

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 بِإِذْنِ الْمَوْلَانِ الْبَاقِ
 وَالْقَائِمِ فِي الْأَرْضِ
 وَفِي السَّمَاءِ
 وَفِي الْأَرْضِ
 وَفِي السَّمَاءِ
 وَفِي الْأَرْضِ

مَجَالِسُ الْعُرْفَانِ دُرُوسُ الْقُرْآنِ

إِفَادَات
 حضرت مولانا صفوی عبد الحمید سوانی

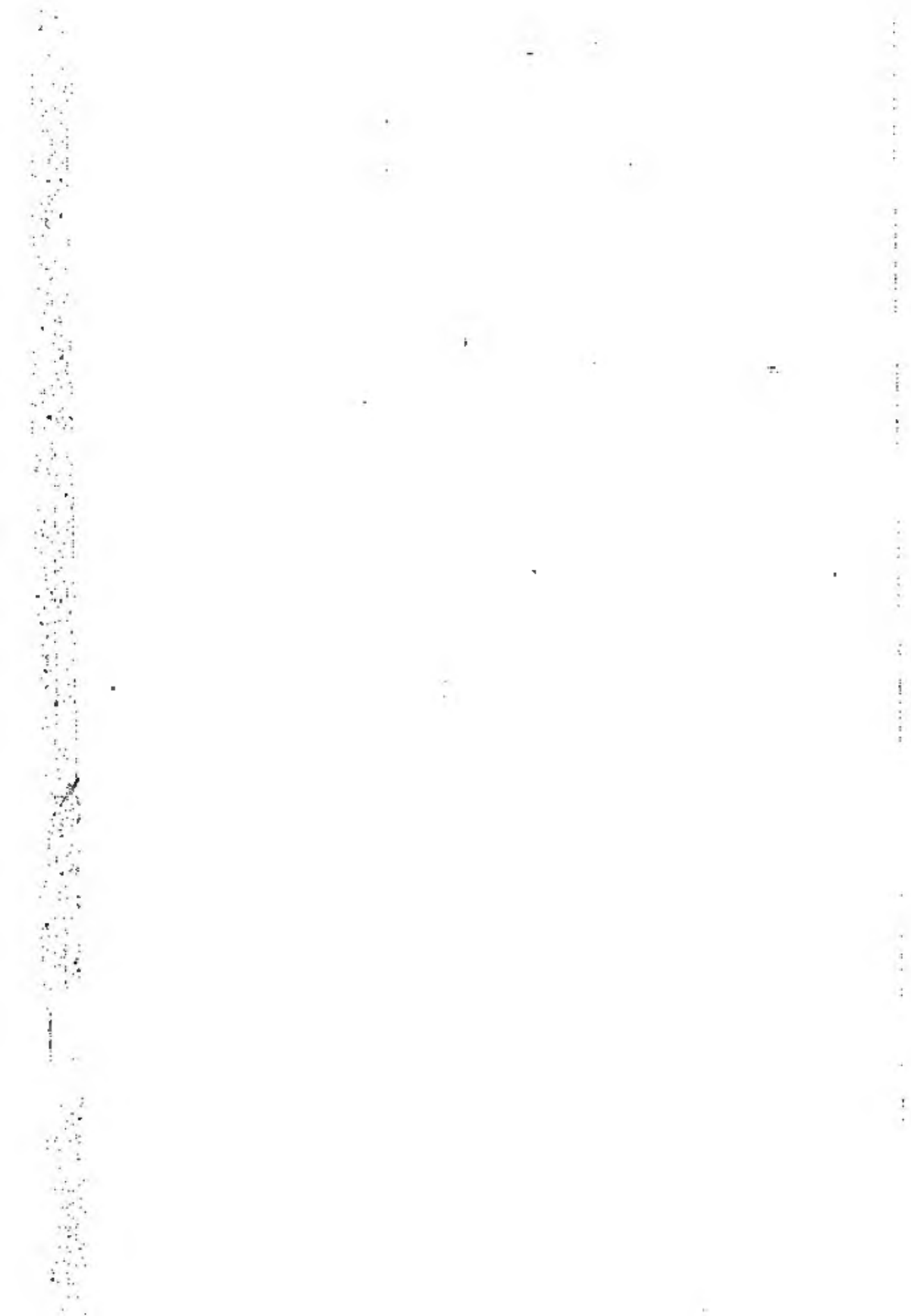
خطیب جامع مسجد نور
 باب من نَصْرَةِ الْعُلُوْمِ كَرَامَاتِ

مترجم

الحاج لعل دین ایم علی (علوم اسلامیہ)

مکتبہ دارالقرآن
 ناشر

فاروق گنج گوبرانوالہ

روزانہ درس قرآن پاک

تفسیر

سُورَةُ يُوسُفَ مَكْمُلٌ
سُورَةُ هُودٍ مَكْمُلٌ
سُورَةُ يُوسُفَ مَكْمُلٌ

إفادات

حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی دام عجم

خطیب جامع مسجد نور

گوجرانوالہ، پاکستان

بیسواں ایڈیشن

(جملہ حقوق بحق انجمن محفوظ ہیں)

نام کتاب	مواہم الفرقان فی دروس القرآن (سورۃ یونس، ہود، یوسف، صافات)
اوقات	حضرت مولانا صوفی عبدالحمید خان صوفی
مرتب	الحاج فضل دین بریلوی (علوم اسلامیہ) شہنا مارٹ لائبریری
تعداد طبع	پانچ سو (۵۰۰)
سرورق	سید اظہار حسین حضرت شاہنشین انجمن بریلوی
کتابت	محمد ان اللہ قادری، گوجرانوالہ
ناشر	مکتبہ دروس القرآن فاروقی گوجرانوالہ
قیمت	۳۵۰/- (تین سو پچاس روپے)

تاریخ طبع بیسواں ایڈیشن ..... جمادی الثانی ۱۴۳۴ھ بمطابق اپریل ۲۰۱۳ء

ملنے کے پتے

(۱) کتب خانہ صفدریہ حق سٹریٹ اردو بازار لاہور

(۲) مکتبہ دروس القرآن، محلہ فاروقی گوجرانوالہ (۳) کتب خانہ صفدریہ بلیہ بازار اوپنڈی

(۴) مکتبہ رحمانیہ اقراء منتر اردو بازار لاہور (۵) کتب خانہ صفدریہ، بیروان پور گریٹ - تان

(۶) مکتبہ قاسمیہ، الفضل مارکیٹ لاہور (۷) مکتبہ حمیدیہ نزد جامعہ فاروقیہ سائیکل نمبر ۶ کراچی

(۸) مکتبہ سید احمد شہید، اردو بازار لاہور (۹) اسلامیہ کتب خانہ ڈاک گاہی، ایبٹ آباد

(۱۰) مکتبہ صفدریہ، سرکی روڈ کوئٹہ (۱۱) مکتبہ اعلم، اردو بازار لاہور

فہرست مضامین

معالم العرفان فی درس القرآن سورۃ یونس تا یوسف

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۰	استوی علی العرش	۲۳	پیش نظر
۴۱	ثناء ولی اللہ کا غلط	۲۵	سورۃ یونس
۴۲	تمہیر امر	۲۶	درس اقل آیت ۲۱
۴۳	سلسلہ شفاعت	۲۷	آیات و ترجمہ
۴۴	عبادت الہی	۲۸	نام اور کراۃ
۴۵	وقوع قیامت	۲۹	مضامین سورۃ
۴۶	کفار کا انجام	۳۰	صروف و مقطعات
۴۷	درس سوم (آیت ۵ تا ۱۰)	۳۱	ثناء ولی اللہ کا نظریہ
۴۸	آیت و ترجمہ	۳۲	حرفہ آخر
۴۹	ربط آیات	۳۳	ممکات اور مضامینات
۵۰	سورۃ اور چاند	۳۴	کتاب حکیم
۵۱	چاند اور سورج کے مدار	۳۵	معیار رسالت
۵۲	نمائندہ قدرت	۳۶	مرو وزن کا دائرہ کار
۵۳	معاویہ ایمان	۳۷	نبی کے فرائض منجی
۵۴	دین اور حضرت کا تقابل	۳۸	کفار کی الزام تراشی
۵۵	اہل ایمان کے لیے انعامات	۳۹	درس سوم (آیت ۲ تا ۴)
۵۶	اہل جنت کی تسبیحات	۴۰	آیات و ترجمہ
۵۷	سلاجی کے نفع	۴۱	ربط آیات
۵۸	درس چارم (آیت ۱۱ تا ۱۴)	۴۲	صفت ربوبیت

۸۲	ترجید اور شرک	۵۸	آیات و ترجمہ
۸۳	انسانی تعظیم شرک سے	۵۹	رابطہ آیات
۸۵	قبروں کی تعظیم	۶۰	جلدی بازی کا نتیجہ
۸۶	غیر اللہ کی مذہب پر نیار	۶۱	بد دعا کی ممانعت
۸۷	قبر پرستی	۶۲	قانون اہمال و تدبیر
۸۸	مسند شفا	۶۳	شرک پر اصل
۹۰	شرک و ابداء	۶۴	مسیحین سے شکوہ
۹۱	معجزات کی ضمانت	۶۵	مابلفہ اقوام کی ہلاکت
۹۲	درس ہفتم (آیت ۲۱ تا ۲۳)	۶۶	موجودہ قوم کی آزمائش
۹۳	آیات و ترجمہ	۶۷	دنیا اور عورت کا فتنہ
۹۴	رابطہ آیات	۶۸	حکومت بطور رمانت
۹۵	تکلیف کے بعد راحت	۶۹	درس ہفتم ۵ (آیت ۱۵ تا ۱۷)
۹۶	مشرکین کی جلد سازی	۷۰	آیات و ترجمہ
۹۷	سجود و بکاسط	۷۱	رابطہ آیات
۹۸	سمندری سفر اور طوفان	۷۲	آیات نجات
۹۹	نجات کے بعد بغاوت	۷۳	مخالف سے انکار
۱۰۰	مکرتی کا وبال	۷۴	قرآن میں ترمیم کی خواہش
۱۰۱	درس ششم ۸ (آیت ۲۴ تا ۲۷)	۷۵	قرآنی قانون کا نفاذ
۱۰۲	آیات و ترجمہ	۷۶	حیات پیغمبر بطور دلیل
۱۰۳	انسانی زندگی کی مثال	۷۷	بڑا نظام
۱۰۴	قدرتی آفات	۷۸	درس ششم ۶ (آیت ۱۸ تا ۲۰)
۱۰۵	دارالسلام کی طرف دعوت	۷۹	آیات و ترجمہ
۱۰۶	اصحاب الجنت	۸۰	رابطہ آیات

۱۳۲	ابتدائی تحقیق اور اعادہ	۱۱۱	اصحاب النار
۱۳۵	راہنمائی بطرف حق	۱۱۲	معرفت الہی
۱۳۶	راہنمائی کی ضرورت	۱۱۴	درس نہم ۹ (آیت ۲۸ تا ۲۰)
۱۳۹	اتباع النطن	"	آیات و ترجمہ
۱۴۰	اچھا گمان	"	میدان حشر
۱۴۲	درس دوازدہم ۱۲ (آیت ۲ تا ۲۰)	۱۱۶	مشرکین کے لیے پابندی
"	آیات و ترجمہ	"	عابد اور معبود میں تفریق
۱۴۳	رابطہ آیات	۱۱۹	مہر نفس کا لحاظ
"	قرآن کی حیثیت	۱۲۰	مشرکین کی مایوسی
۱۴۴	تفصیل الاحکام	۱۲۲	درس دہم ۱۰ (آیت ۲۱ تا ۲۲)
۱۴۶	شاب سے پاک کلام	"	آیات و ترجمہ
۱۴۷	مثال لانے کا چیلنج	"	رابطہ آیات
۱۴۸	جلو دینہ تکذیب	۱۲۳	روزِی رساں ذات
۱۴۹	ایماندار اور کافر	۱۲۴	سماعت اور بینائی
۱۵۱	درس سیزدہم ۱۳ (آیت ۴ تا ۲۵)	"	اعضائے انسانی کی حکمت
"	آیات و ترجمہ	۱۲۵	کان کی ساخت
۱۵۲	رابطہ آیات	۱۲۶	آنکھوں کی ساخت
"	تکذیب رسالت	۱۲۷	کان اور آنکھ بجا طوفانیت
۱۵۳	ظاہری اور باطنی سماعت	۱۲۹	نزدہ اور مردہ کا خالق
"	دل کے اندر سے	۱۳۱	فنی ذریعہ محرومی
۱۵۵	مستشرقین کی ریشہ دوانیاں	۱۳۲	درس یازدہم ۱۱ (آیت ۳۴ تا ۳۶)
"	شعور دفریبی	"	آیت و ترجمہ
۱۵۶	عرصہ زندگی	۱۳۳	رابطہ آیات

۱۷۶	۱۵۷	خدا کے حضور پہنچی
"	۵	انکار و معاد
۱۷۷	۱۵۹	درس چہارم ۱۴ (آیت ۴۶ تا ۵۲)
۱۷۸	"	آیات و ترجمہ
۱۷۹	۱۶۰	ربط آیات
۱۸۱	۱۶۱	بعض مروجہ کا اظہار
"	"	خدا کے ہاں حاضری
"	۱۶۲	ہر امت کے لیے رسول
۱۸۲	۱۶۳	عذاب کی فرمائش
۱۸۳	۱۶۴	ایک مقررہ وقت
۱۸۴	۱۶۵	عذاب کی اچانک آمد
۱۸۵	۱۶۶	ٹھیک ٹھیک بدلہ
۱۸۷	۱۶۸	درس پانزدہم ۱۵ (آیت ۵۳ تا ۵۷)
۱۸۸	"	آیات و ترجمہ
"	"	ربط آیات
۱۸۹	۱۶۹	ظلم کا خدیوہ
"	۱۷۰	بعد از وقت نہ امت
۱۹۱	۱۷۱	حق کا فیصلہ
۱۹۲	"	عاضی اور حقیقی ملکیت
۱۹۳	۱۷۲	زندگی اور موت
۱۹۴	۱۷۳	درس ششم ۱۶ (آیت ۵۸ تا ۵۹)
۱۹۶	"	آیات و ترجمہ
"	"	ربط آیات
	۱۷۴	عذاب کی پیمان
	"	اولیاء اللہ کے لیے نجات
	"	پیغمبر اسلام کے لیے تسلی

۲۱۸	قوم کا تکبر	۱۹۷	گمان کی پیروی
۲۲۰	حق کا انکار	۱۹۹	درس نمبر ۱۹ (آیت ۷۷ تا ۷۹)
۲۲۱	جادو کی خباثتیں	"	آیات و ترجمہ
۲۲۲	جادو گردن کی ناکامی	۲۰۰	رابطہ آیات
"	حصول اقتدار کا طعن	"	راست اور دین بطور دلیل
۲۲۳	آپا فراہیاد کی تقلید	۲۰۱	رات کے فائدے
"	جادو گردن کا اجتماع	۲۰۲	سکون کی ضرورت
۲۲۶	حق کا بول بالا	۲۰۳	نشانی قدرت
۲۲۷	درس بہت ۲۰ (آیت ۸۳ تا ۸۷)	۲۰۴	عقیدہ ابن اللہ
"	آیات و ترجمہ	۲۰۶	خدا کے حضور پیشی
۲۲۸	رابطہ آیات	۲۰۸	درس بہت ۲۱ (آیت ۸۷ تا ۹۳)
"	چند اہل ایمان افراد	"	آیات و ترجمہ
۲۲۹	چند بنی اسرائیل لو جو ان	۲۰۹	رابطہ آیات
۲۳۰	فرعون کے مظالم	۲۱۰	حضرت فوج علیہ السلام کا وعظ
۲۳۱	خدا پر بھروسہ	۲۱۱	نوح علی اللہ
۲۳۲	اہل ایمان کی آزمائش	۲۱۲	کفار کو چیلنج
۲۳۳	قوم موسیٰ علیہ السلام کو علیحدگی کا حکم	۲۱۳	بے لوث خدمت
"	گھروں میں نماز کا حکم	"	مکہ میں کی غرقابی
۲۳۴	مسجد کے آداب	۲۱۴	مسئل تنہیب
۲۳۵	غبار کی تعلیم	۲۱۶	درس بہت ۲۲ (آیت ۹۵ تا ۹۸)
۲۳۶	درس بہت ۲۳ (آیت ۹۸ تا ۱۰۹)	"	آیات و ترجمہ
"	آیات و ترجمہ	۲۱۷	رابطہ آیات
"	رابطہ آیات	"	موسیٰ علیہ السلام کی بعثت

۲۵۲	بنی اسرائیل کا عروج و زوال	۲۱۷	گمراہی بسبب نریت اور مال
۲۵۸	بنی اسرائیل کی علمی خیانت	۲۱۹	جائزہ اور ناسجا کر زینت
۲۵۹	قرآن کریم کی حقانیت	۲۲۰	موسیٰ علیہ السلام کی بددعا
۲۶۲	حضور کے لیے تسخیر	۲۲۱	دعا کی قبولیت
۲۶۳	منجین کی بحث و صریح	۲۲۲	افیا اور بددعا
۲۶۵	درس ہفت شش ۲۶ (آیت ۹۸)	۲۲۳	دعا اور آمین
"	آیات و ترجمہ	۲۲۴	استقامت کا حکم
"	رابط آیات	۲۲۶	درس ہفت چہارم ۲۷ (آیت ۹۰ تا ۹۲)
۲۶۶	حضرت یونس علیہ السلام کی بعثت	"	آیات و ترجمہ
۲۶۷	حضرت یونس علیہ السلام کی لغزش	۲۲۷	رابط آیات
۲۶۸	حضرت یونس علیہ السلام پر ابتلا	"	بنی اسرائیل کی دغا
۲۶۹	مصلحت سے نجات	۲۲۸	فرعون کی طرف سے تعاقب
۲۷۰	حکمران سامان زینت	۲۲۹	بنی اسرائیل کی پریشانی
۲۷۱	قوم یونس کی توبہ	"	فرعونوں کی غرقابی
۲۷۳	حضرت یونس علیہ السلام کا ازالہ نقصان	۲۵۰	فرعون کا ایمان لانا
۲۷۴	درس ہفت ہفت ۲۷ (آیت ۱۰۳ تا ۱۰۴)	۲۵۱	فحش فرعون کی سلاخی
"	آیات و ترجمہ	۲۵۲	فرعون مصر
۲۷۵	رابط آیات	۲۵۳	نشان عبرت
"	ہدایت اور گمراہی کا فائدہ	"	بدن مہجی زور
۲۷۷	دین میں جبر نہیں	۲۵۵	درس ہفت موخ ۲۵ (آیت ۹۲ تا ۹۷)
۲۷۷	حقیقت کی نجاست	"	آیات و ترجمہ
"	عقل کا استعمال	۲۵۶	رابط آیات
۲۷۹	مشاورت و نصیحت قدرت		

۳۰۱	سورۃ شہود	۲۷۹	ایم الشکر کا استغفار
۳۰۲	درس اول (آیت ۴۲)	۲۸۰	اہل اللہ کا تحفظ
"	آیات و ترجمہ	۲۸۱	اللہ ہی حق کا قیام
۳۰۳	نام اور کوائف	۲۸۲	درس سب سے بہشت ۲۸ (آیت ۱۰۷)
"	مضامین سورۃ	"	آیات و ترجمہ
۳۰۴	حروف متعلقات	۲۸۵	رابطہ آیات
۳۰۵	محکم آیات	۲۸۶	خدا نے واحد کی عبادت
۳۰۶	اصول تفسیر	"	وفات بطور دلیل
۳۰۷	عبادت خداوندی	۲۸۷	ایمان پر استقامت
"	استغفار کی برکات	۲۸۸	شرک کی بیماری
۳۱۰	متاع حسن	۲۸۹	ما فوق الانبیاء استقامت
۳۱	خوف خدا	۲۹۰	شرک کا وبال
۳۱۲	درس دوم ۲ (آیت ۶۵)	"	خیر و شر کا اختیار
"	آیات و ترجمہ	۲۹۲	درس سب سے ۲۹ (آیت ۱۰۸ تا ۱۰۹)
"	رابطہ آیات	"	آیات و ترجمہ
۳۱۳	ثواب نزدل	"	حق کی آم
۳۱۵	اللہ کا علم محیط	۲۹۳	پسیت کا فائدہ
۳۱۶	رزق کی ذمہ داری	۲۹۴	گمراہی کا نقصان
۳۲۰	مستقر اور مستودع	۲۹۵	اسلام میں جبر نہیں
۳۲۱	کتاب مبین	۲۹۶	بہر فائدہ کی بڑھست
۳۲۲	درس سوم ۳ (آیت ۸۷)	۲۹۷	مسلمانوں میں فرقہ بندی
"	آیات و ترجمہ	"	انبیاء وحی
"	رابطہ آیات	۲۹۸	صبر کی تعلیم

۳۴۷	آیات و ترجمہ	۳۲۲	تخلیق ارض و سماوہ
"	ربط آیات	۳۲۵	عرش ہر آب
۳۴۸	واضح راستہ	۳۲۷	مقصد تخلیق کائنات
۳۴۹	نقطہ شاہ کی ترجیحات	۳۲۸	بعثت بعد الموت
۳۵۰	توحید کا راز	۳۲۹	عذاب الہی
۳۵۱	قرأت بطور پیشوا اور رحمت	۳۳۱	درس چارم ۴ (آیت ۹ تا ۱۲)
۳۵۲	منکرین کا انجام	"	آیات و ترجمہ
۳۵۳	حق بجانب اللہ	۳۳۲	ربط آیات
۳۵۵	درس ہفتم ۷ (آیت ۱۸ تا ۲۳)	"	عروج کے بعد زوال
"	آیات	۳۳۳	تکلیف کے بعد راحت
۳۵۶	ربط آیات	۳۳۴	صبر و عمل صالح
۳۵۷	انقرار علی اللہ	۳۳۵	اہل ایمان کے لیے تسلی
"	اللہ کے حضور پیشی	۳۳۶	بنی یحییٰ کی تہذیب
۳۵۸	اللہ کے راستے سے روکنے والے	۳۳۷	درس سیم ۵ (آیت ۱۳ تا ۱۶)
۳۵۹	اسلام کے خلاف سازشیں	"	آیات و ترجمہ
۳۶۰	مستحقین کے لیے دُکھا عذاب	۳۳۹	ربط آیات
۳۶۱	اہل ایمان کے لیے جنت	"	قرآن بطور حلیج
۳۶۲	نیک و بد کا تقابل	۳۴۰	حلیج کی بنیاد
۳۶۳	درس ہشتم ۸ (آیت ۲۵ تا ۲۷)	۳۴۱	نزول بعلم اللہ
"	آیات و ترجمہ	۳۴۲	معجزہ برحق
"	تاریخ انبیاء	"	دنیا کی خواہش
۳۶۷	زمانہ قبل از نوح علیہ السلام	۳۴۵	آخرت میں عمر نبی
۳۶۸	نوح علیہ السلام کا دور	۳۴۷	درس ششم ۶ (آیت ۱۷)

۳۹۶	وقت استقام	۳۷۰	آغاز تبلیغ
"	فوج علیہ السلام کو ایذا رسانی	۳۷۱	توسیع باری تعالیٰ
۳۹۷	فوج علیہ السلام کی دعا	۳۷۲	قوم کا جواب
"	کشتی کی تیاری	۳۷۳	بشریت انبیاء
۳۹۹	ایمان اور اعمال صاکنہ بطور کشتی	۳۷۴	انسانوں کے درجات
۴۰۰	سفارش کی مانعیت	۳۷۶	مشرکین کا رد و سراسر اعتراض
"	فوج علیہ السلام کے ساتھ صلح	۳۷۷	کامیابی کا مدار
۴۰۱	مکذبین کا انجام	۳۷۹	درس ہفتم ۹ (آیت ۲۸ تا ۳۱)
۴۰۲	درس وازدہم ۱۲ (آیت ۴۰ تا ۴۲)	"	آیات و ترجمہ
"	آیات و ترجمہ	۳۸۰	نبی کی وجہ اتیانہ
۴۰۳	ربط آیات	۳۸۱	بدیہیت جبرائیل علیہ السلام
"	طوفان کی علامت	۳۸۲	تبلیغ دین کا اجر
۴۰۴	ہر قسم کے جانور	۳۸۳	اہل ایمان کی قدر و ثواب
۴۰۵	گھر والے اور اہل ایمان	۳۸۴	نبی کی شخصی حیثیت
۴۰۶	سوار ہونے کی دعائیں	۳۸۵	امیر و غریب میں تفاوت
۴۰۸	کشتی کی روانگی	۳۸۸	درس ویم ۱۰ (آیت ۳۲ تا ۳۵)
۴۰۹	بیٹے کے ساتھ مکالمہ	"	آیات و ترجمہ
۴۱۰	قوم کی غرقابی	۳۸۹	ربط آیات
۴۱۱	درس سیر ویم ۱۱ (آیت ۴۴ تا ۴۷)	۳۹۰	عذاب کا مسطابہ
"	آیات و ترجمہ	۳۹۱	فوج علیہ السلام کا جواب
۴۱۲	ربط آیات	۳۹۲	افترار کا الزام
"	طوفان ختم کیا	۳۹۵	درس یازدہم ۱۱ (آیت ۳۶ تا ۳۹)
۴۱۳	جودی پائے	"	آیات و ترجمہ

۴۳۳	صلیٰ غریب	۴۰۴	بیٹے کے لیے دعا
۴۳۴	قوم عاد کا مکین	۴۱۵	اللہ تعالیٰ کا سخت جواب
۴۳۵	اخوت کی مختلف صورتیں	"	خالی سلی قرابت مفید نہیں
"	بود علیہ السلام کی دعوتِ توحید	۴۱۶	نوح علیہ السلام کی لغزش
۴۳۷	شرک کی بنیاد	۴۱۸	ماہریدی کی توجہ
۴۳۸	استغفار کی برکات	۴۲۰	شیخ الاسلام کی توجیہ
۴۳۹	درس شانزدہم ۱۶ آیت (۵۷-۵۸)	"	معافی کی درخواست
۴۴۰	آیات و ترجمہ	۴۲۱	درس چہارم ۴ آیت (۴۸-۴۹)
"	ربط آیات	"	آیات و ترجمہ
۴۴۲	معجزے کا مطالبہ	"	ربط آیات
"	مجنونین یا ظہر پر اصرار	۴۲۳	دسویں محرم کی فضیلت
۴۴۳	شرک سے بیزاری	"	کشتی سے اترنے کا حکم
۴۴۵	ترجید پر ثابت قدمی	۴۲۴	اللہ کی طرف سے سلامتی
۴۴۶	عدل و انصاف کا راستہ	۴۲۵	سلامتی عمر کی ادب میں
۴۴۷	درس چہرہم ۶ آیت (۵۸-۶۰)	۴۲۶	اللہ کی طرف سے برکت
"	آیات و ترجمہ	۴۲۷	عذاب کے مستحقین
"	ربط آیات	"	غریب کی خبریں
۴۵۰	قوم عاد کے روزِ جزا	۴۲۸	نئی عالم الغیب نہیں ہوتا
۴۵۱	قوم عاد کا دفر	۴۲۹	صبر کی تعلیم
۴۵۲	قوم عاد پر عذاب	۴۳۰	درس پانزدہم ۵ آیت (۵۰-۵۲)
۴۵۳	اہل ایمان کی نجات	"	آیات و ترجمہ
"	آیات نور پر لوگوں کا انکار	۴۳۱	ربط آیات
"		"	بود علیہ السلام اور آپ کی قوم

۴۵۶	اہل ایمان کی نجات	۴۵۵	سرسنوں کی پیروی
۴۵۷	ظالموں کی ہلاکت	۴۵۶	لعنت کا طوق
۴۵۸	سلمان عسکری اور خبیثہ	۴۵۸	درس نمبر دہم ^{۱۸} (آیت ۶۱ تا ۶۳)
۴۵۹	درس سیم ^{۲۰} (آیت ۶۹ تا ۷۶)	۴۵۹	کیامت و ترجمہ
۴۶۰	آیات و ترجمہ	۴۶۰	رابطہ آیات
۴۶۱	رابطہ آیات	۴۶۱	قوم محمود
۴۶۲	ابراہیم علیہ السلام کو بشارت	۴۶۲	صالح علیہ السلام کی لعنت
۴۶۳	ابراہیم علیہ السلام کی رحمان نوازی	۴۶۳	دعوت الی التوحید
۴۶۴	مسئلہ علم خبیث	۴۶۴	سٹی کے انسانی تخلیق
۴۶۵	بیٹے اور پرستے کی بشارت	۴۶۵	زمین کی آباد کاری
۴۶۶	ابراہیم علیہ السلام کے اہل بیت	۴۶۶	استغفار کی تلقین
۴۶۷	قوم لوط سے متعلق تشویش	۴۶۷	خدا سے براہ راست دعا
۴۶۸	درس سیم ^{۲۱} (آیت ۷۷ تا ۸۳)	۴۶۸	توسل کی حقیقت
۴۶۹	آیات و ترجمہ	۴۶۹	آباد و اجداد کا طریقہ
۴۷۰	رابطہ آیات	۴۷۰	توحید پر استقامت
۴۷۱	روايت کی بیماری	۴۷۱	درس نمبر دہم ^{۱۹} (آیت ۶۴ تا ۶۸)
۴۷۲	فرشتوں کی آمد	۴۷۲	آیات و ترجمہ
۴۷۳	بوط علیہ السلام کی پیش کش	۴۷۳	رابطہ آیات
۴۷۴	قوم کے ساتھ بھلائی	۴۷۴	نشی کا مطالبہ
۴۷۵	فرشتوں کی طرف سے تلی	۴۷۵	انٹنی کے لیے شرائط
۴۷۶	بوط علیہ السلام کی بچی	۴۷۶	مشاعر اللہ کی تعظیم
۴۷۷	عذاب الہی الگ	۴۷۷	عذاب الہی کی آمد
۴۷۸	درس سیم ^{۲۲} (آیت ۸۴ تا ۸۶)	۴۷۸	بدبخت آدمی

۵۱۹	کمزوری کا طعنہ	۴۹۸	آیات و ترجمہ
۵۲۰	خانہ زان کا لحاظ	۴۹۹	رابطہ آیات
"	حق و باطل میں امتیاز	"	حضرت شعیب علیہ السلام
۵۲۱	غذاب کی آہ	۵۰۰	شعیب علیہ السلام کی دعوت
۵۲۲	مکمل کتابی	۵۰۲	ماپ قرآن میں نئی
۵۲۳	درس سبستہ پینچ ۲۵ (آیت ۹۶ تا ۱۰۱)	۵۰۳	حقوق العباد
"	آیات و ترجمہ	۵۰۴	غذاب کا خطرہ
۵۲۵	رابطہ آیات	"	فنا فی الارض
"	موسیٰ علیہ السلام کی بعثت	۵۰۵	بقیت اللہ ہی بہتر ہے
۵۲۶	دور زمینوں کی قیادت	۵۰۷	درس سبستہ ۲۳ (آیت ۸۷ تا ۹۰)
۵۲۷	دنیا و آخرت کی لعنت	"	آیات و ترجمہ
۵۲۸	تذکیر بایم اللہ	۵۰۸	رابطہ آیات
۵۲۹	محبوبان باطلہ سے ایسی	"	شعیب علیہ السلام پر طعن
۵۳۱	درس سبستہ شش ۲ (آیت ۱۰۲ تا ۱۰۹)	۵۰۹	کسب تصرف پر پابندی
"	آیات و ترجمہ	۵۱۰	حلال روزی
۵۳۲	رابطہ آیات	۵۱۲	قرآن و فعل کی مطابقت
"	اللہ تعالیٰ کی گرفتہ	۵۱۳	اصلاح احوال
۵۳۳	نشان عبرت	۵۱۴	توفیق الہدی
۵۳۵	انسانوں کی زبان بندی	"	قوم سے ولی خیر خواہی
"	شعادت و سعادت	۵۱۶	درس سبستہ چہارم ۲۴ (آیت ۱۵۹ تا ۱۶۵)
۵۳۶	شقی و سعید کا انجام	"	آیات و ترجمہ
۵۳۷	ارض مسما کی ہدیت	۵۱۷	رابطہ آیات
۵۳۹	ماں رائے کی توجہات	۵۱۸	نافیہ کا بیان

۵۶۳	ربط آیات	۵۶۰	شرک اور اس کا بدلہ
"	شادی الاوص کی ممانعت	۵۶۲	درس لہبت ہفتہ ۲ (آیت ۱۱۲ تا ۱۱۳)
۵۶۳	مناع دنیا میں رغبت	"	آیات و ترجمہ
۵۶۴	فدائے اثرات	۵۶۳	ربط آیات
۵۶۵	اسلام میں جبر نہیں	"	نزول قرأت
۵۶۶	دین میں اختلاف	۵۶۴	اختلاف فی الکتاب
۵۶۸	جہنم بھر جائے گی	۵۶۵	قانون اہل و تدویج
۵۶۷	درس سی ۳۰ (آیت ۱۲ تا ۱۳)	۵۶۶	کلام الہی میں تردد
"	آیات و ترجمہ	۵۶۷	استقامت کا حکم
۵۶۸	دلی تلی کا حضور	۵۶۸	محبوب کی بھٹی
۵۶۹	حق کی آمد	۵۶۹	اعمال میں استقامت
"	وعظ و نصیحت	۵۷۰	استقامت بطور کثرت حکم
۵۷۳	یاد و طبعی	۵۷۲	درس لہبت ہشت (آیت ۱۱۲ تا ۱۱۳)
"	خدا کی فیصلے کا انتظار	"	آیات و ترجمہ
۵۷۴	علم غیب	"	ربط آیات
۵۷۶	عبارت الہی	۵۷۳	استقامت علی الدین
۵۷۷	ترک علی اللہ	۵۷۴	ظالم اور مظلوم میں کش مکش
۵۷۹	سورۃ یوسف	۵۷۵	ظلم کی سیاست
۵۸۰	درس اول ۱ (آیت ۱ تا ۳)	۵۷۶	اقامت صلوٰۃ
"	آیات و ترجمہ	۵۷۸	برائی کے بعد نیکی
"	نام اور کوائف	۵۷۹	صبر کا اجر
۵۸۱	مضامین سورۃ	۵۸۰	درس لہبت نمبر ۲۹ (آیت ۱۱ تا ۱۲)
"	حضور علیہ السلام کا شرف مستقبل	"	آیات و ترجمہ

۶۰۶	۵۸۲	محبت کی وجوہات	حروف منطحات
۶۰۸	۵۸۳	درس چہارم (آیت ۱۴ تا ۱۳)	قرآن اور عربی زبان
"	۵۸۵	آیات و ترجمہ	قرآن کا ترجمہ قرآن نہیں
۶۰۹	۵۸۶	رابطہ آیات	احسن القصص
"	۵۸۷	باب سے درجہ امت	واقعہ یوسف بطور دلیل رسالت
۶۱۰	۵۸۸	کھیلوں کی حیثیت	درس سوم ۲ (آیت ۶۱ تا ۶۲)
۶۱۱	"	کھیلوں کی قیادت	آیات و ترجمہ
۶۱۲	۵۸۹	یعقوب علیہ السلام کی تشویش	رابطہ آیات
۶۱۳	۵۹۰	آفت زار کی جنگ	حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب
"	۵۹۱	بھائیوں کا اصرار	یوسف علیہ السلام کا خاندان
۶۱۵	۵۹۲	درس پنجم ۵ (آیت ۱۵ تا ۲۰)	خواب کی اقسام
"	۵۹۳	آیات و ترجمہ	خواب کی حقیقت
۶۱۶	۵۹۴	رابطہ آیات	خواب کی تعبیر
۶۱۷	۵۹۵	چہرہ و عیاہ	یوسف علیہ السلام کی برگزیدگی
۶۱۸	"	وحی الہی کا نزول	آل یعقوب پر اتم نعمت
۶۱۹	۵۹۹	یوسف علیہ السلام کی دعا	درس سوم ۳ (آیت ۱۰ تا ۱۱)
"	"	بھائیوں کی حیل سازگی	آیات و ترجمہ
۶۲۰	۶۰۰	خون آلود قمیص	رابطہ آیات
۶۲	"	یوسف علیہ السلام کی بربادی	واقعہ یوسف میں نشانیاں
۶۲۲	۶۰۱	یوسف علیہ السلام کی فروختگی	سالمین کون تھے
۶۲۵	۶۰۲	درس ششم ۶ (آیت ۲۱ تا ۲۲)	برادران یوسف کا صلح مشورہ
"	۶۰۳	آیات و ترجمہ	قتل یا گمشدگی
"	۶۰۵	رابطہ آیات	یوسف علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں مماثلت

۶۵۲	محبت کے پیر چے	۶۲۷	کنعان سے مصر تک
۶۵۳	مجلس طعام کا انعقاد	۶۲۸	مصر میں قدر و قیمت
۶۵۵	یوسف علیہ السلام کا سامنے آنا	۶۲۹	یوسف علیہ السلام کی عزت افزائی
۶۵۶	ہاتھ کاٹ ڈالنے	۶۳۰	سالمین فرماستہ صادقہ
۶۵۷	فرشتہ صوت النان	۶۳۱	نابول الزناویرٹ کا علم
۶۵۸	فرشتہ عربی ارب میں	۶۳۲	کمال حکمت و علم
۶۵۹	درس ہجہ ۱ (آیت ۲۲ تا ۲۵)	۶۳۳	ایک غلط فہمی
۶۶۰	آیات و ترجمہ	۶۳۴	نیکی کا بدلہ
۶۶۱	ربط آیات	۶۳۵	درس ہجہ ۲ (آیت ۲۲ تا ۲۴)
۶۶۲	چٹھری کانٹے کا استعمال	۶۳۶	آیات و ترجمہ
۶۶۳	زین کا اعتراف حقیقت	۶۳۷	تشریح آیات
۶۶۴	یوسف علیہ السلام کی دعا	۶۳۸	درس ہجہ ۳ (آیت ۲۵ تا ۲۹)
۶۶۵	عرش کا سایہ	۶۳۹	آیات و ترجمہ
۶۶۶	مربی کے وقت خوفِ خدا	۶۴۰	قیصر پھٹ جانا
۶۶۷	دعا کی قبولیت	۶۴۱	بائبل اور قرآن میں تضاد
۶۶۸	قید و بطور صلحت	۶۴۲	خاوند سے شکایت
۶۶۹	درس یازدہم ۱ (آیت ۳۶ تا ۳۸)	۶۴۳	یوسف علیہ السلام کی بے گناہی
۶۷۰	آیات و ترجمہ	۶۴۴	علامت کی اہمیت
۶۷۱	تبدیلی سٹے	۶۴۵	عورتوں کی مکاریاں
۶۷۲	قید و بند کی تاریخ	۶۴۶	عزیز مصر کی معاف فہمی
۶۷۳	دو شاہی ملزمان	۶۴۷	درس ہجہ ۴ (آیت ۲۰ تا ۲۲)
۶۷۴	قیدیوں کے خواب	۶۴۸	آیات و ترجمہ
۶۷۵	تعبیر خواب	۶۴۹	ربط آیات

۷۰۳	آیات و ترجمہ	۶۷۷	خبر فیہ تبلیغ
۷۰۴	ربط آیات	"	اتباع ملت ابراہیمی
"	شاہی دربار سے پیغام	۶۸۰	عقیدہ توحید پر استقامت
۷۰۶	یوسف علیہ السلام کا صبر	۶۸۲ (آیت ۳۹ تا ۴۲)	درس نمبر دہم ۱۲ (آیت ۳۹ تا ۴۲)
"	ہندی دربارت کا ذریعہ	"	آیات و ترجمہ
۷۰۷	بادشاہ کی طرف سے تحقیق	۶۸۳	ربط آیات
۷۰۹	زینجا کا اقرار حق	۶۸۴	دارموجود برحق
۷۱۰	یوسف علیہ السلام کی انسانی	۶۸۶	خود ساختہ نام
۷۱۳	درس پانچواں ۱۵ (آیت ۵۴ تا ۵۷)	۶۸۷	تبلیغ کی ضرورت
"	آیات و ترجمہ	۶۸۸	خواب کی تعبیر
۷۱۴	ربط آیات	۶۸۹	یوسف علیہ السلام کی اغترش
"	یوسف علیہ السلام شاہی دربار میں	۶۹۱	داروہ اسباب میں اعانت
۷۱۵	وزارت خزانہ کا مطالبہ	۶۹۲	شاہی دربار میں تبلیغ
۷۱۹	یوسف علیہ السلام کی ملازمت	۶۹۳ (آیت ۴۲ تا ۴۶)	درس سیزدہم ۱۲ (آیت ۴۲ تا ۴۶)
۷۲۰	یوسف علیہ السلام کا اقتدار	۶۹۴	آیات و ترجمہ
۷۲۱	زینجا سے نکاح	"	بادشاہ کا خواب
۷۲۳	درس شانزہم ۱۶ (آیت ۵۸ تا ۶۲)	۶۹۵	سات گناہیں
"	آیات و ترجمہ	۶۹۶	سات خوشی
۷۲۴	ربط آیات	۶۹۷	تعبیر کی تدش
"	یوسف علیہ السلام کی خدمت میں	۶۹۸	یوسف علیہ السلام کی خدمت میں
۷۲۵	عالمی قحط	۷۰۰	یوسف علیہ السلام کا جواب
۷۲۶	قیمت پر کنٹرول	۷۰۱	چند چار سال
۷۲۷	گواہی کا صلہ	۷۰۳ (آیت ۵۷ تا ۵۹)	درس چہارم ۱۴ (آیت ۵۷ تا ۵۹)

۴۵۲	برادرانہ تعلقات	۴۲۸	برادرانہ تعلقات کی مصدقہ آمد
۴۵۳	بیچانے کی گمشدگی	۴۳۰	بن یامین کو لسنے کی فراغت
۴۵۴	چوری کا الزام	۴۳۱	پرتجی کی داپسی
۴۵۵	برادرانہ تعلقات کا انکار	۴۳۲	درس ہفتم ۶ (آیت ۶۳ تا ۶۶)
۴۵۸	چوری کی سزا	۴۳۳	آیات و ترجمہ
۴۵۹	درس ہفتم ۲ (آیت ۶۶ تا ۶۹)	۴۳۴	ربط آیات
۴۶۰	آیات و ترجمہ	۴۳۵	بن یامین کے لیے خاتون
۴۶۱	ربط آیات	۴۳۶	ہاشم کا جواب
۴۶۲	سلمان کی ملاشی	۴۳۷	بیٹوں کی طرف سے اصرار
۴۶۳	بھائیوں کا رد عمل	۴۳۸	عنایت کا مطالبہ
۴۶۴	یوسف علیہ السلام پر الزام تراشی	۴۳۹	اسباب اور توکل
۴۶۵	یوسف علیہ السلام کے تاثرات	۴۴۰	درس ہفتم ۱۸ (آیت ۶۷ تا ۶۸)
۴۶۶	یوسف علیہ السلام کی تاثرات	۴۴۱	آیات و ترجمہ
۴۶۷	علم کی فضیلت	۴۴۲	ربط آیات
۴۶۸	سیدنا زید کی شرعی حیثیت	۴۴۳	متفرق دروازوں سے داخلہ
۴۶۹	حکم جیل	۴۴۴	لوکل بر خدا
۴۷۰	برادرانہ تعلقات کی عاجزی	۴۴۵	اس نصیحت کی وجوہات
۴۷۱	درس ہفتم ۱۹ (آیت ۸۰ تا ۸۳)	۴۴۶	مشہد فطر
۴۷۲	آیات و ترجمہ	۴۴۷	علم اور عمل
۴۷۳	ربط آیات	۴۴۸	درس ہفتم ۱۹ (آیت ۸۴ تا ۸۵)
۴۷۴	بھائیوں کی مشارکت	۴۴۹	آیات و ترجمہ
۴۷۵	بھائیوں کی مشارکت	۴۵۰	ربط آیات
۴۷۶	بھائیوں کی مشارکت	۴۵۱	بن یامین سے تعارف

۷۹۸	باب کے لیے قیصر کا تحفہ	۷۷۴	باب کے سلسلے سرگزشت
۷۹۹	پوسے خاندان کمر و حکومت	۷۷۵	باب کی یہ یقینی
۸۰۱	درس لہبت چہار ۲۴ (آیت ۹۴ تا ۹۸)	۷۷۷	یوسف علیہ السلام کی باپ سے بے رغبتی
۷	آیات و ترجمہ	۷۷۸	امید کا دامن
۸۰۲	رابط آیات	۷۸۰	درس لہبت دو ۲۲ (آیت ۸۴ تا ۸۷)
۸۰۳	خوشید نے یوسف علیہ السلام	۷	آیات و ترجمہ
۸۰۵	یعقوب علیہ السلام بنیا ہو گئے	۷۸۱	رابط آیات
۸۰۶	منصب انبار	۷	یعقوب علیہ السلام کی حالت زار
۷۷	معافی کی درخواست	۷۸۲	بیشوں سے مکالمہ
۸۰۸	قبولیت دعا کا وقت	۷۸۳	کثرت علم پر اشکال
۸۱۰	درس لہبت پنج ۲۵ (آیت ۹۹ تا ۱۰۱)	۷۸۴	امام نجد کی توجہ
۷	آیات و ترجمہ	۷۸۷	مالوسی گناہ ہے
۸۱۱	رابط آیات	۷۸۸	درس لہبت ستر ۲۷ (آیت ۸۸ تا ۹۳)
۷	یعقوب علیہ السلام کا استقبال	۷	آیات و ترجمہ
۸۱۳	والدین کی عزت افزائی	۷۸۹	رابط آیات
۸۱۵	سب سجدہ ریز ہو گئے	۷۹۰	یوسف علیہ السلام سے تعمیری ملاقات
۸۱۶	سجدہ کی شرعی حیثیت	۷۹۲	اناج کی درخواست
۸۱۸	خراب کی کج تعبیر	۷۹۳	چند حق کا مفہوم
۸۱۹	شیطان کی ملامت	۷۹۴	پروردہ اٹھ گیا
۸۲۱	درس لہبت شوش ۲۸ (آیت ۱۰۱ تا ۱۰۴)		
۷	آیات و ترجمہ	۷۹۵	تقویٰ اور صبر
۸۲۲	رابط آیات	۷۹۶	غلطی کا اعتراف
۷	یعقوب علیہ السلام کی وفات	۷۹۷	عام معافی کا اعلان

۸۳۲	نشانات قدرت سے اعراض	۸۲۳	یوسف علیہ السلام کا آخری زمانہ
۸۳۸	نشر کون کی کثرت	۸۲۴	ماہول حدیث کا علم
۸۴۰	عذاب الہی سے بے خبری	۸۲۵	انڈیز کے سلسلے انکاری
۸۴۲	صلوٰۃ مستقیم	۸۲۶	صورت علی الاسلام کی دعا
۸۴۵	درس نسبت ہفت ^{۱۸} (آیت ۹، ۱۱، ۱۲)	۸۲۷	تمام انبیاء کی دعا
"	آیات و ترجمہ	۸۲۸	نیک لوگوں کی صحبت
۸۴۶	ربط آیات	۸۲۹	اختتام واقعہ یوسف علیہ السلام
۸۴۷	انبیاء از نزع انسانی	۸۳۰	رسالت کی صداقت
"	مردوزن میں تفریق	۸۳۱	مشکر ماعز و ناظر
۸۴۹	دیہاتی اور شہری تمدن	۸۳۲	اکثریت گمراہ ہے
۸۵۰	نیک دید کا انجام	۸۳۳	بے لوث خدمت
"	انبیاء کی مایوسی	۸۳۴	درس نسبت ہفت ^{۱۹} (آیت ۱۵، ۱۶، ۱۷)
۸۵۲	فصرت الہی	"	آیات و ترجمہ
۸۵۳	ساہن عبرت	۸۳۵	یوسف علیہ السلام کی تدفین
۸۵۴	قرآن پاک کی حقانیت	"	تصدیق رسالت
۸۵۵	ہدایت اور رحمت	۸۳۶	تخصیص علیہ السلام کا روشن مستقبل

پیش لفظ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ الْأَمِينِ
اصابع

سورۃ یونس، سورۃ ہود، اور سورۃ یوسف پر مشتمل سلسلہ دروس القرآن کی دسویں جلد پیش کرتے وقت ہم اللہ تعالیٰ کے حضور سرسجود ہی کر جس کی توفیق سے ادارہ دروس القرآن اپنا منزل کی طرف دہائی دواں ہے اگرچہ منزل ابھی دور ہے مگر اللہ تعالیٰ کی نصرت اور قارئین کے تعاون نے اسے قریب کر دیا ہے ہم تمام قارئین سے اس سلسلہ کی تکمیل کے لیے دعا کے خواہشگار ہیں۔

ان تینوں سورتوں کا تعلق مکی دور سے ہے اور دیگر مکی سورتوں کی طرح ان میں بھی اسلام کے چار بنیادی مضامین بیان کیے گئے ہیں

- ۱۔ قرآن پاک کی حقانیت وحدانیت اور اس کا وحی الہی ہونا۔
- ۲۔ توحید خداوندی اور اس کے عقلی اور لفظی دلائل۔

۳۔ بعثت انبیاء، ان کا طریق تبلیغ، اقوام کا رد عمل اور نافرمانوں کے لیے سزا۔

۴۔ وقوع قیامت، محاسبہ اعمال اور جزا و سزا

ان سورتوں کا زمانہ نزول مکی زندگی کا آخری حصہ معلوم ہوتا ہے جب کہ پیغمبر اسلام اور اہل ایمان کے خلاف کفار کی ریشہ دوانیوں بہت بڑھ چکی تھیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام وعظ و تبلیغ کے تمام وسائل استعمال کر چکے تھے مگر قوم کی طرف سے مسلسل انکار اور انہاد رسائیوں میں اضافہ ہو رہا تھا، اب ایک ہی صورت باقی رہ گئی

یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس قوم پر بھی قہر کی نگاہ ڈالے اور جس عذاب کو یہ خود اپنی زبانوں سے طلب کر رہے ہیں، اس کا سزا چھائے۔

سورۃ یوسف اور ہود میں ان انبیاء کے حالات کے علاوہ دیگر انبیاء حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب چند اقوام کی نافرمانی اور پھر ان پر آنے والی سزا کا ذکر ہے۔ البتہ سورۃ یوسف میں صرف آپ ہی کے واقعات نہایت دلچسپ پیرائے میں بیان کئے گئے ہیں۔ قصہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے احسن تفصیل سے تحریر کیا ہے۔ اس سورۃ کی شان نزول کے متعلق یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہودیوں کے ایما پر مشرکین مکہ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے سوال کیا تھا کہ بنی اسرائیل، یہاں اسی وطن تو بنیام و غلطین تھا مگر جب انہوں نے فرعون سے نجات حاصل کی تو وہ لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ ان کا تعلق نہ مصر سے کیسے قائم ہوا اور یہ اتنی بڑی تعداد میں وہاں کیسے جمع ہو گئے؟ یہود و مشرکین کا خیال تھا کہ آپ علیہ السلام اس سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے تو انہیں اسلام کے خلاف پراپیگنڈا کرنے کا ایک موقع میسر آجائے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے مذکورہ سوال کے جواب میں پوری سورۃ یوسف نازل فرما کر مخالفین کے منہ بند کر دیے اور واضح کر دیا کہ مصر میں بنی اسرائیل کے رہنے کی ابتدا خدا تعالیٰ نے ہی کی تھی۔ اس سورۃ کے نمبروں کا دو سرفائدہ یہ ہوا کہ واقعہ یوسف علیہ السلام کی مخالفت میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے روشن مستقبل کی پیشین گوئی بھی فرمادی۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنی تمام تر تہذیب کے باوجود ناکام ہو گئے یوسف علیہ السلام کامیاب ہوئے اسی طرح قریش مکہ کو بھی یہ بات سمجھا دی گئی کہ برادران یوسف کی طرح تم بھی اپنے بھائی کی جتنی چاہو مخالفت کر لو مگر کامیابی انہی کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے۔

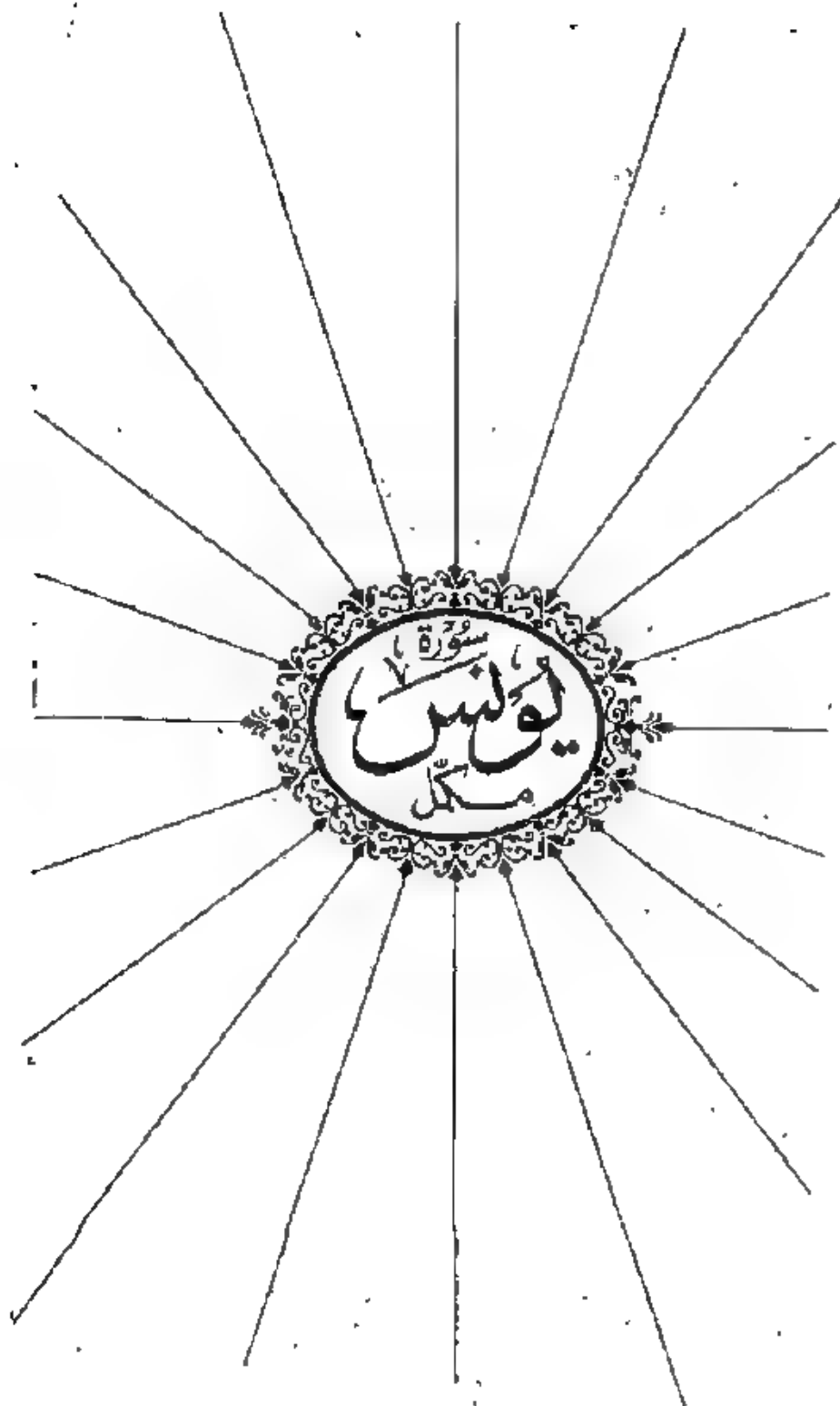
یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں بہت سے حقائق بیان کیے گئے ہیں مثلاً یہ کہ خدا تعالیٰ کی تقدیر اٹل ہوتی ہے اور اس کے فضل سے کوئی کسی کو محروم نہیں کر سکتا،

تم سچا مدد صبر و استقامت کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں، حمد اور عبادت خود حاصل
کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو جو عمل عطا فرمایا ہے
اس سے فائدہ اٹھانا خود انسان کا کام ہے۔

انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے واقعات سے یہ بات کھل کر سامنے آجاتی ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جزا اور سزا کا دار و مدار ایمان اور کفر و کفر میں کسی محقر ترین
شخصیت کا بھی ذاتی تعلق مفید نہیں ہو سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے نافرمان بیٹے
اور حضرت لوط علیہ السلام کی نافرمان بیوی کی شایس بیان کی گئی ہیں کہ پیغمبر کے ساتھ قریب
تر میں ذاتی تعلق کے باوجود وہ عذاب الہی سے نرنج سکے۔ اس کے برخلاف جو
لوگ ایمان لے آئے وہ کامیاب کامران ہوئے اگرچہ ذاتی طور پر ان کا پیغمبر کے ساتھ
کوئی تعلق نہ تھا۔

محقر العبد

(الشیخ) اعلیٰ درجہ کے (علوم اسلامیہ)
شاہد مارٹن لاہور

يَعْتَذِرُونَ ۚ

مسودة يونس

ولم يكن اقل من

آیت (۱) ۶

سورة يوسف في عاشر ايات وفيها احدى عشر ركعة

سودہ فوسن کی ہے اور یہ ایک سرفروشاں اور ایسا گیب و مرکب ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں مثلاً قاضی کے نام سے جو جدید مہربان، نہایت رحمہ مند و دانا

الْوَفْدُ تِلْكَ الْيَتُّ الْكِتَابُ الْحَكِيمُ ① أَكَانَ لِلنَّاسِ

عَجَبًا لَّنْ أَوْحَدِنَا إِلَىٰ رَحْمَةٍ مِنْهُمْ أَنْ آذَنَ النَّاسَ

وَلَا تَقْرَأُ الْكِتَابَ إِلَّا بِإِذْنِ رَبِّكَ الْمُبِينِ

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

ترجمہ: البراقہ یہ آئینہ ہے حکمتِ دلی کا (۱) کیا دگر ہے

میرے یہ بات تعجب انگیز ہے کہ ہم نے حق بھیجی ہے ایک

مرد کی طرف ان میں سے (اور اُس سے یہ گناہ ہے) کہ ڈاڑھی

ان لوگوں کو درخت چھری سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں کہ بیشک

ن کے لیے سچائی کا پایہ ہے ان کے رب کے پاس مکہ کھضر

رہنے والوں نے کہ بیشک یہ گھنڈہ جاوگر ہے (۲)

نام رکھنا
اسی صورت کا نام سورۃ یونس ہے۔ اس کے آخری سے پہلے دو کوع میں سورۃ
سورۃ عنکبوت یونس علیہ السلام کی قوم کی نافرمانی اور ایمان لانے کا مختصر تذکرہ کیا ہے۔ اسی

نسبت سے اس کا نام سورۃ یونس ہے۔ اس سورۃ کا ایک نام لڑا بھی ہے جو کہ سورۃ کے پہلے لفظ سے خذ کیا گیا ہے۔ یہ سورۃ مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی، لہذا مکی سورۃ کہلاتی ہے۔ اس کی ایک سو نو آیات اور گیارہ رکوع ہیں۔ یہ سورۃ ۱۰۸۲ الفاظ اور ۶۵۶ حروف پر مشتمل ہے

اس سورۃ کے مضامین پہلی سورۃ توبہ کے مضامین سے خاصی نسبت رکھتے ہیں۔ گذشتہ سورۃ کے آخر میں توحید و رسالت کا ذکر تھا تو اس سورۃ میں یہی مضامین ابتداء میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

گذشتہ سورۃ میں زیادہ تر جہاد باسیف کا ذکر تھا اور اسی سلسلہ میں غزوہ تبوک کی تفصیلات بیان کی گئی تھیں مگر اس سورۃ میں زیادہ تر جہاد باللسان کا ذکر ہے۔ یہ دل ان دونوں دعووں میں جہاد بھی قدیم مشترک ہے۔ پہلی سورۃ میں کفار کے تین گروہ یعنی کافر اہل کتاب اور منافق لوگوں کا ذکر کیا گیا تھا جب کہ اس سورۃ میں مشرکین کے ساتھ بحث مباحثہ، ان کا رد اور ان کو اسلام کی دعوت کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو گویا سورۃ یونس میں ایک تو توحید اور مشرک کا مسئلہ بالوضاحت بیان کیا گیا ہے اور دوسرا مسئلہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر نبیاء کی نبوت و رسالت کا ہے جسے تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ورنہ نبوت و رسالت پر شکوک و شبہات کا اٹھا کر نئے والوں کے اعتراضات کا مدلل جواب دیا گیا ہے۔ پھر تیسرا مسئلہ معاد یعنی قیامت کا ہے کہ یہ بھی اجزائے ایمان میں سے ایک اہم جزو ہے۔ تو اس سورۃ میں قیامت کا ذکر بھی تفصیل کے ساتھ طے کیا۔ اس کے علاوہ اس سورۃ میں سابقہ قوموں کے حالات، پیار کی دعوت اور ان کی اقسام کا رد عمل اور پھر ان کا انجام بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے عبرت حاصل کرنے کی تلقین کی ہے۔ ان واقعات میں فرعون اور اس کی قوم کا واقعہ خاص طور پر بیان ہوا ہے۔ اس سورۃ

کاسب سے اہم موضوع دعوت الی القرآن ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی صداقت و حقانیت کو واضح کمرے کے پرگرام کی طرف دعوت دی ہے۔ اس مضمون کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ نیز توحید کے عقلی اور نقلی دلائل پیش کر کے شرک کا رد کیا گیا ہے۔ بہر حال قرآن کے اسلوب بیان کے مطابق مکی سورتوں میں زیادہ تر بنیادی عقائد کا ذکر کر کے ان کی اصلاح کا سبق دیا جاتا ہے۔ مکی سورۃ ہونے کے ناطے سورۃ یونس کا بھی یہی طرہ امتیاز ہے۔

اس سورۃ کی ابتدا حروف مقطعات کے ساتھ ہوئی ہے جن کے متعلق مفسرین کلام کی مختلف آراء ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں آنے والے اس قسم کے مفرد حروف یا تو اللہ تعالیٰ کے کسی اسم پاک کی طرف اشارہ کرتے ہیں یا ان میں قرآن پاک کی کسی خاص بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ البتہ بعض مفسرین مختلف حروف کی مختلف تشریح کرتے ہیں مثلاً یہ کہ ال سے اللہ مراد ہے اور ما سے اللہ کی رافت اور رحمت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو گویا ال کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو! دیکھو! میں نے تمہاری ہدایت اور راہنمائی کے لیے اپنی رافت اور رحمت کے ساتھ کتنا اچھا کلام نازل فرمایا ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ال کا اشارہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان کی طرف ہے اور پھر مطلب یہ ہے اَنَا اللّٰهُ الرَّحْمٰن میں تمہارا اللہ ہوں جو رحمان بھی ہوں اور یہ میری رحمت کے کمرے ہیں کہ تمہاری ہدایت کے لیے ایک رسول برحق کو بھیجا، ایک کتاب بھی نازل فرمائی اور تمہارے لیے تمام ظاہری اور باطنی لوازمات زندگی مہیا فرمائے۔ اس سورۃ میں آگے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنے عظیم انعامات سے نوازا ہے۔ بعض یہ بھی

حروف
مقطعات

بِذَلِكَ یعنی ان حروف کا حقیقی معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لہذا
 ہمارے عقیدہ میں ہونا چاہیئے اَصْنَاءُ یعنی ہم اس پر ایمان لائے۔
 اللہ تعالیٰ کے نمونہ ایک ان حروف اللہ کی جو بھی ضرورت ہے وہ برحق ہے
 اور ہمارا اس پر ایمان ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہی راستہ سداقتی والا ہے۔
 اس معاملہ میں زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ
 اِنْ الظَّاهِرِ کی تعبیر و تشریح حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت علیؓ
 کے اشارات میں بھی ملتی ہے مگر بعد کے زمانے میں رنگ شکر و تشابہات
 میں مبتلا ہونے لگے تو مفسرین نے ان حروف کے معانی کو انسانی
 ذہنوں کے قریب تر لائے۔ لیے بعض تشابہات بھی کہیں۔ مگر
 حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جاسکتا، لہذا محتاط اور سلامتی کا راستہ یہی ہے کہ
 اس معاملہ کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے اور یہ نظریہ رکھا جائے کہ ان حروف
 سے جو بھی اللہ تعالیٰ کی مراد ہے، وہی برحق ہے اور اسی پر ہمارا ایمان
 ہے۔ اللہ کے تمام رموز کو جاننا نہ ممکن ہے اور نہ ہی ہمارے لیے
 ضروری ہے۔

قرآن پاک میں بعض چیزیں حکم ہیں اور بعض تشابہ۔ تشابہات پر
 صرف ایمان لانا ضروری ہے جب کہ محکمات پر ایمان لانے کے علاوہ
 ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ پھر حبال کہیں شک و شبہ پڑ جائے تو
 ایسی باتوں کو محکمات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیئے۔ اگر
 محض تشابہات کے پیچھے ہی پڑے ہیں اور ان کو کریدنے کی
 فضول کوشش کرتے ہیں تو گمراہ ہونے کا خطرہ ہے۔ بعض لوگ
 تشابہات کو غلط معانی پہنا کر ہی گمراہ ہوئے۔ قرآن پاک کی آیات
 اور الفاظ کو غلط معانی میں لے کر پہلے زمانے میں بھی موجود تھے

محکمات اور
 تشابہات

اور ہمارے زمانے میں بھی پر دیزی، چکر الوسی اور فادیانی وغیرہ
گمراہ فرقے موجود ہیں جو قرآن کی تاویلیں کرتے ہیں جس کے نتیجے میں
ہدایت پانے کے سچے گمراہی کی کھیلوں میں جا گرتے ہیں۔ ہماری آغیں
چونکہ ناقص ہیں لہذا ہمیں مشابہ آیات میں الٹی سسیدھی تاویلیں کر نیچی بجائے
ان سے محکم آیات کی روشنی میں راستہ تلاش کرنا چاہیے۔ پھر بھی جو درست
سمجھ میں نہ آئے تو اس پر بعض ایمان رکھ کر اُسے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر
دینا چاہیے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بات اللہ کے نبی
سے قطعی طبع پر پائیے ثبوت کو پہنچ جائے تو اس پر عیس کرنا چاہیے خواہ وہ
چیتر ہماری عقل میں سے نہ آئے، ہمارا فرض اُس پر ایمان لانا ہے۔

کتاب حکیم

ارشاد ہوتا ہے تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ یہ حکمت الی
کتاب کی آیتیں ہیں۔ قرآن پاک کی طوائف یعنی لمبی سورتوں والوحہ کھلی سورۃ
پر ختم ہو چکا ہے اور اب اس سورۃ مبارکہ سے دوسرا حصہ ثانی شروع
ہو رہا ہے۔ یہ حصہ قرآن چودھویں پارے میں سورۃ نحل تک جائے گا
اور اس کے بعد میں سورۃ شروع ہو جائیں گی۔ بہر حال آیت مبارکہ
میں لفظ آیت سے مراد اس سورۃ کی آیتیں بھی ہو سکتی ہیں، اور
قرآن پاک کی مطابق آیت بھی مراد لی جاسکتی ہیں۔ فرمایا یہ اُس کتاب
کی آیتیں ہیں جو حکیم ہے۔ حکیم کا مطلب حکم بھی ہو سکتی ہیں یعنی وہ
کتاب جو حکم مضبوط اور پکی ہے۔ سورۃ قیامت کے الفاظ كِتَابٌ قَيِّمٌ
کا بھی یہی معنی ہے کہ یہ بہت مضبوط اور واقعہ کے مطابق کتاب ہے
جس میں تغیر و تبدل کا کوئی امکان نہیں۔ اس کے تمام واقعات،
ادامہ و لوازمی تحریریں سے بالکل پاک ہیں۔ یہ عقل سلیم اور فطرت کے
عین مطابق ہیں اور ان میں غلطی کا کوئی امکان نہیں۔ یہ آیات انان
کی فلاح کے لیے بہترین پروگرام پیش کرتی ہیں، اس کے تمام احکامات

قیامت تک کے لیے کارآمد ہیں، اب کوئی پیغمبر یا کوئی ایسی کتاب نہیں آئے گی جو ان احکام کو نبیوں کے حکم کے، گویا یہ حکم کتاب کی اٹل آیتیں ہیں۔ کتاب حکیم کا مطلب حکمت والی کتاب بھی ہو سکتا ہے۔ اس کتاب کی ساری تعلیم حکمت سے لبریز ہے۔ قرآن پاک نے حکمت و دانائی کا مکمل کورس فراہم کر دیا ہے۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
 وَمَنْ يُّؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُفْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا مِّمَّا يَسْتَعِطُونَ
 عطا کر دی گئی ہے بہت بڑی بھلائی عطا کر دی گئی۔ حکمت کا معنی فہم اور دانش کی باتیں ہوتا ہے۔ گویا یہ کتاب حکمت و دانائی کی نہایت عمیق اور مستقیم باتوں پر مشتمل ہے۔ اس میں جہالت، کمزوری یا غلطی دای کوئی بات نہیں۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کی صداقت کا حتمی اعلان ہو چکا ہے۔ اس سورۃ میں قرآن حکیم کی حقانیت اور صداقت کو خاص طور پر بیان کیا گیا ہے۔ آگے دوسری آیت میں رسالت کی طرف بھی اشارات ملتے ہیں اور پھر تیسری آیت سے توحید کی حقیقت کو آشکارا کیا گیا ہے۔ آگے دیگر متفرق مضامین بھی آئیں گے ان کو مختلف دلائل کی روشنی میں بتکار ذکر کیا گیا ہے۔

قرآن پاک کی حقانیت کے بیان کے بعد اب دوسری آیت میں رسالت کی طرف اشارہ ہے اَنَّكَ اَنْتَ اَكْبَرُ النَّاسِ سُبْحَانَكَ يَٰمُجِيبُ الدُّعَاءِ
 لوگوں کے لیے تعجب انگیز ہے اَنْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ دَجْلًا مِّنْهُمْ کہ ہم نے ان میں سے ایک مرد کی طرف وحی بھیجی ہے۔ استفہامیہ انداز میں فرمایا، کیا یہ کوئی قابل اعتراض بات ہے؟ روایات میں آتا ہے کہ مشرکین حضور کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ کوئی شاعر کہتا، کوئی کامن کہتا، کسی نے دیرانگی اور افتراء کا الزام لگایا (نمود: اللہ) مشرکین کا نظریہ یہ تھا کہ اگر نبوت منی تھی تو تمکے کے کسی بڑے آدمی

معیار
 رسالت

کو ملتی۔ ابو الحکم (ابو جہل) بڑا آدمی ہے، مہاجرہ بڑا دولت مند ہے۔
 لاکھوں اشرفیوں کی تجارت ہے، بڑے جانوروں کا مالک ہے اور
 بڑے لونڈیوں کا مالک ہے۔ نبوت کا حقدار نہ وہ ہے۔ وہ یہ بھی کہتے
 تھے کہ طائف کی بستی میں سرور مسعود، عبدیالہ اور حبیب جیسے باغوں
 کے مالک بڑے بڑے سردار ہیں جن کی مالی حالت بڑی اچھی ہے،
 نبوت تو ان کو ملنی چاہیے تھی، بھلا مکہ جیسے غریب آدمی کو یہ شرف
 کیسے حاصل ہو سکتا ہے۔ تو اس اعتراض کا جواب اللہ نے قرآن پاک
 میں مختلف انداز سے دیا ہے اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةً رَبِّكَ
 کیا تیرے رب کی رحمت کے تقسیم کنندہ یہ مشرک ہیں۔ فرمایا یہ لوگ
 مال و دولت اور جاہ و افتادار کو معیار رسالت قرار دے رہے ہیں،
 حالانکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس منصب جلیلہ کا مستحق کون ہے؟ یہ
 تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ اُس نے فیضان نبوت سے ختمہ برا
 ہونے کے لیے صلاحیت و استعداد کس شخصیت میں دلیعت
 کر رکھی ہے، اخلاق کی بلندی، علم کا کمال اور باطنی کیفیات کا عروج
 جو نبی کی ذات میں ہوتا ہے وہ کسی دوسری شخصیت میں نہیں ہوتا،
 لہذا نبوت کے انتخاب میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہی اعلیٰ و ارفع ہوتا ہے
 نبوت کے ساتھ دجہل کا لفظ قرآن پاک میں کثرت سے آیا ہے
 جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا تاج ہمیشہ مردوں
 کے سر پر رکھا ہے، کسی عورت کو نبوت کا منصب عطا نہیں کیا گیا۔
 اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ عورتوں کے ذمے ہمیشہ انسان
 کا کام لگائے جاتے ہیں جب کہ کار نبوت بڑا مشقت طلب کام ہے۔
 البتہ نبوت کے بعد دوسرا بڑا درجہ صدیقیت کا ہے جو بعض عورتوں کو
 بھی نصیب ہوا ہے۔ عورت کی منصب نبوت سے محدودی کو اس کی

مردوں
کا دائرہ

توہین پر محمول نہیں کرنا چاہیے بلکہ یہ تقسیم کار مرد و زن کی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کے عین مطابق ہے۔ اللہ نے عورت میں مشقت و مشرت کر کے کام اور مرد کی نسبت کم رکھا ہے، اسی لیے ان کے فرائض نسبتاً کم محنت طلب ہیں، محنت مزدوری، کھیتی باڑی، جہاد وغیرہ مردوں کے ذمہ ہیں جب کہ عورتوں کو امور خانہ داری کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ اسی طرح نماز باجماعت، نماز جمعہ، نماز عیدین جیسے اجتماعی امور میں عورت کو استثنا حاصل ہے۔ عین حکومت جیسا کہ مٹن کام بھی مردوں کے ذمہ ہے۔ نظام حکومت میں عورتوں کو گھسیٹ کر سے جانا نگرہ کی سنت ہے یا دہریوں کا خاصہ ہے۔ جب کہ دین حق اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کتاب ہے وَقَوْلٌ خَفِیٌّ لِّمَنْ تَعْمُرُ میں بیٹہ کو اپنی ذمہ داری کے کام انجام دو۔ عورتیں اپنے گھروں میں بچوں کو لاپرواہ تعلیم سے آراستہ کر سکتی ہیں۔

امانت المؤمنین نے مخلوق کے لیے تعلیم کا فریضہ نہایت احسن طریقے سے انجام دیا مگر کسی م المؤمنین نے امور حکومت میں کبھی کوئی عمدہ قول نہیں کیا۔ نہ ہی یہ مثال صحابیات ہیں کہیں ملتی ہے۔ عورت کو گھبر، وزارت اور اہل ایک لے جانا اور پ کی تعلیم کا ثمر ہے۔

اس آیت میں آدھ و مہم سے مراد مخاطبین قرآن کا ناناہ اور ان کو جنس یعنی انسانیت ہے۔ چونکہ اللہ کا بنی النانوں کی طرف مبعوث ہوتا ہے لہذا بنی کا ان کی جنس میں سے ہونا بھی ضروری ہے تاکہ وہ متوش نہ ہوں اور اس سے باہمی استفادہ کر سکیں۔ اور نبی سے فرائض میں یہ چیز شامل فرمائی اَنَ اشَدِّرَ اللّٰہُ مَسَّکُمْ کہ وہ لوگوں کو ان کے بڑے انجام سے ڈرائیں۔ انداز اور بشارت ساتھ ساتھ چلتی ہیں، جہاں ڈرانے کی بات ہے۔ دلائل بشارت کی بابت بھی کی ہے، اس مقام پر انداز کو متادم رکھا ہے کہ

نبی کے
فرائض
منجہبی

لوگوں کو کفر، شرک، نفاق اور ان کی غلط کاریوں سے ڈرایا جائے۔ اللہ نے
انذار کا حکم اپنے نبی کو جبکہ جگہ فرمایا ہے۔ سورۃ مدثر میں فرمایا قُمْ فَأَنْذِرْ اے
مکھڑے جو مائیں اور ان کو سچا پیست سے ڈرائیں۔

بڑائی سے ڈرانے کے بعد اہل ایمان کو بشارت دینے کا حکم بھی سنا
 ہی دیا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا بِإِيمَانِ لَدُنْهِ وَالْوَلَّاءِ كَوْنُ شَجَرٍ يَحْمِلُ
 دین کے حقیقی کامیابی اپنی کوہِ معل ہوگی چنانچہ اس سورۃ مبارکہ میں فلاح کے بڑے
 بڑے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں بھی فرمایا کہ اے پیغمبر علیہ السلام اے
 اہل ایمان کو خوشخبری دے دین اَنْتُمْ كَهَنُ قَدَرٌ صَدَقَ
 عِنْدَ رَبِّهِمْ کہ اُن کے لیے ۔۔۔ اُن کے رب کے ہاں
 سب سے زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ قَدَرٌ صَدَقَ کا ترجمہ
 درجۃ کریمۃ کہتے ہیں کہ ایمان والوں کے لیے اللہ کے ہاں بڑا
 اونچا درجہ ہے۔ اس میں کمال، عروج اور ترقی کی ساری حقیقتیں آجاتی ہیں جو
 اللہ نے ایمان والوں کے لیے مقرر کی ہیں۔

افغانی

فرمایا اللہ کا نبی تو انا ہوں اور بشارت کا فریضہ انجیل ہے۔ یہ ہے برے عقیدے، برے اخلاق اور برے اعمال والوں کو ڈرانا یہ ہے اور اچھے عقیدے، اچھے اخلاق اور اچھے اعمال والوں کو جنت کی بشارت ہے۔

یہ ہے مگر کافروں کی حالت یہ ہے قَالَ الْكَافِرُونَ اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ وہ نبی کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو و گیت (معادیم) قرآن پاک میں جگہ جگہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی کو بھی شاعر مانگیا اور بھی کاہن۔ حالانکہ اللہ کا نبی نہ کاہن ہے اور نہ شاعر۔ وہ تو وحی کے ذریعے رسول ہونے والا اللہ کا پیغام سننا ہے یہ اللہ کا وحی کا نام ہے جو فطرت انسانی کے میں رہا۔

مصابق ہے اور اس میں ایسی عجیب اور حکم باتیں ہیں جو لوگوں پر اثر انداز ہوتی ہیں اور مشرکوں کے پاس اس کا کوئی توڑ نہیں۔ بہر حال کافروں اور مشرکوں نے اللہ

کے کلام کو جادو کہہ جانے کی کوشش کی جو کہ صریح جھوٹ ہے۔ نہ اللہ کا کلام جادو ہے اور نہ اللہ کا نبی جادو مگر ہے۔ آگے مولوی علیہ السلام کے واقعات میں جادو گروں کا ذکر بھی ہے گا کہ ان کے اخلاق نہایت ہی پست ہوتے ہیں۔ وہ غرض کے بندھے ہوتے ہیں جو جادو کے ذریعے کھائی کرتے ہیں مگر اللہ کا نبی ان باتوں سے پاک ہے اور جو کتاب وہ پیش کرتا ہے وہ اللہ کی توحید کا درس دیتی ہے۔ چنانچہ آگے توحید باری تعالیٰ کے متعلق ذکر ہوگا۔

يعتذرون ۱

سورۃ یونس ۶

درس دوم ۲

آیت ۲۲

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي
 سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدِيرُ الْأُمُورَ
 مَنْ شَفِيعٌ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ
 فَاعْبُدُوهُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ③ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا
 وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ
 الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ ۚ وَالَّذِينَ
 كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ
 مَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ ④

ترجمہ :- بیشک تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے پیدا کیا ہے
 آسمانوں اور زمین کو چھ دن کے ساتھ ہیں ۔ پھر وہ مٹتی ہوا عرش پر
 تدبیر کرتا ہے معاملے کی ۔ نہیں ہے کوئی سفارشی مگر اُس کی اجازت
 کے بعد ۔ یہی ہے اللہ تمہارا پروردگار ۔ پس اسی کی عبادت کرو ۔ کیا تم
 نصیحت نہیں پکڑتے ② اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر پانا ہے
 یہ وعدہ ہے اللہ کا سچا ۔ بیشک وہی ابتداء میں پیدا کرتا ہے مخلوق
 کو ۔ پھر دوبارہ اُس کو لوٹا لے گا ۔ تاکہ بدلے دے اُن لوگوں کو جو ایمان دے اور
 جنہوں نے سچے عمل کیے انصاف کے ساتھ ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا
 اُن کے لیے پیا ہو گا کھولنا ہوا پانی اور عذاب ہو گا دردناک ۔ اس دہ
 سے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے ④

اس سورۃ کی پہلی دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت کا ذکر کیا۔ فرمایا یہ کتاب وحی الہی ہے ذریعے نازل ہوئی اور یہ علم وحیست کا خزانہ ہے۔ پھر دوسری آیت میں رسالت کے متعلق فرمایا کہ یہ نافرمان لوگ اس بات پر تعجب کرتے ہیں کہ ہم نے ایک مرد کی طرف وحی بھیجی ہے جس کا مقصد ایمان سے بے بہرہ لوگوں کو ڈرانا اور اہل ایمان کو خوشخبری سنانا ہے۔ مگر کافر لوگ جب اس دعوت کا کوئی معترض جواب نہ دے سکے تو کہنے لگے یہ تو کج جادوگر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کے اس اعتراض کا رد فرمایا اور نہایت لطیف پیرایہ میں احاد کا ذکر بھی فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے اُن کے رب کے ہاں سچی کاپی ہے اور وہ آخرت میں کامران و کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا یہ کتنی غلط بات ہے کہ مشرکین رسالت کا انکار کر رہے ہیں حالانکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں جو سمجھ میں نہ آتی ہو۔ یہ ان کا محض تعصب اور عناد ہے کہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول پر ایمان لانے سے انکار کر رہے ہیں ورنہ حقیقت یہ ہے کہ بعثت انبیاء اس ذات کا کام ہے جس نے تمام کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔

اب آج کی آیت میں پہلے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں اور پھر اُس کی وحدانیت کا ذکر کر کے اُس کی توحید کا مسئلہ سمجھایا ہے اور ساتھ ساتھ اس کی عبادت کا حکم بھی دیا ہے۔ دراصل رسول جس بات کو بیان کرتا ہے وہ اللہ کی وحدانیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم کاموں میں سے ایک کام بعثت انبیاء بھی ہے جیسا کہ سورۃ کہف میں فرمایا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مَبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر اس لیے کہ وہ بشر اور نذیر ہوں۔ گویا بعثت انبیاء اللہ کی صفت ہے اور جو اس صفت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔

ارشاد ہوتا ہے اِنَّ رَّكَعًاۙ لِلّٰہِ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَۙ
 بیشک تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا
 یہاں پر سب سے پہلے ربوبیت کی صفت بیان کی گئی ہے اور قرآن پاک
 میں اکثر مقامات پر ایسا ہے کہ ربوبیت کی صفت کا تذکرہ کر کے
 اللہ ربیت کا مسئلہ سمجھایا گیا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک
 کی ابتدا بھی صفت ربوبیت سے ہوئی ہے الْحَمْدُ لِلّٰہِ
 رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ اور اس کی انتہا میں یہی صفت ہے قُلْ
 اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَاقِ اَمَّا هَلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْاَسَاسِ ربوبیت
 کا مطلب کسی چیز کو بندہ کی درجہ کمال تک پہنچانا ہوتا ہے اور یہ صفت
 خدا تعالیٰ کے سوا کسی دوسری ذات میں نہیں پائی جاتی۔ اسی لیے
 فرمایا کہ تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا
 کیا **فَبِیْسَۃٍۙ اَیَّامٍۙ** چھ دنوں کے وقفے میں۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہاں پر چھ دن سے
 مراد اس دنیا کے چھ دن نہیں بلکہ یہاں پر دن سے مراد وہ دن ہے
 جو اللہ کے ہاں شمار ہوتا ہے۔ اس کو آخرت کا دن بھی کہہ سکتے ہیں
 اور اس دن کے متعلق سورۃ حج میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے
 اِنَّ یَوْمًا عِنْدَ رَبِّکَ کَاَلْفِ سَنَۃٍۙ مِّمَّا تَعْدُوْنَ
 تمہارے پروردگار کے ہاں ایک دن ایک ہزار سال کے برابر ہے
 تو اس طرح گریبا خدا تعالیٰ نے ارض و سما کو چھ ہزار سال کے وقفے میں
 پیدا کیا۔ اس کی قدرت نامہ اور حکمت تو ایسی ہے کہ وہ بیکرم بھی ہر
 چیز کو پیدا کر سکتا ہے۔ مگر اس نے انسان کو سمجھانے کی مصلحت
 کے تحت تدریج اختیار کی اور اس کام کے لیے چھ دن کا وقفہ
 لیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے **اَلْمُسُوْدَةُ مِنَ الرَّحْمٰنِ**

وَالْعُجْلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ یعنی آجکی رحمان کی صفت ہے
جب کہ عجلہ بازی شیطان کی فعل ہے۔ بہر حال پہلے اللہ کی صفت
رہے بہت کا ذکر ہوا، اس کے بعد صفت خلق کا اور آگے صفت الٰہیت
کا ذکر ہوگا۔

آسمان وزمین کو چھ دن کے وقفہ میں پیدا کرنے کے بعد فرمایا
ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ پھر اللہ تعالیٰ عرش پر استوی ہوا۔ استوی
کا معنی قائم ہونا، قرار پکڑنا یا کسی دوسری چیز کے ساتھ برابر ہونا آتا ہے۔
عربی میں کہتے ہیں اسْتَوَىٰ عَلَى الذِّقَّةِ خداں شخص سواری پر قائم ہو گیا یا
قرار پکڑ لیا۔ استوی کا معنی ارادہ کرنا بھی آتا ہے جیسے ثُمَّ اسْتَوَىٰ
إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ (البقرہ) پھر اُس نے
آسمانوں کی طرف ارادہ فرمایا اور انہیں سات آسمانوں کی شکل میں بنا دیا۔
اسی طرح استوی کا معنی غالب آنا بھی ہے، جیسے شاعر کہتا ہے۔

اسْتَوَىٰ بِشَرْعٍ عَلَى الْعَرْشِ

مِنْ غَيْرِ مَادَةٍ مُّهِتَرَاةٍ

(بشر عراق پر قابض ہو گیا، غالب آگیا بغیر فخریزی کے)

تو اس مقام پر بھی استوی علی العرش کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر
استوی یعنی غالب ہے۔ اور عرش ایسی چیز ہے جو ساری مخلوق میں بلند
ترین ہے۔ ساتوں آسمانوں کے بعد بہشت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔

جس کا بلند ترین درجہ بہشت الفردوس ہے جس کے اوپر عرش الٰہی کا سایہ
ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سب سے بلند ترین چیز عرش پر جب اللہ تعالیٰ
کا قبضہ ہے تو باقی چیزیں تو بطریق اولیٰ اُس کے تسلط میں ہیں۔ استوی
علی العرش سے یہی بات سمجھنا مقصود ہے۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی اصطلاح کے مطابق عرش تمام

استوی
علی العرش

شاہ ولی اللہ
کاملہ

شخص اکبر کا قلب ہے، اور اس پرستی ہونے کی کیفیت ایسی نہیں
 ہے جیسے ہم سخت، چارپائی یا کرسی وغیرہ پر بیٹھتے ہیں۔ کیونکہ اگر خدا تعالیٰ
 کے استوی کو بھی ہم اپنے اور پر محمول کر دیں تو پھر خدا تعالیٰ کی جہت لازم شئی
 اور اس کا طول عرض بنے گا۔ ان کے ذات خداوندی، جہت، زمان اور
 مکان سے منزوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہرگز ہماری طرح نہیں بلکہ
 جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اس کی پندلی ہے مگر اپنی شان
 کے مطابق، چہرہ ہے مگر مخلوق کی طرح نہیں بلکہ جس طرح اس کی شان کے
 لائق ہے۔ اسی لیے امام مالکؒ، امام ترمذیؒ، مسلمان ثوریؒ، امام ابو حنیفہؒ
 عبداللہ بن مبارکؒ، وغیرہم فرماتے ہیں کہ استوی علی العرش کے الفاظ
 کو ظاہر پر سمجھتے ہوئے اس کی کیفیت کو خدا تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے کہ وہ
 عرش عظیم پر استوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے ایک شخص نے
 امام مالکؒ سے استوی علی العرش کی کیفیت کے مطابق دریافت کیا تو
 آپ نے فرمایا اَلَا مَسْتَوٍ صَعْلَوْهُ وَالْكَفِّ مَجْهُولٌ یعنی
 استوی کا ظاہر ہی معنی تو معلوم ہے کہ قائم ہونا یا غائب ہونا ہے مگر اس
 کی کیفیت معلوم نہیں۔ ہمارے لیے صرف ایمان لانا ہی واجب ہے۔
 کیفیت کے متعلق کہہ دیکر نا در سنت نہیں بلکہ بدعت ہے۔ آپ
 نے اس شخص سے فرمایا کہ میں تمہارے متعلق یہ خیال کرتا ہوں کہ تم بدعتی
 آدمی ہو، لہذا میری مجلس سے اٹھ جاؤ۔ بہر حال نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
 کے استوی کا معنی معلوم ہے مگر اس کی کیفیت کا علم نہیں۔ وہ اپنی
 شان کے مطابق عرش پر استوی ہے، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔
 امام شاہ ولی اللہؒ اس بات کو آسان طریقے سے اس طرح فرماتے
 ہیں کہ عرش پر خدا تعالیٰ کی تجلی عظیم پڑتی ہے جو سارے عرش کو رنگین کر دیتی ہے
 پھر عرش سے بیچے کی چیزیں بھی اس تجلی سے متاثر ہوتی ہیں اور پھر تمام

کائنات اس کا اثر قبول کرتی ہے اور اس طرح تجلی عظیم کا اثر تمام کائنات پر پڑتا ہے۔

تدبیر

اللہ تعالیٰ کے استواری علی العرش کے ذکر کے بعد سنو یا
يَكْبُرُ الْأَمْرُ وَهُوَ مَعْلُومٌ كَيْ تَدْبِيرُ كِتَابِهِ سُوْرَةُ الْاَنْجُوْرَةِ مِنْ سَبْعِ
يَكْبُرُ الْأَمْرُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَهُوَ بَيْنَهُمَا سَبْعِينَ
تک ہر چیز کی تدبیر کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر شے کا تدبیر کنندہ صرف
خدا تعالیٰ ہے۔ مگر مشرک لوگ اس سلسلہ میں بھی بہک جاتے ہیں اور شرک کا
ارتکاب کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے واجب الوجود اور خالق ہونے
میں تمام مشرک بھی متفق ہیں کہ واجب الوجود بھی وہی خدا ہے اور ہر چیز کا مالک
بھی وہی ہے مگر جب تدبیر کی صفت آتی ہے تو پھر اس میں غیر اللہ کو
بھی شریک کر لیتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ہمارے معبود بھی ہیں جو ہماری
مرا دیں پوری کرتے ہیں اور ہماری سفارشیں کرتے ہیں۔ البتہ جو مخلص
مومن ہیں وہ تدبیر کو اللہ کے ساتھ مخصوص کرتے ہیں کہ فیصلے ذرے
تک کی تدبیر صرف ذاتِ باری تعالیٰ ہی کرتی ہے۔

شاء صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی چار صفات درجہ بدرجہ
کام کرتی ہیں۔ سب سے پہلے صفت ابداع کا اظہار ہوتا ہے جیسے
فَرَأَى أَبَدَتْهُ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ الْفَاطِرَ السَّخَّوْبِ وَالْأَرْضُ
یعنی آسمانوں اور زمین کا بغیر آئے اور مائے کے پیدا کرنے والا خدا تعالیٰ
ہے۔ کسی چیز کو کسی دوسری چیز کے استعمال کیے بغیر ایجاد کر دینا
خاصہ خداوندی ہے۔ یہ صفت ابداع ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر صفت
خلق آتی ہے۔ خلق کا معنی ابھی پیدا کرنا ہے مگر کسی دوسرے مادے
یا آئے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی کے مائے سے
اور جنات کو آگ کے مائے سے پیدا فرمایا یہ جس کی صفتِ خلق کا ظہور

ہے۔ جب بعض چیزیں معرض وجود میں آجاتی ہیں تو پھر ان میں توازن قائم کرنے کے لیے کسی کو گھٹانے کے لیے اور کسی کو بڑھانے کے لیے کسی کو زندہ کی بنیاد کے لیے یا کسی پر موت طاری کرنے کے لیے لکھ رہا ہے کی تیسری صفت تدبیر کام کرتی ہے چنانچہ ہر ذرے ذرے کی تدبیر خدا کا براہ راست کرتا ہے۔ جو اس صفت میں کسی کو شریک کرتا ہے، وہ بھی مشرک بن جاتا ہے اور پھر جو کچھ صفت تدبیر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تجلی عظم کا عکس اس کے قلب پر بھی پڑتا ہے۔ لیکن یہ کئی واسطوں کے ذریعے آتا ہے تجلی عظم کا اثر عرش الہی پر پڑتا ہے۔ نیچے اہم قوس انسان ہر تار ہے، اس کے قلب پر پڑتا ہے اور پھر اس کے واسطے سے وہ اثر روح الہی پر پڑتا ہے روح انسان میں بڑے بڑے مرکز ہوتے ہیں جن کے ذریعے تجلی عظم کا اثر ہر انسانی قلب پر پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرنے کے بعد انسانی ذہن بہت تیز ہو جاتا ہے۔ اگر اس نے دنیا میں ایمان قبول نہیں کیا تو اس کو بڑا افسوس ہوگا کہ وہ ایمان سے کیوں محروم رہا۔ اس کے قلب پر پڑنے والی تجلی اسے ستائشی اور ملامت کرے گی کہ دنیا میں رہ کر تم نے کیا کیا، ابتداء ہی سے ہر انسان کے قلب میں نشانی کا بیج بویا ہوا ہے جو کہ تجلی عظم کے ذریعے سے آتا ہے۔ بہر حال ضروری کہ اللہ تعالیٰ معاملے کی تدبیر کرتا ہے اور صفت تدبیر بھی اسی کے ساتھ خاص ہے۔

مشہد
شہادت

فَرَمَا مِنْ شَفِيعٍ اِنَّهُ لَیَعْلَمُ اِذْ فَاہِ کُوْنِی سَفَارَتِی نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد یہود و نصاریٰ اور مشرکین سے سفارتی بنا رکھے ہیں جن کے متعلق اُن کا عقیدہ ہے کہ خدا راضی ہو یا ناراض یہ سفارتی ہمارا کام ضرور کرادیں گے۔ یہ باطل عقیدہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ

کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سیکے گا مَن ذَا الَّذِي
 يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِهِ (البقرہ) میں بھی یہی بات ہے اللہ کے
 بنی اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش کریں گے تو اللہ
 کی اجازت سے۔ اللہ کے اذن کے بغیر کسی کو سفارش کا حق نہیں
 پہنچتا یہ جبری سفارش والا عقیدہ تو مشرکین کا ہے۔ اور صحیح سفارش بھی
 اُن لوگوں کے حق میں ہوگی جن کے دل نورِ توحید سے روشنی ہوں گے۔
 اُن کے لیے انبیاء، شہداء اور نیک لوگ سفارش کریں گے۔ جو لوگ ایمان
 سے خالی ہوں گے اُن کے لیے قطعاً سفارش نہیں ہو سکے گی۔ اسی لیے
 فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔

عجلت
الہی

فرمایا، یاد رکھو! ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ هِيَ سَعَتُ عَرْشِهِ
 جو خالق اور مدبر ہے، وہ ذرّے ذرّے کا مالک ہے فَاعْبُدُوهُ
 لہذا عبادت بھی صرف اُسی کی کرد۔ اللہ کا نبی بھی یہی تعلیم دیتا ہے کہ
 عبادت صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی کرد، فرمایا اَحْكُمُوا
 تِلْكَ اَمْرٌ كَثِيرٌ کئی قسم ذہیان نہیں کرتے؟ نصیحت نہیں بکرتے؟
 اللہ کا نبی تمہیں واضح بتاتا ہے۔ اللہ کی کتاب تمہاری راہنمائی کرتی
 ہے۔ نشاناتِ قدرت تمہیں پکار پکار کر توحید کی دعوت دے رہے
 ہیں مگر تم اول قول باتیں کر رہے ہو۔ تجھی اللہ کے سپریم کو نبی بننے
 سے انکار کرتے ہو اور اُسے جادوگر کا لقب دیتے ہو اور تجھی کتاب
 الہی کا انکار کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے
 نیز یہ کہ ہمارے سفارشی ہماری مرادیں پوری کرنے والے ہیں ہم ان
 کی پرستش ضرور کریں گے یا یہ ہمیں ضرور ہی چھڑالیں گے۔ بہر حال
 فرمایا کہ تمہارا رب وہ ہے جسکی صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ خالق
 اور مدبر ہے لہذا عبادت بھی اُسی کی کرد۔ اللہ کا قول یہی ہے۔

تو
قیامت

آگے، اللہ تعالیٰ نے معاہدہ کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کی صداقت رسول
کی رسالت اور قرآن قیامت آپس میں مربوط چیزیں ہیں کیونکہ اس دنیا میں کتب
سماویہ اور انبیائے کرام پر ایمان لانے یا نہ لانے کا بدلہ تو قیامت
کو ہی ملے گا۔ تو فرمایا، لوگو! یاد رکھو! اس دنیا میں تم جو یا ہو کر اور غلط سطوع
وضع کر لو، اللہ کے ساتھ شریک مقرر نہ کرو مگر اللہ صمدٌ صمدٌ صمدٌ
بالآخر تم سب کو، اسی اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا
یہ اللہ پاک کا سچا وعدہ ہے اور اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔
ہر شخص نے اپنے رب تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال و
عقائد کی جوابدہی کرنا ہے۔ فرمایا، ذرا اس بات پر غور کرو اِنَّ رَبَّکُمْ یَبْذُرُ
بیشک ابتداء میں پیدا کرنے والا ہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کائنات کی
تمام چیزیں وہ کس طرح پیدا کرتے ہیں تُوْلَعِیْدَةُ پھر وہ اس کو دوبارہ
لوٹائے گا۔ مرنے کے بعد وہ پھر زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کرے گا
اور اس سے پوری زندگی کا حساب لے گا۔

فرمایا دوبارہ لوٹانے کا مقصد یہ ہے لِيَجْزِيَ الَّذِينَ اٰمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ تاکہ ایمان لانے والوں اور اچھے عمل کرنے
والوں کو انصاف کے ساتھ پورا پورا بدلہ ملے۔ نیچے اور برے اعمال کی جزا
پانہ اس دنیا میں بھی حد تک ملتی ہے مگر مکمل طور پر نہیں، لہذا ان کی
مکمل جزا اور جزائی کی سزا تو آخرت میں ہی ملے گی جب ہر چیز کھل کر سامنے
آجائے گی اور کوئی شخص اپنے کسی کام کا انکار نہیں کر سکے گا۔ اس دنیا میں
تو بعض چیزیں پردہ میں بھی رہ جاتی ہیں اور اس دنیا کی عدالتوں سے غلطی
بھی سرزد ہو سکتی ہے مگر مالک الملک کی عدالت میں ہر چیز کھل کر سامنے
آجائے گی اور نہ کوئی دھوکا دے سکیگا، نہ کوئی چیز پوشیدہ رہ سکے گی
اور نہ کوئی دلیل جھوٹ موٹ ملے گی کہ کسی کو چھڑا سکے گا۔ وہاں ہر عمل کا پورا پورا

بدول کر رہے گا۔ فرمایا اسی مقصد کی تکمیل کے لیے قیامت کا آنا بہ حق ہے اور یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔

اس کے برخلاف کفار کے اسجام کے متعلق ارشاد ہوتا ہے۔
وَلَا يَخَافُ كَذِبُهُمْ، جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات، جس کی
صفات، اس سے رسولوں، اس کی کتابوں اور قیامت کے دن انکار
کیا کہ کُفْرُ شَرِّ الْبَغْيِ، جیسے یاس کے وقت، ان کے
یہ کھولتے ہو پانی ہوگا۔ جب کافر لوگ، اس پانی کو حلق سے نیچے، تار پ
گئے تو وہ ان کی آنکھوں کو کاٹ کر باہر پھینک دے گا، اتنا گرم ہوگا۔
اس کے علاوہ فرمایا وَعَذَابُ آيِسَ، ان کے لیے دردناک عذاب
ہوگا، انہیں نہایت تکلیف دہ منہ لٹے گی کیوں؟ سَحَابًا كَثُورًا
بِكَفَرُونِ اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے، جلا وطنی کو سزا
نہیں دی جاتی۔ اللہ نے فرمایا کہ کافروں کو کھینچنا ہو پانی اور دردناک
سزا ان کے کفر کی وجہ سے دی جائیگی۔ ان کے پاس ہمارے رسول آئے
کتا میں آئیں، ان کو توحید کی دعوت دی گئی، شکر کہ سے منع کیا گیا اچھے
اعمال کی طرف راغب کی گئی اور اس کے لیے انہیں خوشخبری سنائی
گئی۔ ساتھ ساتھ عقیدے سے افعال کے اسجام سے ڈرایا گیا مگر ان لوگوں
پر کوئی اثر نہ ہوا انہوں نے اللہ کی وحدانیت اور انبیاء کی رسالت
کا انکار کیا، قرآن پاک کی صداقت و حقانیت کو تسلیم نہ کیا۔ لہذا جب
لوگ اس ملک کی طرف لوٹائے جائیں گے تو پھر سخت
سزا میں مبتلا ہوں گے۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفاتِ خلق کو تدبیرِ کلامیہ سے، سنساریش کا مسئلہ سمجھایا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدہ نہایت کو جس دیا ہے اور سزا میں ایمان اور کفر کی، باز اور سزا کا فرقہ قرار دیا ہے انجی انجام سے بھی آگاہ کر دیا ہے۔

يعتدرون ۱۱

سورة یونس ۱۰

در سر سیم ۳

آیت ۵ ۱۰۲

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ
 مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ
 اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ⑤
 إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ ⑥ إِنَّ الَّذِينَ
 لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا
 بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلَتِنَا غَافِلُونَ ⑦ أُولَئِكَ
 مَا لَهُمْ مِنَ الشَّأْرِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ⑧ إِنَّ الَّذِينَ
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيُهُمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ
 تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ⑨
 دَعْوُهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَحِيتُهُمْ فِيهَا
 سَلَامٌ ⑩ وَأُخْرَدَعُوهُمْ بِمِنْ الْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ⑪

ع

ترجمہ ۱۔ وہی (اللہ) ہے جس نے نیا ہے سورج کو اور چاند کو
 روشن اور منفرد کی ہیں اس کے لیے منزلیں تاکہ تم جان لو گنتی ماہ
 کی اور حساب ۔ نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو مگر حق کے
 ساتھ وہ تفصیل سے بیان کرتا ہے آیتیں اُن لوگوں کے لیے
 جو سمجھ سکتے ہیں ⑤ ایک رات اور دن کے اختلاف میں

اور جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اللہ نشانیوں ہیں اُن لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں (۶) بیشک وہ لوگ جو عیسٰی امید رکھتے تھے ہادی مخلوق کی اور راضی ہو گئے ہیں وہ دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو گئے ہیں وہ اس کے ساتھ اور وہ لوگ جو یہودی آیتوں سے غافل ہیں (۷) یہی لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ اللہ کی آگ ہے، اس وجہ سے کہ وہ جو کچھ کہتے تھے (۸) بیشک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کئے، مینہا سٹے گا اُن کو اُن کا پروردگار ان کے ایمان کی وجہ سے، ہادی ہیں اُن کے سامنے نہریں، نعمتوں کے باغوں میں (۹) اور دُعا اُن کی اُن (باطن) کے اندر یہ ہوگی، پاک ہے تیری ذات سے اللہ! اور امانت اُن کی اُس کے اندر سلام ہوگا۔ اور آخری دُعا اُن کی یہ ہوگی کہ سب تعریف اللہ کے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے (۱۰)

رہنمائیات

اس سورۃ کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حقانیت کو واضح کیا۔ پھر نبوت پر اعتراض کرنے والوں کا رد فرمایا اور توحید کے دلائل بیان فرمائے زمین و آسمان کی پیدائش اللہ کی صفات ربوبیت، خالقیت، تدبیر اور اختیار اور اس کی عبادت کی طرف دعوت دی۔ پھر قیامت کا ذکر فرمایا اور واضح کیا کہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کر اپنے اعمال کی جوابدہی کرنا ہے۔ پھر ایمان والوں کے انعامات اور کافروں کے عذاب حشر کا تذکرہ کیا اور بتلایا کہ ایمان و سوا کی پیدائش دراصل توحید کی دلیل ہے کیونکہ ہر نام چیزوں کا خالق اللہ و خدا لاشرکیب ہے۔

آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے سب سے بڑے دلائل پیش کی۔ اگر ایمان اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو ہر عقل کو صحیح طور پر پہچانتا ہے کہ تو وہ اللہ تعالیٰ

صورت
اور چاند

کی وحدانیت پر آسانی سے ایمان لاسکتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے هُوَ الْكَذَّيْ
جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ہے جس نے
سورج کو چمکدار بنایا وَالْقَمَرَ نُورًا اور چاند کو روشن بنایا۔ اس کائنات
میں نہ صرف انسان بلکہ ہر جاندار سورج اور چاند سے مستفید ہو رہا ہے
جانداروں کے علاوہ نباتات، پلوں، درخت اور کھیتوں کے پھل پھوس
سورج کی ضیاء اور چاند کی روشنی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ نظام شمسی
میں سب سے بڑا سیارہ سورج ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی روشنی
اور حرارت رکھ دی ہے جو لوہے نظام کے لیے کافی ہے۔ اسی
طرح چاند کی دھیمی اور ٹھنڈی روشنی ایک طرف انسانوں کے لیے روشنی
دیا کرتی ہے تو دوسری طرف پھلوں میں مٹھاس پیدا کرنے کا سبب
بھی بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں ایسی خاصیت رکھی ہے کہ یہ انسان
کی خدمت پر مامور ہیں۔ اللہ نے سورج کے لیے ضیاء کا لفظ استعمال
کیا ہے جس کی روشنی تیز اور گرم ہوتی ہے اور چاند کو نورِ قمر یا
ہے کہ اس کی روشنی مدہم، دھیمھی ہوتی ہے۔ اس نظام شمسی میں اللہ
نے سورج کی روشنی کو مستقل حیثیت دی ہے جب کہ باقی سیاروں کی
روشنی سورج سے مستعار ہوتی ہے۔ چاند اور دیگر سیارے بذاتِ خود
روشن نہیں ہیں بلکہ جب سورج کی روشنی ان پر پڑتی ہے تو وہ بھی روشن
ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے چاند کا مشاہدہ ہم ہر روز کرتے ہیں جب
سورج کی روشنی چاند پر پڑتی ہے تو پھر منظر اس کی شعاعیں زمین
تک پہنچتی ہیں۔

اب سائنس نے اس حد تک ترقی کر لی ہے کہ سورج کی حرارت
(SOLAR - ENERGY) سولر انرجی کو ایندھن کے طور پر استعمال
کیا جانے لگا ہے۔ جس طرح آجکل سوئی گیس عام گھروں میں ایندھن

کے طور پر استعمال ہوتی ہے، اسی طرح کچھ عرصہ بعد سورج کی حرارت بھی خاص آلات کے ذریعے استعمال ہونے لگے گی۔ جیب گیس کے ذخائر ختم ہو جائیں گے تو اس کی جگہ شمسی توانائی لے لے گی اور پھر اس سے نہ صرف گھروں میں چولہے جلے گے بلکہ بڑے بڑے کارخانے اور بھیاں بھی یہ توانائی استعمال کر سکیں گے۔ اللہ نے سورج میں جلنے کا مواد رکھا ہو ہے۔ یہ جب تک اللہ کو منظور ہے اسی طرح جتنا رہیگا اور نظام شمسی کی حدود میں روشنی اور حرارت پہنچانا ہے گا۔

چاند بھی زمین کی طرح ایک مقوس کمرہ ہے۔ چاند پر بھی بڑے بڑے صحرا، پہاڑ، پہاڑ اور گہرے ہیں مگر زمین کے برخلاف اس پر کوئی ندی نالہ نہیں۔ سیارہ چاند بالکل خشک ہے اور اسی لیے وہاں پر زندگی کے کوئی آثار موجود نہیں۔ جو لوگ اب تک چاند پر پہنچے ہیں وہ پانی اور خوراک کا ذخیرہ زمین سے لے کر گئے ہیں۔ چاند کے بعد دوسرے سیارے مریخ کے متعلق بھی معلومات حاصل کی جا رہی ہیں۔ وہاں پر پتھر، لے، آئل پائے جاتے ہیں مگر وہاں تک پہنچنے کے لیے بھی بہت کچھ کھانا، آب و کھانا، دوا، پینے میں کامیاب رہے ہیں چاند کے علاوہ آٹھ سیارے زمین سے بہت دور ہیں جن کی مسافت کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ کوئی راکٹ اپنی تیز ترین رفتار سے اڑان کرے تو بھی وہاں پہنچنے میں دو سال کا عرصہ درکار ہوگا۔ بہر حال قدرت کے اس نظام کو انسان مغل کے ذریعے غور و فکر کر کے سمجھ سکتا ہے اور پھر اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے۔

فرمایا چاند کو روشنی بنایا وَقَدْ رَدَّ مَنَازِلَیْہِ اور اس کے لیے منزلیں مقرر کر دیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چاند کی اٹھائیس منزلیں ہیں اور وہ ہر روز نئی منزل میں ہوتا ہے۔ پھر ایک یا دو دن غائب رہتا ہے

چاند اور
سورج کے
درمیان

اور اس طرح پورے عیدتہ میں اپنی منزلیں طے کر لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے سورج کے لیے بھی منزلیں مقرر کر رکھی ہیں۔ سورج اپنی حرکت بارہ برجوں میں جاری رکھتا ہے۔ سال بھر ان منزلوں پر چلنے کی وجہ سے موسمی تغیر و تبدل پیدا ہوتا ہے، کبھی گرمی، کبھی سردی، کبھی بہار اور کبھی خزاں۔ اگر سورج پورا سال ایک ہی راستہ پر چلے تو موسم تبدیل نہ ہوں بلکہ سارا سال ایک موسم رہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص حکمت کے تحت سورج کی منزلیں مقرر کر دی ہیں جن کی وجہ سے انسان مختلف موسموں میں مختلف ضروریات حاصل کر لیتا ہے۔

فرمایا، ہم نے اس کی منزلیں مقرر کی ہیں لَتَعْلَمُوا عَظَمَةَ الْيُسْنِ وَأَنَّ كَذِبًا تَمَّ سَالُونَ کی گنتی اور حساب معلوم کر سکو۔ رات اور دن کا نظام بھی اللہ نے ان سیاروں کی گردش کے ساتھ منسلک کر رکھا ہے لہذا ایک دن اور ایک رات کی تکمیل پر چوبیس گھنٹے شمار ہوتے ہیں اور پھر ایک ایک دن کے مہینوں، سالوں اور صدیوں کی گنتی معلوم کر لی جاتی ہے۔ اگر دن اور رات کا تغیر و تبدل نہ ہو تو تقویم کا معلوم کرنا ممکن نہ ہو۔ تمام کاروبار اور عبادت کا نظام دن رات کے ملنے سے منسلک ہے دن کے وقت کام کر کے آدھی نھاک جاتا ہے تو رات کو آرام کر کے اگلے دن کے کام کا ج کے لیے پھر تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نظام میں بڑی مصلحت رکھی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ چاند اور سورج کو تمہارے تقویم اور حساب کا ذریعہ بنایا۔ ایک حدیث شریف میں حضور علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ اللہ کے اچھے بندے (رَحِمَہُ اللہُ) وہ ہیں جو سورج اور چاند کی نقل و حرکت سے اوقات معلوم کر کے اللہ کی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں۔ گویا عبادت کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کے ساتھ منسلک کر رکھا ہے

فرمایا مَّا خَلَقَ اللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ اللَّهُ تَعَالٰی نے جو کچھ اس سے پیدا کیا ہے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے زمین اور فطریات کا سارا نظام اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت اور تدبیر کے ساتھ چل رہا ہے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اپنی نشانیاں تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ جو لوگ عقل و شعور سے کام لیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے، علیم کل ہونے، رب ہونے، مجبور ہونے اور واجب الوجود ہونے کو معلوم کر کے اس پر یقین کر لیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کا ایک مربوط نظام قائم کر رکھا ہے کہ صرف اسی میں غور و فکر کر کے انسان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا قائل ہو جاتا ہے۔ نشانوں کو مفصل بیان کرنے کا یہی مطلب ہے

کے ارشاد ہوتا ہے اِنَّ فِيْ اخْتِلَافِ الْمَلٰٓئِكَةِ وَالْمُهَارَاتِ رٰسًا ۚ اور دن کے اختلافت میں وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے الْآيٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ بیشک نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں اور تقویٰ اختیار کرتے ہیں۔ کفر و شرک اور معاصی سے بچنے والے خوب پہنچتے ہیں کہ ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت تمامہ اور حکمت بالہ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ ان میں سے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی منہ بولتی تصویر ہے۔ اور جو لوگ کفار اور مشرکین کی طرح عقل کو صحیح طور پر استعمال نہیں کرتے وہ بہرے اور گمراہی میں، ان کے لیے یہ نشانیاں قدرت کچھ مفید نہیں ہو سکتی۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے عقلی دلائل پیش کیے ہیں کہ صاحب عقل و ضرر اللہ کی پیدا کردہ مخلوق اور اس کے نظام کائنات کو دیکھ کر ہی سمجھ سکتا ہے کہ اس کو قائم کرنے والا اور چلانے

نشانیت
قدرت

والدہی زعفران لاشرکیک ہے۔

توحید کے بعد آگے محاذ کا ذکر آ رہا ہے۔ معاذ پر ایمان بھی اجزائے
 ایمان میں سے ہے۔ اس کے بغیر انسان ایمان دار نہیں ہو سکتا۔ ارشاد
 ہوتا ہے **رَبِّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا** بیشک وہ لوگ جو
 ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، انہیں اس بات کا یقین نہیں ہے
 کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو
 کر اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے لوگ آخرت کے
 لیے کوئی تیاری نہیں کریں گے، وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہے اسی دنیا
 میں ہے۔ آگے کون پوچھے گا سب کے دلوں میں شیطان نے ایسا سوڈا ال
 دیا ہے کہ نہ وہ قیامت پر یقین رکھتے ہیں اور نہ جزا اور سزا پر۔ وہ
 سمجھتے ہیں کہ اسی دنیا میں کھاپی لو، آگے کچھ نہیں ہے۔ سورۃ المؤمنین
 میں اس طرح بیان کیا گیا ہے **إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا لَنَمُوتُ**
وَحَيَاتٍ وَمَا نَحْنُ بِبَارِعِينَ دنیا کی زندگی اتنی ہی ہے کہ ہم
 مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں مگر دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ دوسرے
 مقام پر اس طرح آتا ہے کہ جو لوگ آخرت کے عقیدے پر ایمان نہیں
 رکھتے وہی لوگ اکثر کفر اور شرک بھی کرتے ہیں اور برائیوں میں مبتلا ہوتے
 ہیں۔ ان کا یہی عقیدہ ان کی نیکی کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔
 پھر وہ نہ تو کوئی اچھا کام کرتے ہیں اور نہ کسی ظلم و زیادتی سے بچتے ہیں
 کیونکہ ان کا محاسبے کے عمل پر یقین ہی نہیں ہوتا۔ اگر انہیں جواب دہی
 پر یقین ہوتا تو وہ برائیوں سے بچ جاتے۔ یہاں پر رجبی کا لفظ آیا ہے
 جس کا معنی امید بھی ہوتا ہے اور خوف بھی۔ جیسے سورۃ نوح میں ہے **مَا لَكُمْ**
لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے وقار سے
 خوف نہیں کھاتے۔ تاہم یہاں پر **يَرْجُونَ** کا معنی امید ہی زیادہ موزوں

معاذ پر
 ایمان

ہے یعنی وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید ہی نہیں رکھتے۔
 فرمایا ایک تروہ قیامت پر یقین نہیں رکھتے اور دوسری بات یہ ہے
 وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمُ الَّذِينَ يَمُرُّونَ فِيهَا
 کی ساری ہمت و درواری دنیا کی زندگی کے لیے ہے۔ دوسری آیت
 میں فرمایا يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (الروم) وہ
 دنیا کے ظاہری حالات کو خوب جانتے ہیں وَهُمْ عَنِ
 الْآخِرَةِ هُمْ غٰفِلُونَ مگر آخرت کے بارے میں بھیر غافل
 ہیں۔ فرمایا جو لوگ ہماری ملاقات پر یقین نہیں رکھتے اُن کی دوسری صفت
 یہ ہے وَاطْمَأْنَنُوا بِهَا اور اُس زندگی کے ساتھ ہی مطمئن ہو گئے
 ہیں۔ وہ اسی دنیا کو اپنا مقصود و مقصد بنائے بیٹھے ہیں۔ حدیث شریف
 میں حضور علیہ السلام کی دعا منقول ہے اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا
 اَكْبَرَ هَمًّا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا غَايَةَ رَغْبَتِنَا
 اے اللہ! دنیا کو ہمارا بڑا مقصد نہ بنا اور نہ اسے ہمارے علم کی انتہائی
 پہنچ بنا اور نہ ہماری رغبت کی منہا بنا کہ ہم آخرت سے غافل ہو کر رہ
 جائیں۔ اور چوتھی بات یہ فرمائی وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا
 غٰفِلُونَ اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ ہماری نشانیوں
 کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ اگر ذرا بھی دھیان دیں تو انہیں توحید
 کے بے شمار دلائل مل جائیں مگر وہ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں
 الغرض! اللہ تعالیٰ نے، اس آیت میں قیامت کے منکرین
 کی چار باتیں بیان فرمائی ہیں کہ ایک تروہ ہماری ملاقات پر یقین
 نہیں رکھتے، دوسرا اس دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں۔ تیسرا اس
 دنیا کے ساتھ مطمئن ہو گئے اور کہتے ہیں رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْعَنَا
 قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ (صد) اے ہمارے رب ہمیں قیامت سے پہلے ہی

ہی جو کچھ دینا ہے دے دے۔ اور جو کچھ قیامت میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیت سے غافل ہیں۔ اُن کے ارد گرد قدرت کے ہزاروں نشانات چھپے پڑے ہیں مگر وہ ان سے بالکل غافل پڑے ہیں ایسے لوگوں کے متعلق سن رہا وَلَيْسَ مَكَوْلُهُمْ الشَّادُ اَنْ يَكْمُطَ كَانَا دُورِخِمْ سے۔ اس وجہ سے کہ یہ ماکھانوں يَكْمُطُ بَقُولَ جو کھائی انہوں نے کی۔ اس دنیا کی زندگی میں انہوں نے اپنے ذہنوں میں اعتقاد غلط کو چھپایا۔ کفر، شرک، اور معاصی کا ارتکاب کر کے خدا کے قانون کو توڑا، لہذا اُن کا ٹھکانا جہنم میں ہو گا۔ یہ معاد کا ذکر بھی ہو گیا۔

اہل ایمان
کے لیے
ان آیات

اب منکرین کے مقابلے میں ایمان والوں کا ذکر ہوتا ہے الَّذِينَ آمَنُوا بِحَبْلِ الْجَنَّةِ وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اللہ کی وحدانیت کو صحیح طریقے سے مانا اور کفر و شرک سے بیزاری کا اعلان کیا۔ نبی کی نبوت پر، خدا کی کتاب پر، ملائکہ پر اور تقدیر پر ایمان لائے۔ اللہ کے رسول کی ملامت بالوں پر یقین لائے، اور اس کے علاوہ وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ نیک اعمال بھی انجام دیے۔ نماز اور روزہ کی پابندی کی، حج اور زکوٰۃ کو ادا کیا۔ صدقہ و خیرات کی، انسانوں کے ساتھ نبی کی ہر عیبت میں صبر اور راحت میں شکر ادا کیا۔ جہاں میں حصہ لیا۔ ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِرَبِّهِمْ اللہ تعالیٰ اُن کے ایمان کی وجہ سے اُن کی راہنمائی کرے گا۔ تمام اعمال کا وار دہ ابراہیم پر ہے اگر ایمان کے ساتھ اعمال ماسک میں تو ان کا پروردگار راہنمائی کرے گا۔ فِي حَبْلِ الْجَنَّةِ نعمت کے باغوں میں، اور وہ ایسے باغ ہوں گے جو جنی من يَحْتَبُهُمْ لَا يَنْهَوْنَ جن کے سامنے نہریں بہتی ہوں گی۔ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری بھی سنائی۔ فرمایا جب اہل ایمان راحت کے مقام میں سچیں گے تو دَعَوْا دَعْوَةً

اہل جنت
کی آیت

فِيهَا سَجَنَاتُكَ اللَّهُمَّ تو وہاں اُن کی دُعا یہ ہوگی، اے اللہ! تیری ذات پاک ہے۔ اللہ کی یہ تسبیح غیر ارادی طور پر جنتیوں کی زبان پر جاری ہو جائے گی، جنت میں کسی مالی یا دنیوی عبادت کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ صرف قرآنی عبادت ہوگی جو کہ تسبیحات کی صورت میں اُن کی زبانوں سے ادا ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ تسبیح اہل جنت کو الہام کی جاوگی اور وہ ہر وقت سبحان اللہ، الحمد للہ وغیرہ کا ورد کرتے رہیں گے۔ جس طرح سانس انسان کو الہام کیا گیا ہے اور وہ غیر ارادی طور پر ہر وقت اور ہر حالت میں سانس لیتا رہتا ہے۔ اسی طرح اہل جنت اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تہلیل کا کمر لے رہے ہوں گے۔ اے پورے دُعا کار! تیری ذات ہر عیب، نقص و کمزوری اور عجز سے پاک ہے۔

فرمایا جنتیوں کی ایک صفحت یہ بھی ہوگی وَحَيْثُ هُمْ فِيهَا مَسْلُومُونَ اُن پر اُن کی ملاقات سلام سے ہوگی۔ جب جنت والے ایک دوسرے کو نہیں گئے تو ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ جب فرشتوں سے ملاقات ہوگی تب بھی سلام ہوگا۔ اُدھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ سَلَامٌ عَلَیْکُمْ لَمْ یَسْرِ بِنُورِ اَقْمَرٍ بِسَلَامٍ ہو۔ سورۃ یس میں الفاظ بھی آتے ہیں سَلَامٌ قَدْ قَوْلًا مِّنْ رَبِّ رَحِيمٍ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر سلام ہو۔ غرضیکہ ہر ملاقات سلام کے ساتھ ہوگی۔ اور اس کے علاوہ ہر مجلس میں اُن کی آخری دُعا یہ ہوگی۔ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ بیشک تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اُنہما کے سازد سامان بھی اسی نے دیا کیے ہیں اور اب ہی راحت کے مقام جنت میں بھی جی فرمائی فرما رہے ہیں۔ ایسے تمام کی تمام تعریفیں اسی ذات کے لیے ہیں۔ آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے عقلی

سلاطین
کے

در اہل پیش کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ قیامت کا ذکر بھی کر رہا ہے۔
 اس ضمن میں قیامت کے دن پر ایمان لانے والے اور اس کے منکرین
 کا حال بھی علیحدہ علیحدہ بیان فرمادیا ہے۔

بعثدرونا ۱۱

سورۃ یونس ۱۰

درس چارم ۴

آیت ۱۱ آ ۱۲

وَلَوْ يَعْجَلُ اللَّهُ بِشَرِّ الشَّاكِرِينَ اسْتَعْجَلَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقَضَىٰ
لَهُمْ أَجَلَهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ رَبِّ
طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ⑪ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّعَانَا
لِحُسْبِيهِ وَقَاعِدُ أَوْقَاعٍ فَمَا كَسَفْنَا عَنْهُ صُورَةَ مَرَكَبٍ
لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضَرْبِ مَسِّهِ كَذَلِكَ زَيْنٌ لِّلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ⑫ وَلَقَدْ أَهَكْنَا الْقُرُونُ مِن قَبْلِكُمْ لَمَا ضَمُورُ
وَجَاءَ تَهُمُّ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا
كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ⑬ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلِيفَةً
فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ⑭

ترجمہ:- در اگر اللہ تعالیٰ جلدی کرے تو اگر کے یہ براؤں کو یہ
کہ وہ جلدی طلب کرتے ہیں خیر کو، تو بہتہ فیصد کر دیا جاسے
ان کی طرف ان کی غمروں کا۔ پس ہم چھوٹے ہیں، ان لوگوں کو جو
نہیں امید رکھتے ہماری طاقت کے وہ اپنی سرکشیوں کے اللہ ہی
مرگواں ہو رہے ہیں ⑪ اور جب پہنچی ہے اسل کو کوئی
تکلیف تو وہ پکارتا ہے میں اپنی کڑوٹ کے ہی بھی اور بہت
بے بھی ہر کھڑے ہیں۔ پس جب ہم کھول دیتے ہیں اُس سے اسکی تکلیف کرنے
وہ لڑا بہ کر، کہ اس میں ہیں پکار نہیں کسی بھی تکلیف کی طرف جو اسکو پہنچی تھی اسی طرح مرنا پکا

ہے مسرفوں کے لیے وہ جو کچھ وہ کیا کرتے تھے (۱۳) اور انہیں تحقیق ہم نے ہلاک کیا ہے کئی قوموں کو تم سے پہلے جب کہ انہوں نے ظلم کیا اور کُٹے اُن کے پاس اُن کے رٹول کھسکی نشانیاں سے کر اور نہیں تھے وہ لوگ کہ اپناں لاتے۔ اسی طرح ہم جلد دیتے ہیں اُن لوگوں کو جو مجرم ہوتے ہیں (۱۴) پھر ہم نے بتایا ہے تم کو نائب زمین میں اُن کے بعد تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیا عمل کرتے ہو (۱۵)

قرآن کریم کی حقانیت اور پھر رسالت کے بیان کے بعد اللہ تعالیٰ نے توحید کے حقیقی اور نقلی دلائل ذکر کئے۔ اس کے بعد قیامت کا مسئلہ بھی بیان فرمایا اور ایمان والوں کی اُس کامیابی کا ذکر کیا جو انہیں اللہ کے ہاں حاصل ہونے والی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے منکرین قیامت کا ذکر کیا جو اسی دنیا پر مطمئن ہو کر بیٹھ گئے ہیں اور اسی کو پناہ منہاتے مقصود سمجھتے ہیں۔ اللہ نے اُن کی ناکامی اور ان کو ملنے والی سزا کا ذکر بھی کیا۔ اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے بعض انسانوں کا شکوہ بیان کیا ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے گڑگڑا کر دُعا میں کرتے ہیں، مگر جب اللہ اُس تکلیف کو دور فرما دیتا ہے تو اللہ کا شکریہ تک ادا نہیں کرتے بلکہ اس طرح گزر جاتے ہیں۔

بیچہ انہوں نے کسی تکلیف کے ازالے کے لیے کوئی دُعا کی ہی نہ ہو۔

جلد بازی کا نتیجہ

ارشادِ باری تعالیٰ: **وَلَوْ يَفْعَلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشُّرَّ اسْتَعَجَلَ الْهَمُّ بِالْخَيْرِ** اور اگر اللہ تعالیٰ جلدی کرے تو لوگوں کے لیے برائی کو بدیا کہ وہ خیر کو جلدی طلب کرتے ہیں تو اُن کی خواہش ہوتی ہے کہ مطلوب چیز انہیں جلدی سے ملے یا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اکثر جلدی ہی عطا کر دیتا ہے۔ پھر بعض اوقات انسان علالت سے بددل ہو کر برائی سے بے بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اس کے لیے بھی وہ جلدی کر سکتے ہیں، تو ایسے معاملات میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جس طرح انہیں اچھی چیز جلدی مل جاتی ہے اسی طرح اگر بری

چیز بھی فوراً سے دی جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہو کہ قُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ
تو ان کی عمروں کا فوراً ہی خاتمہ ہو جائے اور وہ ہلاک ہو جائیں۔ اس طرح
گویا اللہ تعالیٰ نے انسان کی ناشکری، کفرانِ نعمت اور جلد بازی کا ذکر فرمایا
اپنے حق میں بدعا کرنے کا ذکر سورۃ النحل میں بھی ہو چکا ہے اللہ کا
فرمان ہے کہ کفار و مشرکین پیغمبر اور قرآن پاک کی مخالفت میں اس
حد تک دُور نکل جاتے تھے کہ وہ ان الفاظ کے ساتھ اپنے حق میں بدعا
کرتے تھے قَدْ ذُكِّرُوا بِاللَّهِ عَمَّانَ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ
مِنْ عَمَلِكُمْ فَأَمْ طَرَفًا عَلَيْنَا حِجَابٌ مِنَ السَّمَاءِ
أَوْ أَعْمَيْنَا يَكْذِبُ إِلَيْنَا سَيِّئٌ كَذِبٌ کہ اے اللہ! اگر یہ پیغمبر
اور قرآن مجسم بحق ہیں تو ہم پر پتھروں کی بارش برپا یا ہم پر کوئی دردناک
عذاب بھیج دے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں یہ بھی موجود ہے أَوْ تَسْقُطُ
السَّمَاوَاتُ كَمَا زَعَّمْتُمْ عَلَيْنَا فِئْتَانٍ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ
كُوفًى مُدْبِرَةً اگراے کیونکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے لائے ہوئے
دین کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ نبی علیہ السلام سے کہتے کہ اگر آپ
وہی نبی مسلمانوں کی رسالت میں بھیجے ہیں، اگر واقعی قیامت آتی ہے
تو پھر جیسے سُرّوں پر آسمان کا ٹکڑا اگراے تاکہ تیری صداقت واضح ہو جائے
اس آیت کریمہ میں بھی یہی معنیوں بیان کیا گیا کہ انسان بھلائی کا تو ہر وقت
طلبگار رہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے مال و دولت میں اضافہ ہو۔
ہر طرح کا آرام و راحت چاہے ہو مگر جب تنگ دہل ہو کہ کسی وقت سزا
کی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ جلد بازی میں نہیں نکرتا، وگرنہ وہ فوراً ہلاک ہو جائے۔
دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کے
سبب ان کو توڑ بیٹھ لے تو زمین پر چلتا پھرتا کوئی انسان اور جانور نظر نہ
آئے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی کمال مہربانی اور لطافت و کرم ہے کہ وہ فوراً گرفت

نہیں کہتا بلکہ مہلت دیتا ہے۔ اگر انسانوں کی طرح وہ بھی جلد بازی کرنے
تو سب کو ہلاک کر دے۔

بہر دعا کی
ملاحضت

حدیث شریف میں حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ حضور نبیؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنگ دل ہو کر ایسے خرافات، اپنی اولاد کے
خلدوں اور اپنے اسول کے خلاف بددعا نہ کی کرو، کہیں یہ بددعا اس
گھڑی کے موافق نہ ہو جائے جس میں دعا قبول ہو جاتی ہے۔ بعض
اوقات ایسے بھی ہیں کہ انسان دعا کرتا ہے تو ضرور قبول ہو جاتی ہے
اسی لیے فرمایا لَا تَدْعُوا عَلَى الْفُتُكُم وَلَا عَلَى أَوْلَادِكُمْ
وَلَا أَهْوَالِكُمْ لَا يُؤَافِقُ سَاعَةً فَتَسْتَجَابُ (مسلم شریف)
بہر حال حضور علیہ السلام نے بددعا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ کیونکہ اگر
ایسی دعا قبول ہوئی تو نقصان ہو جائے گا۔

قانون
اموال و ذریعہ

آگے ارشاد ہوتا ہے فَتَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا
ہم چھوڑتے ہیں اور مہلت دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی
امید نہیں رکھتے۔ ملاقات سے مراد مرنے کے بعد زندہ ہو کر خدا تعالیٰ
کے حضور پیشی ہے۔ فرمایا جو لوگ قیامت کے عمل کے منہ میں ہم ان
کو چھوڑتے ہیں اس حال میں فِي طَعْنٍ فِيهِمْ كَيْفَ هُوفٌ کہ وہ
اپنی سرکشیوں میں ہی سرگردان ہو رہے ہیں۔ یہ مہلت دینے کی بات
ہو رہی ہے جسے قانونِ اموال و ذریعہ سے تعبیر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ
اکثر مہلت دیتا ہے کیونکہ وہ علیم اور بخور ہے۔ یہ اس کی مہربانی اور لطف کا
نتیجہ ہے کہ اس دنیا میں مجرم بھی پھلتے پھرتے رہتے ہیں اور پھر خدا تعالیٰ
خاص وقت پر ان کی گرفت کرتا ہے کیونکہ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ
(المدح) فرمایا تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ مولانا روم بھی
تو کہتے ہیں:

تو سزا مغفور ہو کر حکیم حیا

دیر گیر و محنت گیر و مکر تہا

اللہ تعالیٰ کی براداری پر تمہیں مغفور نہیں ہونا چاہیے، وہ دیر سے پکڑا ہے مگر سختی سے پکڑتا ہے۔ اللہ کے اس قانون، اہمال و تذلل کو قرآن پاک میں کثرت سے بیان کیا گیا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ نافرانوں کی مہلت سے دھوکا نہیں کھانا چاہیے اور نرا نہیں اللہ کا عجیب سمجھنا چاہیے بلکہ یہ تو خدا تعالیٰ کی عطا کردہ مہلت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ جب تم دیکھو کہ کوئی شخص نافرانی میں بڑھ رہا ہے اور خدا تعالیٰ اُسے انعام و اکرام سے نوازا رہا ہے تو ہرگز دھوکا نہ کھانا کہ یہ تو راستہ راجح ہے کسی نہ کسی وقت یہ آدمی ضرور پکڑا جائے گا۔ اگر اس زندگی میں اس کی گرفت نہ بھی ہوئی تو مرنے کے بعد فوراً گرفت ہو جائے گی۔ بہر حال نافرانوں کے لیے مہلت اللہ تعالیٰ کی براداری اور تحمل کی وجہ سے ہوتی ہے۔

فرمایا دیکھو! انسان کا سال یہ ہے وَإِذَا تَمَّتْ آيَاتُ الْسَاعَةِ
الضَّرِّ حِجَبُ الْإِنْسَانِ کہ کوئی تکلیف نہ پہنچتی ہے دَعَانَا لِجَنَّةٍ أَوْ
قَاعِدًا أَوْ هَاجِرًا تو پھر وہ بہت سے سامنے دھا کرتا ہے خواہ کڑوا
 کے بل (لیٹا ہوا) ہو یا بیٹھا ہو یا کھڑا ہو۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ جب
 کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور ظہری اسباب اکام ہو جاتے ہیں تو غیر
 اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ انسان اس پر
 قائم ہے اور مصیبت میں اللہ ہی کو پکارتے، اس کو نافع اور ضار سمجھ
 کر مشکل کشائی کی درخواست کرے۔ لیکن افسوس کہ انسان کی یہ حالت
 قائم نہیں رہتی فَلَمَّا كَسَفْنَا عَنْهُ صُورَةَ جِبِّهِمْ اس کی تکلیف
 کو رفع کر دیتے ہیں صَرَخَ كَالْغَرِيِّ دَعَا الْخَفِيرَ مَسَّةً

شرک پر
اعتراف

تو وہ ایسے گند جاتا ہے کہ اُس نے ہمیں کسی تکلیف کے وقت پکار ہی نہیں۔ تکلیف کے دور ہو جانے پر وہ اس طرح بھول جاتا ہے کہ نہ ملے کبھی تکلیف آئی اور نہ اُس نے خدا کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خود غرضی اور لاپرواہی کی انتہا ہے۔ سورۃ نحل میں اس طرح آتا ہے۔

فَمَرَّادًا كُتِفَ الْمَضْرُوعُ كَوْادًا فَرِيْقِي مَتَّكُوْا بِرَثْمِهِمْ
فِيْثُ كَعُوْنَ پھر جب تم سے تکلیف دور ہو جاتی ہے تو تم میں سے ایک گروہ اپنے پروردگار کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے جب شکل پیش آتی ہے تو خدا تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑلاتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ ہر بانی فرما کر تکلیف کو رفع کر دیتا ہے تو اس کا اعزاز وغیر اللہ کہہ دیتے ہیں اور ان کے نام کی نذر دنیا زینے لگتے ہیں اور پھر وہی کفر یہ اور شرک یہ رسوم شروع کر لیتے ہیں۔ آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ تکلیف رفع ہوئی تو فوراً ایک پکا گروہ صاحب کے دربار پر حاضر ہو گئے مشکل اللہ نے حل فرمائی مگر شکریہ دانا صاحب کے دربار پر حاضر ہو گئے عجبوت میں موجود رہے کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو بکھاطت پار اترنے کے لیے خالص اللہ کہہ جاتے ہیں فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُوْنَ پھر جب کشتی پر پہنچ جاتے ہیں تو اللہ کے شریک ٹھہرائے لگتے ہیں کبھی خواجہ اجمیریؒ کے نام کی نذر ہوتی ہے اور کبھی پیرانیا پیر کو نیاز پیش کی جاتی ہے۔ یہ شرک پر اصرار نہیں تو اور کیا ہے اکثر لوگوں کا یہی حال ہے۔ تاہم بعض کامل الایمان لوگ بھی ہیں جو ہر خیر و بشر کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تکلیف میں اُسی کے سامنے دست سوال دراز کرتے ہیں اور راحت میں اسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے حَبِيبُ الْأَمْرِ الْمُؤْمِنِ مَوْنٌ فِي حَالِهِ عَجِيبٌ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ خَيْرُ الْأَمْرِ الْمُؤْمِنِ حَالُهُ خَيْرٌ

وعدائیت کی طرف دعوت دی وَصَاكَ اَوْ لِيُوْحِيَنَّ اِلَيْكَ لَوْ كَرِهَ لُوْكَ
ایمان نہ لائے۔ انہوں نے خدا کے نبیاء، کتب، ملائکہ اور معاد کا بکار
ہی کیا۔ اپنی زبانوں سے کہتے تھے کہ جاؤ۔ ہم نہیں مانتے، جو قیامت
بِعَذَابِہُمْ یُرَاۤنَا سَبَّحْتَ اُو۔ فرمایا اِنَّ لَکَ بِحُزْنِی الْقُوٰر
الْمُحْجِرِہِیْنَ ہم مجبوروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں جو لوگ برائی پر ڈٹ
جاستے ہیں، ظلم کو اپنا شعار بناتے ہیں، شقاوت میں پختہ ہو جاتے ہیں، دیر
سعادت سے محروم ہو جاتے ہیں تو ان کو سزا بھی ایسی ہی ملتی ہے اچھانی
کی توفیق طلب ہو جانا، است خود بہت بڑی سزا ہے۔ اور پھر آگے چل کر
خدا نے ان سخت ترین عذاب سے جو مجبورین کے لیے تیار کیا گیا ہے
سابقہ اقوام کا حال اللہ نے بیان فرمایا کہ انسانی کی بنا پر بعض لوگ
ہلاک ہوئے اور بعض طبعی موت مر کر ختم ہو گئے اور اب ان میں سے
کوئی باقی نہیں رہا، فرمایا اے موجودہ وقت کے لوگ! لَمْ جَعَلْکُمْ
خَلِیْفَہٗ فَا لَآ رِضَیْنَ مِّنْۢ بَعْدِہُمْ پھر ان کے بعد
ہم نے انہیں زمین میں نائب بنایا۔ اب تمہیں اللہ نے موقع دیا ہے جس
سے موسال پہلے جو لوگ تھے، وہ تو ختم ہو گئے، اب تم ان کے جانشین
ہو، ان کی جگہ تمہیں لا کر اللہ تعالیٰ اب تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے کہ تم
کیسے کام کرتے ہو، حکومتوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ پہلے حکمران ختم ہو
گئے۔ ان کی جگہ حکومت کی باگ ڈور نئے لوگوں نے سنبھالی، اب یہ
اُن کا امتحان ہے۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے زمین کی خلافت اب تمہیں
دی ہے لِنَنْظُرَ کَیْفَ تَعْمَلُوْنَ تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے
ہو۔ کیا تم بھی پسے لوگوں کا راستہ اختیار کر کے ہلاکت کی طرف جاتے ہو
یا نیک اعمال کر کے خلافت کا صحیح حق ادا کرتے ہو لِنَنْظُرَ کَیْفَ تَعْمَلُوْنَ
تاکہ ہم دیکھیں۔ مگر اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے دیکھ رہا ہے اور اب تک ہر چیز

موجودہ قوم
کی آزمائش

اُس کی نگاہ میں سہے گی، اس لیے یہاں پر دیکھنے کا معنی ظاہر کرنا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا کہ پہلے لوگوں کے لیے کام کیے اور اب تم نے یہ کچھ کیا ہے۔

حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے اَلْقُدُّوْا اللّٰهَ نِيَا وَالْعُقُوْا النَّسَاوَالْاَوَّلَ دُنْيَا سے نیچے رہو اور عورتوں کے معاملات سے نیچے رہو۔ کیونکہ بنی اسرائیل پہلے فتنہ عورتوں ہی کی وجہ سے پیدا ہوا۔ عورتوں کے حقوق ادا کرو، اُن کو فحاشی کے راستے پر مت ڈالو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ آج عورتوں کو ممبر بنایا جا رہا ہے، وراثتیں پیش کی جاتی ہیں۔ آج کی عورتیں کھیل تماشے کے پتھر پردوں کی زینت بن رہی ہیں مگر کسی کو کچھ پروا نہیں۔ اُدھر جب قرآن و سنت کی بات آتی قانون شہادت کا اسلامی قانون نافذ ہوتا ہے تو عورتیں سڑ کر

نکل آتی ہیں اور مطالبہ کرتی ہیں کہ انہیں بھی مردوں کے برابر ٹولم کا حق دنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ شہادت کے معاملہ میں دو عورتیں ایک مرد کے برابر ہیں اور یہ بھی دیوانی مقدمات میں سہ درجہ عالمی معاملات اور فوجداری مقدمات میں عورت کی شہادت بالکل قابل قبول نہیں۔ اللہ نے مرد کے مقابلے میں عورت کی آدھی شہادت کی وجہ بھی بیان فرمائی ہے کہ وہ فطرتاً نہ بیان والی ہیں، اس لیے دو عورتوں کی شہادت بدیں وجہ ضروری ہے کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اُسے یاد دلا دے۔ مگر عورتوں کو اللہ کا حکم پسند نہیں، وہ احکام خداوندی کے خلاف احتجاج کر کے خدا کے غضب

کو دعوت دے رہی ہیں۔ عورتوں کو اس مقام تک پہنچانے میں مردوں ہی کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے عورتوں کو اس راستے پر ڈالا۔ وہی انہیں

دنیا اور
عورت
کا فتنہ

دنیا کی نصف آبادی اور ایک گھڑی کے دوساویں پیسے ملتے ہیں اور پھر خود ہی ان کے نام نہاد حقوق کے پاسبان بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی! جو حقوق اللہ اور اس کے رسول نے عورت کو نہیں دیے وہ تم دلا دو اور پھر اس کا نتیجہ بھی تمہارے سامنے ہے کہ ہر طرف بے حیائی کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دنیا اور عورتوں کے فتنے سے بچتے رہو۔

تمہارے سامنے انگریزوں اور یورپین اقوام کی مثالیں موجود ہیں۔ کیا وہ عورت کو محدود رہ آزادی دے کر کامیابی سے ہمکنار ہوئے ہیں؟ اس میں بے شمار قیاحتیں ہیں۔ ہمارے ہاں تو پھر بھی کسی حد تک سکون ہے، یہاں پر اللہ اور اس کے دین کے نام پر موجود ہیں جو عورت کی بے راہ روی اور نام نہاد آزادی میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں مگر امریکہ اور یورپ جیسے ترقی یافتہ ممالک میں لطیفان اور سکون طلب نام کی کوئی چیز نہیں۔ وہ محلات ہیں سہتے ہوں یا بڑے بڑے ہوٹلوں کی زینت ہوں، جدید تمدن نے انہیں برکت ذلیل کیا ہے۔ ان کے اپنے فلاسفر اپنی تہذیب پر لعنت بھیج رہے ہیں۔ وہاں نیکی کا شائبہ تک نظر نہیں آتا۔ بدکاری کی وجہ سے گلیں خراب ہو چکی ہیں اور بد اخلاقی حد کو پہنچ چکی ہے۔

حکومت
بطور امانت

بہر حال جس جماعت کو یا قوم کو حکومت مل جائے، وہ اس کے پاس بطور امانت ہوتی ہے۔ حکومتی معاملات میں من مانی نہیں کرنی چاہیئے بلکہ اللہ کے دین کو نافذ کرنا چاہیئے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم لوگوں کے حقوق کس حد تک ادا کرتے ہو اور حکومت کی ذمہ داری کیسے نبھاتے ہو؟ فرمایا تم دنیا کے نظام حکومت میں ممبر بن جاؤ، وزیر یا صدر بن جاؤ، تکتکتک حَسْبَہُ یَوْمَہُ الْقِیَمَہِ پھر یہ چیزیں قیامت کو تمہارے لیے حسرت کا باعث ہوں گی۔ تم انفس

کر دے گئے کہ یہ ذمہ داری نہ اٹھائی ہوئی۔ ہماری زندگی ہمارے پاس امانت ہے
 پہلوں نے اس امانت کا حق ادا نہیں کیا تو وہ ہلاک ہوئے۔ اب تم
 ان کے جانشین ہو۔ تمہارے اعمال کی بھی آزمائش ہوگی اور پھر تم
 پر واضح کر دیا جائے گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے۔

یستذرون ۱۱

سورۃ یونس ۱۰

سورۃ نجم ۵

آیت ۱۵ تا ۱۷

وَإِذَا سُئِلَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا آتِ بِقرآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَائِي لَفْسِي إِنْ أَرِيتُ إِلَّا مَا يُؤْتَى إِلَيَّ إِنْ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَجِيَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ①٥
 قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ ۖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ①٦
 فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ ①٧

ترجمہ :- اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آئین واضح تر کہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں ہمید رکھتے ہماری طاقت کی کہ سے آج ہمارے پاس قرآن کے علاوہ یا اس کو تبدیل کر دے۔ اے پیغمبر! آپ کہ دیں کہ نہیں ہے میرا کام کہ میں اس کو تبدیل کروں اپنی طرف سے۔ نہیں پہنچ رہی کہ آج میں مگر اس چہر کی جو دہی کی جاتی ہے میری طرف۔ میں خوف کھاتا ہوں ہر سے دن کے عذاب سے اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی ①٥ اے پیغمبر! آپ کہ دیکھئے کہ اللہ چاہتا تو میں نہ قودت کرتا اس کو تم پر اہ نہ وہ خبر دیتا تم کو اس کی۔ پس بیشک میں ٹھرا ہوں تمہارے

ورمیاں عمر کا ایک حصہ اس سے پہلے، کیا تم عقل نہیں رکھتے (۱۶)
پس کون زیادہ ظالم ہے اُس سے جو افترا باز تھا ہے اللہ پر جھوٹا
یا جھٹلانے اُس کی آیتوں کو، بیشک نہیں فخر پائیں گے مجرم
لوگ (۱۷)

ترجمہ آیات

سُورۃ یونس مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی۔ اس کا مرکزی مضمون قرآن کریم کی
حقیقت اور صداقت ہے۔ سورۃ کی ابتدائی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی
حقیقت کا ذکر فرمادیا تھا۔ اس کے بعد دو مسئلے بیان ہوئے۔ ایک توحید کے عقلی دلائل
کا اور دوسرا قیامت اور جزائے عمل کا۔ اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی
حقیقت بیان کی ہے اور اس کے ساتھ رسالت کی صداقت کو بھی عقلی دیس سے
ثابت کیا ہے۔

آیت
بیانات

چنانچہ قریش مکہ کے ساتھ مکالمے کا ذکر ہو رہا ہے وَذَرْنِي عَلَىٰ حِمْلِهِمْ
اَيْتِنَا بَيِّنَاتٍ جب اُن پر ہمارے واضح و واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں یہ اُس
کتاب کی آیات کا ذکر ہے جس میں تمام بنیادی عقائد موجود ہیں اور جو اس زندگی سے
متعلق تمام احکام، مسائل اور دلائل پر مشتمل ہے۔ سبکی سورتوں میں زیادہ تر بنیادی مسائل
ہی کا ذکر ہے جن میں توحید کے دلائل، کتاب الہی پر ایمان، غزولِ وحی اور اس پر ایمان،
علائقہ اور تقدیر پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر ایمان اور حیات بعد الموت
کی تفصیلات آتی ہیں۔ تو فرمایا کہ جب ہماری واضح آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں جن میں
قرآن پاک کی حقیقت اور توحید ہی تعالیٰ کی ہزاروں دیکھوں نشانیاں موجود ہیں۔ اُن کے
گمراہی میں بے شمار دلائل بکھرے پڑے ہیں، قرآن پاک اور اللہ کا بغیر اُن کی طرف
توجہ دلانا ہے کہ اگر ذرا بھی اِن دلائل پر غور کرے تو معاملہ صاف ہو جائے گا۔ اور تمہیں اللہ
کی ذات و صفات پر ایمان لانے میں کوئی مشکل باقی نہیں رہیگی۔ حقیقت یہ ہے کہ
اللہ نے حقے بھی انبیاء اس دُنیا میں مسووث فرمائے ہیں۔ سب نے اپنی اپنی افواہ کے

میں نے ہمیشہ واضح بات ہی کی ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، لوگو! میری بات کو اچھی طرح سمجھ لو **لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ عَمَلٍ غَفْلَةٍ** (یونس) اس بارے میں ہمیں کوئی اشتباہ نہیں رہنا چاہیے۔ میں بالکل صاف بات کر رہا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننا ضروری ہے اور شرک نہایت ہی قبیح چیز ہے جس سے بچنا لازمی ہے۔ قرآن کریم نے اس سلسلہ میں بہت زیادہ وضاحت کی ہے۔ مثلاً رسالت کو بھی بالوضاحت بیان کیا ہے اور پھر معاد کے ضمن میں تمام تفصیلات سے آگاہ کیا ہے قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت پر ہمیں حائل بحث کی ہے۔

معاد سے
انکار

فرمایا جب ان کے سامنے واضح آیات کی تلاوت کی جاتی ہے۔ **قَالَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ إِنَّا تَقْوِينَ نَحْنُ أَوْ أَجْدَادُنَا سَاءَ الْيَوْمِ عَلَاءَ** (تو جن لوگوں کو ہماری ملاقات کا یقین نہیں ہے یعنی وہ وقور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے۔ حیات بعد الممات کے قائل نہیں ہیں، ان کا جواب یہ ہوتا ہے جو آگے رہا ہے قیامت پر ایمان لانا بنیادی اجزائے ایمان میں سے ہے۔ ظاہر ہے کہ جس نے ایمان کے کسی ایک جز کو کبھی انکار کیا اُس نے مکمل طور پر کفر کیا۔ جب لوگ دنیا میں قبیح اعمال کا ارتکاب کرتے ہیں اور انہیں ان کے برے انجام سے ڈرایا جاتا ہے تو وہ بجاتے اس کے اپنی اصلاح کر لیں۔ وہ وقور قیامت، حساب کتاب اور جزا سزا کا بھی انکار کر دیتے ہیں اور ڈرانے والوں کو کہتے ہیں کہ یہ سب تمہارے خود ساختہ افسانے ہیں، کوئی قیامت نہیں آئے گی، نہ کوئی دوبارہ زندہ ہوگا اور نہ کسی کا حساب کتاب ہوگا۔ اس بات کو قرآن پاک میں جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے۔ کہیں فرمایا کہ جب ہم فنا ہو جائیں گے، ہماری ٹہریاں بکھر جائیں گی، ہمارے جسم کے ذرات منتشر ہو جائیں گے تو پھر کون انہیں

اکٹھا کرے گا؟ کہتے تھے کہ آج تک کوئی کہ مرکر زندہ ہوتے نہیں دیکھہ
بہر حال یہاں ملاقات سے ناامید ہونے سے مراد قیامت کا انکار
لیا گیا ہے۔

رجا کا معنی ایک تو امید ہے اور دوسرا خوف بھی ہے۔ جیسے
سورۃ فوج میں ہے مَا لَکُمْ لَا تَرْجُونَ لِلّٰہِ وَہْتَارًا
تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عظمت اور وقار سے خوف ہی نہیں
کھاتے۔ تو اس مقام پر خوف کا معنی بھی لیا جاسکتا ہے اور پورے جملہ
کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات سے خوف نہیں کھاتے
وہ اس طرح کہتے ہیں۔ ان کا بیان آیت کے اگلے حصے میں آ رہا ہے
ناہم مفسرین کہ ہم یہاں پر زیادہ تر رجا کو امید کے مضمون میں ہی لیتے ہیں
کہ ان لوگوں کو اللہ کے حضور پیش ہو کر جوابدہی کی امید ہی نہیں کہ کوئی ایسا
وقت بھی آسکے والا ہے۔

فرمایا جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں اِنْتِ
یَقْرَآنَ عَجَیْہَا اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن پاک لے آؤ اور
بَدَلْہِ یا اگر مکمل طور پر کوئی دوسرا قرآن نہیں لاسکتے تو اسی کو تھوڑا بہت
تبدیل کر دو۔ مفسرین مکہ کا مقصد یہ تھا کہ اس قرآن کریم کی بعض باتیں تو ہم
مان لیتے ہیں اور بعض کو تسلیم نہیں کرتے۔ لہذا اس میں جو چیزیں ہماری مرضی
کے خلاف ہیں یا تو ان کو تبدیل کر دو یا سکرے سے ہماری مرضی کا قرآن
لے آؤ تو ہم تسلیم کر لیں گے۔

باقی رہی یہ بات کہ ان لوگوں کو قرآن حکیم کی کونسی باتوں پر اعتراض
تھا جو وہ ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ اخلاقیات کو تو وہ مانتے تھے کہ یہ
بہت اچھی باتیں ہیں۔ قرآن پاک میں پند و نصیحت ہیں مگر جب ان
کے عقیدے پر زور دیا جاتا تھی تو وہ انکار کر دیتے تھے کیونکہ وہ اپنے جاہلانہ

قرآن میں
ترمیم کی
خواہش

یا بھلا نہیں دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر یا۔۔۔ اُس جیسی آیت اس کی جگہ لے آئے ہیں۔ مقصد یہ کہ کسی آیت میں تغیر و تبدل یا نسخ کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ سورۃ کہف میں ہے لَا مُسَدِّلَ لِحَکْمَاتِهِ اللہ تعالیٰ کے کلام کو کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا کیونکہ یہ کفر کی بات ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا ہے کہ آپ ان لوگوں سے صاف صاف کہیں کہ مجھے کسی آیت کو تبدیل کرنے کا اختیار نہیں ہے اِنَّ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا یُوحٰی اِلَیَّ میں تو صرف اُسی بات کا تذکرہ کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے دوسرے مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو یہ حکم دیا ہے اِستیعِ مَا اَوْحٰی اِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ (الانعام) کتاب میں جو بھی وحی ملے آپ اس کی اتباع کر لے رہیں۔ ہر آمدہ حکم کی تعمیل کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دیں۔

ہم قرآن پاک میں جگہ جگہ پڑھتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے کلام میں تحریف کی اور اس کے مختلف احکام کو اپنے خود تبدیل کر کے اپنی مرضی کے مطابق بنالیا۔ مثال کے طور پر سورۃ بقرہ میں یہ آیت ہے۔ قَالُوا الَّذِیْنَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَیْبَ الَّذِیْ قِیْلَ لَهُمْ جَوَابًا اَنْ کَیْ گئی تھی، ظالموں نے اُس کو تبدیل کر دیا۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا فَانْزَلْنَا عَلَی الَّذِیْنَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنْ السَّمَاءِ بِمَا کَانُوا یَفْسُقُوْنَ اُنْ کی نافرمانی کی وجہ سے ہم نے اُن پر آسمان سے عذاب نازل فرمایا۔ غرضیکہ نبی اسرار نے اللہ کی کتاب میں تحریف کی تو وہ لعنتی اور مفضوب علیہ پھرے۔ اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو بعض اوقات اس دُنیا میں جہالت بھی دے دیتا ہے مگر آخرت میں تو ایسے بد بخت کسی صورت بچ نہیں سکتے۔ جہالت کا یہ قانون گذشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے۔ فرمایا میں تو صرف وحی الہی کا اتباع کرتا ہوں اور اس میں تغیر و تبدل

کہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ کیونکہ اِنِّیْ اَخَافُ اَنْ عَصِیْتُ رَبِّیْ عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیْمٍ اگر میں اپنے رب تعالیٰ کی نافرمانی کر دے گا۔ تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے، لہذا میں تو وہی قرآن پیش کروں گا جو بذریعہ وحی مجھ پر نازل ہوا ہے اور جس کی اشاعت کا مجھے حکم دیا گیا ہے مجھے تو اس کتاب میں پیش کردہ نظام کو قائم کرنے کا حکم ملا، حضور علیہ السلام نے دعائیں سکھایا ہے اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَی الْکِتَابِ یعنی اے کتاب کو نازل کرنے والے مولا کریم! ہم تو اسی کتاب میں نازل ہوئے پروردگارم کو دنیا میں رائج کرنے کے پابند ہیں اور اسی کی خاطر تیرے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ چار کئی دنیاوی یا ذاتی مقصد نہیں ہے لہذا ہم دنیا میں تیرا ہی کلمہ بلند کرنا چاہتے ہیں، اس لیے مجھے قرآن پاک کی کسی آیت میں تغیر و تبدل کی مجال نہیں ہے۔

قرآنی قانون کا نفاذ

اب آپ قرآن پاک کی اس واضح آیت کو مد نظر رکھ کر ذرا موجودہ حکومتوں کے نظام کا جائزہ لیں کہ دنیا میں آج جتنے بھی حکمران موجود ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کی کس حد تک پابندی کر رہے ہیں۔ غیر مسلم اقوام تو خارج از بحث ہیں، ہم دنیا کی سپاس کے قریب مسلمان ریاستوں پر بھی نظر ڈالتے ہیں تو اس معاملہ میں سخت مایوسی ہوتی ہے کہ کسی ایک ریاست میں بھی من و عن قرآن پاک کے قانون پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے۔ قرآنی پروگرام کے نفاذ کا خیال تو اسے آسکتا ہے جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے گا۔ اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا اور جس نے قرآن کریم کو پڑھا ہی نہیں وہ اس کے قیام کو ناندیکھے کرے گا؟ آج کے لوگ ہیں جو قرآن پاک کے مطالب و معانی کے عمق میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ اس کو کچھ سمجھنے کے لیے محنت و محنت اور بڑا وقت دینے کی ضرورت ہے۔ محض امتحان پاس کرنے کے لیے

چند سوہنیں پڑھ لینا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے
 آٹھ سال میں سورۃ بقرہ کی تفسیر مکمل کی تھی، اس کے مضامین، علوم، معارف
 اور حقائق کو معلوم کیا تھا۔ قرآن پاک میں تمام اصول موجود ہیں عمل کے
 لیے واضح لائحہ عمل موجود ہے۔ اس کے لیے پوری پوری عمر وقف کرنے
 کی ضرورت ہے۔ تب جا کر ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی مولانا غلام
 انور شاہ کشمیریؒ فرماتے ہیں کہ انہم شافعی، امت کے ذکی ترین لوگوں میں
 سے ہیں۔ انہیں ایک مسئلہ میں تردد پیدا ہو گیا تو اس کو حل کرنے کے لیے
 قرآن پاک کی تین سو مرتبہ تلاوت کی۔ ہر ہر آیت پر غور و فکر کرتے اور
 مسئلہ کا حل تلاش کرتے۔ آخر تین سو مرتبہ کی تلاوت کے بعد وہ ایک
 آیت پر آکر رک گئے اور اپنا مقصود پایا۔ مطلب یہ ہے کہ حقیقت
 کو پانے کے لیے بڑی بڑی قربانی اور زیادہ سے زیادہ محنت بھی کرنی
 پڑے تو ذکر گزشتہ سے گوہر مقصود حاصل ہو گا۔ آج ہمارے تدریس
 اسمبلیوں میں بیٹھ کر بحث کرتے ہیں کہ امریکہ اور برطانیہ کا سربراہ
 نظام بہتر ہے یا روس اور چین کا اشتراکی نظام؟ کونسا نظام زیادہ
 ترقی یافتہ ہے اور کونسا کم تر ہے؟ ترکوں نے جرمن قانون سے لیا
 تھا اور ہم دونوں کی طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ یہ سب لغتی نظام
 ہیں۔ ہمارے لیے ان میں سے کوئی بھی مفید نہیں پھر قرآن پاک کو چھوڑ
 کر کون سے نظام کو اپنائیں گے؟ سورۃ مسرت میں اسی بات کا
 شکوہ کیا گیا ہے ”قَبَّحْنَاهُ لِحَدِيثِهِمْ اَن يَقُولُ سَوَّاهُ قُرْآنَ پَاکِ
 کو چھوڑ کر دوسرے کون سے پروگرام پر ایمان لائے گے۔ جب تک
 دنیا قائم ہے، قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا پروگرام نہیں آئیگا تو
 اس کو چھوڑ کر کدھر جاؤ گے؟ یہی پروگرام کے متعلق قرآن کریم نے ابتدا
 ہی میں فرمایا ”ذٰلِکَ الْکِتَابُ لَا رَیْبَ فِیْہِ الْہُدٰی لِّلنَّاسِ

آخری کتاب میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ پھر اس پروگرام کو بنانے والوں کے متعلق فرمایا اَوَلَيْكَ عَلَٰمٌ يَّهْدِي مِّنْ ذٰلِكَ سَبِيْلًا وَّ اَوَلَيْكَ هُمْ اَلْمُقِيْلُوْنَ عِيسٰی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پرائیں اور یہی لوگ دائمی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ بہر حال قرآن کریم کے پروگرام کو سمجھنے اور اس کو نافذ کرنے کے لیے، بڑی محنت، انفرادی قوت اور وقت کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انگریز لوگ تو مختلف کمپنیاں بنا کر حدیث پر تحقیقات (RESEARCH ریسرچ) کر رہے ہیں اس پر کثیر رقم خرچ کر رہے ہیں مگر ہم زبانی ایمان لانے تک ہی محدود ہیں نہ اس ضمن میں کوئی محنت و کاوش ہوتی ہے اور نہ قرآنی پروگرام پر عملدرآمد کا موقع آتا ہے۔ ہماری ناکامی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم خود اپنے ذخیرہ علوم سے مستفید ہونے کی بجائے دوسروں کا منہ تک سبے ہیں۔ برطانیہ اور امریکہ کو آدھانے کے بعد اقتصادی نظام کے لیے چین کے نظام کی طرف آنکھیں اٹھتی ہیں اور کبھی روس اور جرمن کے نظاموں سے امید و اہمیت کی جاتی ہے۔ پچاس سال سے اشتراکی نظام کو بھی آزمایا جا رہا ہے مگر اس میں بھی اتحاد، بے دینی، استبداد اور دماغی خرابی کے سوا کچھ نہیں ملا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی زبان سے کہنا کیا کہ اگر میں بھی اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کے خلاف کروں گا تو میرے دن کے عذاب سے ڈرنا ہوں۔

حیات پیغمبر
بلور ذیل

ارشاد ہوتا ہے فَاِنَّ لِّاٰیٰتِیْ مَغٰییِرًا! آپ کہ دیں لَوْ كُنَّا اَعْمٰیۃً مَا تَكُوْنُ لَکُمْ عَلٰیۤہِمْ اَکْمَرُ اَللّٰہُ جَاہِلًا تُوْمِیۡنُ یہ آیات قرآنی تم پر تلاوت نہ کرتا، مقصد یہ ہے کہ تم اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے اور اے تبدیل کرنے والے کام طلبہ کہتے ہو، اللہ بھی اگر ایسا ہی چاہتا تو میں تمہیں پڑھ کر نہ سنا سنا، مگر خدا تعالیٰ کی مشیت تو اسی پروگرام کو غالب کرنا ہے

لہذا اسی کی ضرورت کہ نہ نامیرا فرض ہے۔ اگر اللہ کو تمہاری بات منظور
 ہوتی تو لاکھ آدمی کو وہ تمہیں اس قرآن پاک کی خبر ہی نہ دیتا۔
 مگر اس کی حیثیت تو اسی میں ہے کہ میں ہی کلام الہی تمہیں پڑھ کر سناؤں
 یہ کوئی میرا خود رشتہ پر دو گرام نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے
 اگر تمہیں اس بارے میں کوئی شک ہے کہ قرآن میں اپنی طرف سے
 بنا کر لے آیا ہوں تو فوراً اس دلیل پر غور کرو فَقَدْ كُتِبَتْ فِيْكُمْ
 عَصَى قَبْلِهِ میں نے تمہارے درمیان عمر کا ایک بڑا حصہ
 (چالیس سال) گزارے ہیں، تم مجھے اور میرے خاندان کو جانتے ہو۔ میری
 شرافت و سجاوٹ سے واقف ہو، خلاق و اطوار کو پہچانتے ہو۔ ابھی
 پانچ سال پہلے کی بات ہے کہ حجر اسود کی تنصیب کے لیے تم نے
 مجھے ہی پورا اہتمام کیا تھا، تم مجھے صادق اور امین کہتے تھے تو آج ایک
 میرے کردار پر کسی کو انگلی اٹھانے کی جرأت نہیں ہوئی، میں نے کبھی جھوٹ
 نہیں بولا، کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، کسی پر بہتان نہیں لگایا، کسی کو تکلیف
 نہیں دی، کسی کا مال نہیں چھین، کسی کی تذلیل و ٹوہین نہیں کی بلکہ دو مہینوں
 کی خدمت کو شعار بنا رکھا ہے۔ ان تمام شواہد کے باوجود اے کفار
 لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تم اپنی بھی عقل و شعور نہیں رکھتے اور یہ نہیں سوچ سکتے کہ
 جو شخص چالیس سال تک سچا اور ایماندار رہا ہے وہ یکایک جھوٹ پر
 کیسے اتر پڑے گا اور خود قرآن بنا کر طے اللہ کی طرف منسوب کرے گا
 (العیاذ باللہ) یہ تو معمولی سوچیدہ جھوٹ کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ جو شخص اتنے
 اعلیٰ کردار کا حامل ہے جس کی زندگی کا کوئی گوشہ تمہاری نظروں سے
 اوجھل نہیں وہ یکدم جھوٹ کیسے بولنے لگے گا۔ جو شخص اللہ کی مخلوق کے
 سامنے غلط بیانی نہیں کرتا، وہ اللہ پر کیسے افترا باندھے گا۔ فرمایا درمخل
 کو برے کار لاؤ تو تمہارے تمام مشبہات دور ہو جائیں گے۔

ابو داؤد شریف کی روایت میں عبداللہ بن ابی الحنفہ کا واقعہ آتا ہے کہ اس نے حضور علیہ السلام کے ساتھ کوئی معاملہ کیا تو کہنے لگا آپ یہیں ٹھہریں میں بھی آتا ہوں۔ آپ وہیں کھڑے اُس کا انتظار کرتے رہے حتیٰ کہ یمن دن گزر گئے۔ جو نہی اُس شخص کو یاد آیا تو اُس جگہ پر پہنچا تو دیکھا کہ حضور علیہ السلام اس کا انتظار کر رہے ہیں، معذرت کی کہ میں بھول گیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے ابوجوان! تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا۔ مجھ سے وعدہ لے لیا جس کی میں خلافت مدنی نہیں کر سکتا تھا غرضیکہ حضور علیہ السلام کی پوری زندگی توشیحے کی طرح صاف ستواری آپ سے کسی غلط بات کی ترقع نہیں کی جاسکتی تو اسب یکدم حضور کی ذات سے غلط بیانی کو کیسے منسوب کر لیا۔ فرمایا یہ قرآن نہ تو میرا اپنا بنایا ہوا ہے اور نہ میں اس میں تبدیلی کرنے کا مجاز ہوں۔ میں اپنی زندگی کو تمہارے سامنے بطور دلیل پیش کر رہا ہوں، اب بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی۔

فرمایا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَوَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اُس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹا افترا باندھے فرمایا اگر میں بھی (نعمذ باللہ) غلط بات کروں گا تو اسی قسم سے ہی آؤں گا۔ میرے لیے یہ بات ہرگز لائق نہیں کہ میں خدا تعالیٰ پر جھوٹ باندھوں

أَوْ كَذِبًا بِأَيْتِهِ اور اس سے بڑا ظالم بھی کرتی نہیں جو خدا تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے۔ جھوٹا دعویٰ کرنے والا مفتری اور کذاب ہوتا ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہوتا۔ فرمایا نہ تو میں اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہوں کہ قرآن پاک کہ غلط طور پر اس کی طرف منسوب کر رہا ہوں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ ہی کا نازل کردہ ہے اور میں اسی کی نشاندہ کے مطابق اس کی اشاعت کر رہا ہوں اور جو کچھ میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ من وعین وہی ہے جو اللہ نے نازل فرمایا

ہے۔ اور میں خدا تعالیٰ کی کسی آیت کو (العیاذ باللہ) جھٹلا کر ظالموں میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ فرمایا اور کھنڈہ جو کہ فی اللہ یہ اقرار و باندہ حق ہے یا اس کی آیتوں کو جھٹلا کر ہے وہ مجرم ہے اور اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے **إِنَّهُ لَا يَفْزَحُ لِمُجْرِمٍ** کہ وہ مجرموں کو فلاح نصیب نہیں کرتا۔ میں نہ تو مفتری ہوں اور نہ مجرم۔ میں تو اللہ کی شہادت کے مطابق اس کے احکام کی تعمیل کر رہا ہوں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ اور اس کی آیتوں کو جھٹلانے والے تم خود ہو، لہذا تمہیں اپنے انجام سے باخبر ہونا چاہیے۔ تم لوگ کبھی فلاح نہیں پاسکتے۔

مختصر ۱

سورۃ یونس ۱۰

در ششم ۱

آیت ۱۸ ۲۰

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ
وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَنْتَبِئُوكَ اللَّهُ
بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ تُسَبِّحُ
وَتَعْلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ (۱۸) وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً
وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ
لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝ (۱۹) وَيَقُولُونَ
لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغِيبُ
لِلَّهِ فَأَنْظِرُوا إِلَىٰ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ۝ (۲۰)

۲۰

ترجمہ :- اور عبادت کرتے ہیں یہ لوگ اللہ کے لئے اُن
چیزوں کی جو نہ اُن کو نقصان پہنچا سکتی ہیں اور نہ فائدہ دے سکتی
ہیں۔ اور کہتے ہیں یہ لوگ (کہ جن کی عبادت کرتے ہیں) یہ
ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس (اے پیغمبر، آپ کہ دیں، کیا تم
بتواتے ہو اللہ کو وہ چیز جو وہ نہیں جانتا آسمانوں میں اور نہ
زمین میں۔ پاک ہے اس کی ذات اور بلند ہے اُن چیزوں سے
جن کو یہ اُن کے ساتھ شریک بناتے ہیں (۱۸) اور نہیں تھے
لوگ سگر ایک ہی امت ہیں اختلاف کی انہوں نے اور اگر نہ
ہوتی ایک بات جو پہلے ہو چکی تھی تیرے پروردگار کی طرف
سے تو اب تو فیصلہ کر دیا جاتا اُن کے درمیان اُن چیزوں میں جن میں

اختلاف کرتے ہیں (۱۹) در کہتے ہیں یہ لوگ کہ کہیں نہیں آئی گئی اس پر کوئی نشانی س بکے رب کی طرف سے۔ پس آپ کہ دیکھئے (۱) پیغمبر! شک غیب اللہ کے سے ہے۔ پس شعار کرد تم میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں (۲۰)

ربطیات

اس سورۃ کی ابتدائی آیات میں قرآن کریم کی حقانیت اور وحدانیت کی تائید کیا گیا تھا۔ شرک لوگ اس قرآن کو ماننے کے لیے اس لیے تیار نہ تھے کہ اس میں اُن کے عقائد کی تردید تھی کہتے تھے اس میں چارے مجبوروں کی توہین کی گئی ہے، لہذا آپ کوئی دوسرا قرآن لے آئیں یا اسی میں ہماری مرضی کی مطابق ترمیم کر دیں تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے کہلایا کہ کتاب اللہ میں تغیر و تبدل کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ میں تو صرف وحی الہی کی پیروی کرتا ہوں۔ اگر میں اس میں تبدیلی کی کوشش کروں تو بڑے دن کے عذاب میں پھنس جاؤں گا۔ ہاں! اگر اللہ تعالیٰ خود کسی حکم کو اٹھائے اور اُس کی جگہ کوئی دوسرا حکم جاری کر دے تو یہ اُس کی مرضی ہے کہ وہ کسی مصلحت کی خاطر ایسا کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام کی صداقت کو بیان فرمایا اور آپ علیہ السلام سے یہ اعلان کر دیا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو خدا پر چھوٹا ہوتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو خدا کے سپے ہوں اور اس کی سچی کتاب کو نہیں مانتے ان سے بڑھ کر بھی کوئی ظالم نہیں۔ فرمایا اہل کتاب نے اللہ کی کتاب میں تحریف کی تو وہ لعنتی و مضطرب علیہ ٹھہرے۔ اُن پر اللہ نے عذاب نازل فرمایا۔ رسالت کی حقانیت کے بعد اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے پھر توحید کا مسئلہ سمجھایا ہے اور شرک کی تردید فرمائی ہے یہ مضامین اس سورۃ میں پچھلے بعد دیگرے آئے ہیں۔ کہیں قرآن کی صداقت ہے تو کہیں توحید اور شرک کا بیان ہے اور کہیں قیامت کا ذکر ہو رہا ہے یہ سارے مضامین آپ میں مربوط ہیں اور سورۃ کے آخر تک پہنچ گئے ہیں۔

اس سے پہلے توحید کے حتمی دلائل کے طور پر ارض و سما کی تخلیق، پانچ اور مروج

تائید شرک

کی گردش اور رات دن کے اختلاف کا ذکر ہو چکا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے براہ راست مشرکین کا ذکر کیا ہے اور ان کے انحالِ تبخیر کو بیان فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے **وَقَيْمٌ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَكَانَ يُفْتَنُ** اور شرک لوگ پرمتش کرنے میں اللہ کے دے ان چیزوں کی جو نہ انکو نقصان پہنچاتی ہیں اور نفاذ دے سکتی ہیں **مِّنْ دُونِ اللَّهِ** کا معنی اللہ کے سوا بھی ہوتا ہے اور اللہ کے دوسرے بھی۔ شاہ عبدالقادر دہلوی کا ترجمہ، قرآن کا سب سے پہلا ترین اور ترجمہ ہے جس میں آپ نے **دُونِ** کا معنی نیچے یا ورے کیا ہے۔ اسکا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا معبود تو اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے ہیں مگر اس کے نیچے پھوٹے معبود بھی بنا رکھے ہیں جن کے متعلق ان کا دعویٰ تھا کہ یہ بھی اللہ ہی کے مقرر کردہ ہیں۔ جب **دُونِ** کا معنی سوا کرتے ہیں تو اس کا معنی ایسا ہوتا ہے کہ مشرک اللہ کے علاوہ اُس کا مقابل مان کر کسی دوسرے خدا کی پوجا کرتے ہیں جیسا کہ مجوسی اور ثنوی فرقے نے دو خدا مانتے ہیں۔ ایک نیچی کا خدا ہے اور دوسرا برائی کا۔ ایک روشنی کا خدا ہے اور دوسرا تاریکی کا۔ ایک کو بڑوں کا نام دیتے ہیں اور دوسرے کو اہل سن کا۔ مگر مشرکوں کا بھتیدہ مختلف ہے وہ واجب الوجود اور خالق تو اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے ہیں مگر کہتے ہیں کہ اُس نے اپنے اختیار سے دو معبود بھی بنائے رکھے ہیں اور وہ بھی لوگوں کی حاجتیں پوری کرتے ہیں اور بگڑتی بناتے ہیں۔ یہی شرک ہے۔

اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے۔ اُس نے فرشتوں کی انہوں کی پیدائش سے کروڑوں بلکہ اربوں سال پہلے پیدا کیا۔ پھر جنات پیدا کیے اور اس کے بعد انسان اور ہر جسم نادر وجود کھنے والی چیز تخلیق کی، اسی لیے قرآن پاک نے فرمایا **اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ** (لن من) ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ چنانچہ محدث سے چند دہریوں کو چھوڑ کر تمام کافر اور مشرک بھی خالق خدا تعالیٰ ہی کو مانتے ہیں۔ مشرک عرب کے ہوں یا ہندوستان کے وہ یہی کہیں گے کہ

پہلے کہ منہ والا جس کو ان یا الیہ طور ہے۔ فارسی میں خدا کہتے ہیں اور یہ لفظ اللہ کا ترجمہ ہے یعنی ایسی ذات جس کا وجود ذاتی ہے کسی کا دیا ہوا نہیں۔ اللہ کے علاوہ ہر چیز کو وجود عطائی ہے، ذاتی نہیں۔ مقلد یہ کہ خدا تعالیٰ کی ذات کو تو سائے ہی مانتے ہیں مگر توحید اور شریعت کا انکار کر کے کافر اور مشرک بن جاتے ہیں مگر یا جو لوگ اللہ کو مانتے ہوئے کسی دوسرے کو بھی کسی حیثیت میں اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، وہی مشرک ہیں۔

اللہ تعالیٰ تعظیم
مشرک ہے

مشرک زیادہ تر عبادت میں ہوتا ہے جس طرح اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اسی طرح دوسروں کی بھی کی جاتی ہے۔ اہم بیضادی عبادت کی تشریح اقصیٰ غایت لفظ تعظیم کہتے ہیں یعنی کسی کی مدد پر تعظیم کرنا جو وہ خدا ہے جب کوئی شخص اپنے خدا کو کسی دوسرے شخص کی انتہائی تعظیم اس اعتقاد سے کہ یہ شخص نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ سب کچھ جانتا ہے اور جھوٹی بنائے پر قادر ہے تو ایسا شخص مشرک بن جائے گا۔ کیونکہ واجب الوجود حق تعالیٰ علیہم کل اور محمد کل اللہ تعالیٰ کی صفات مختصہ ہیں۔ ذرے ذرے کو جاننے والا صرف اللہ ہے۔ نہ جبرائیل جانتا ہے نہ کوئی رسول اور نبی۔ ان صفات میں جو بھی کسی مخلوق کو شریک کر لیا، اس کے مشرک بننے میں کوئی شبہ نہیں رہ جاتا۔

تعظیم کبھی زبان سے ہوتی ہے، کبھی جسم سے اور کبھی مال سے جسم کی تعظیم کہتے ہیں جو زیادہ مست بہتہ کھڑا ہوتا ہے۔ زبان کی تعظیم یہ ہے کہ کسی کی حمد و ثناء کے ترانے گائے جائیں۔ مال کی تعظیم یہ ہے کہ کسی کے نام کی نذر و نیاز دی جائے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں اور ایاک نعبد و ایاک نستعین عقیدہ کا فرما ہے پھر یہ تعظیم اس نظریہ کے ساتھ کی جائے کہ ایسا کرنے سے ہمیں فائدہ ہوگا اور اگر نہ کی تو نقصان ہو جائے گا۔ یہ نظریہ بھی ہوتا ہے کہ فلاں ہستی کی تعظیم کی جائے گی تو وہ اللہ کے ہاں

ہماری سفارش کر دے گا یا ہمیں تقرب دلا دے گا یا ہماری مشکل حل کر دے گا، یہ تمام نظریات باطل ہیں، اور شرک میں داخل ہیں۔ یہ سلسلے معاملات صرف اللہ کی ذات کے ساتھ ہی روا ہیں۔

قبروں کی تعظیم

ہمارے ہاں بعض قبروں کی خاص تعظیم کی جاتی ہے۔ چھٹی صدی کے معزز قرآن امام یازمیؒ کی تعظیم کی جاتی ہے۔ تفسیر کے علاوہ انہوں نے علم اخلاق پر کتابیں بھی ہیں، منطق میں ماہر تھے، آپ فرماتے ہیں کہ مشرک لوگ اقبول، ٹھا کھول، درختوں اور ستاروں کی تعظیم کرتے ہیں، اُن کے نام کی نذر و نیاز دیتے ہیں مگر ہم نے ان کے بعض مسلمان قبروں کے ساتھ بھی یہی سلوک کرتے ہیں۔ اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ صاحب قبر اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دے گا۔ داتا صاحب کی قبر پر نذر و نیاز اور چادر پوشی تعظیم کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں سینکڑوں جگہ ہزاروں ایسے مزار ہیں جن کے سامنے مسجد بے ہوتے ہیں، لوگ دست نہتہ کھڑے ہو کر اُن سے حاجات طلب کرتے ہیں یا حاجت برائی کے لیے سفارش چاہتے ہیں۔ اس امتیازی تعظیم کی خاطر عرق گلا سب سے قبر کو غسل دیا جاتا ہے، پھول ڈالے جاتے ہیں، مزاروں چادریں نذر ہوتی ہیں اور قبروں پر نذر و نیاز کا لانا ہی سلسلہ تو ہمیشہ جاری رہتا ہے اگر یہ سب کچھ صاحب قبر کو نفع اور خیر سمجھ کر کیا جائے تو واضح شرک ہے اور اگر اسے نفع اور خیر نہ سمجھا جائے تو اس کو شرک تو نہیں کہہ سکتے مگر اس عمل کے بدعت، مکروہ اور حرام ہونے میں کوئی شک نہیں۔ مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ تفسیر بیان القرآن میں لکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی وہ تعظیم مردود ہو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، تو قبر کے سامنے مسجد کہہ نا کفر کو نہیں ہوگا مگر شریعت مطہرہ میں حرام ضرور ہے کیونکہ مسجد عبارت کا ہوا تعظیمی، یہ صرف خدا تعالیٰ کے ساتھ مخصوص

ہے۔ پہلی امتوں میں غیر اللہ کے لیے مسجد تظلی رواتھا۔ مگر مسجد عبادت کسی امت میں بھی جائز نہیں رہا۔ تاہم ہماری امت کے لیے ہر قسم کا مسجد حرام ہے، خواہ وہ عبادت کا ہو یا تعظیم کے لیے۔ بلکہ مسجد کے لیے تو واضح حکم ہے "لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ" (حکم مسجد) سورہ، چاند یا کسی مخلوق کے سامنے مسجد نہ کرو، بلکہ مسجد صرف اُس ذات کے لیے جو ان سب کا خالق ہے۔

غیر اللہ
کی نذر
نیاز

غیر اللہ کی نذر و نیاز دے کر بھی شرک کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ سورہ انعام میں پرانے مشرکوں کا ذکر آتا ہے جو اپنی پیدائش سے ایک حصہ اپنے معبودوں کے نام کا نکالتے تھے۔ ہمارے دل گیا رہیں کا عقیدہ بھی ایسا ہی ہے۔ اگر کوئی شخص اس لیے گیارھویں دے دیتا ہے کہ اس کے بغیر گھر سے خیر و برکت اٹھ جائیگی تو یہ فعلی شرک ہے۔ جو شخص کوئی چیز نبی، ولی یا قبر کے نام پر نامزد کرے اور پھر اس کی قبر پر چڑھائے تو یہ نیاز میں شرک ہے۔ اور اگر اللہ کے نام پر کسی فوت شدہ کے ایصال ثواب کے لیے کوئی چیز دیتا ہے تو یہ جائز ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں گیدہ ہیں شریف کے بعض دلاورہ یہ تاویل کرتے ہیں کہ ہم تو ایصال ثواب کے لیے جیتے ہیں۔ بھئی! اگر ایسا ہے تو پھر گیارہویں کا نام کیوں دیتے ہو؟ پھر گیارہ تاریخ کیوں متحرک کرتے ہو؟ کتاب و سنت میں ایصال ثواب کے لیے تاریخ کے تقرر کا کوئی حکم ہے؟ کسی جمہور سے، تیسرے، ساتویں یا چالیسویں کی کوئی اہمیت ہے؟ شریعت نے ایسی چیزوں کا کہاں حکم دیا ہے؟ اسی چیز کو تو بدعت کہا جاتا ہے۔ اگر ثواب ہی پہنچانا مقصود ہے تو جب چاہو صدقہ خیرات کرو، اکون روکتا ہے؟

اس میں ایک اور قیاحت بھی ہے۔ ختم گیارہویں کا ہوا تیسرے کا

یا چالیسویں کا سب لوگ کھاتے ہیں حالانکہ اگر اہل الصالح ثواب مقصود ہے تو پھر یہ غریب اور مساکین کا حق ہے۔ مالدار اور برادری والے کھاتے تو ثواب کہتے ہو گا؟ یتیموں اور مسکینوں کو کھلا کر اس کا ثواب پہنچاؤ تو کچھ بات بھی بنے۔ اگر گیارہویں سے شیخ عبدالقادر جیلانی کا تقرب مقصود ہے تو اس کا شرک ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ اسی طرح اگر داتا اور بارہ بکرا اس مقصد کے لیے دیا گیا کہ داتا صاحب ہماری سفارش کر دیں گے، ہماری مراد پوری کر دیں گے یا کر دیں گے یا خدا تعالیٰ کا قرب دلا دیں گے تو ہر صورت میں شرک کا ارتکاب ہے۔ یہی غایت درجہ کی تعظیم ہے، یہی عبادت ہے۔

قبر پر

ہمارے دل وسیع پیمانے پر قبر پرستی ہو رہی ہے۔ قبر کے سامنے دست بستہ کھڑا ہونا اس کے سامنے رکوع یا سجدہ کرنا، اس قبر کے سامنے دعا مانگنا یا کرنا، قبر کو چومنا یا ہاتھ لگانا سب ایسی چیزیں ہیں جو قبروں کی حد و جہ تعظیم میں آتی ہیں۔ قبر کو اس نسبت سے ہاتھ لگانا یا ہاتھ لگا کر منہ پر ملنا کہ صاحب قبر خوش ہو کر ہماری بگڑی بنا دیگا۔ واضح شرک ہے۔ یہ کام تو پیغمبر کی قبر کے ساتھ بھی روایتیں۔ ذرا فاصلے پر اور سب سے کھڑے ہو کر نظریں نیچی کر کے خاموشی کے ساتھ صلوٰۃ و سلام پڑھو، حضور علیہ السلام کی قبر کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ کرو جو خود آپ کی تعلیمات کے خلاف ہو۔ آپ نے تو آخری وقت میں یہ دعا کی تھی اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلَ قَابِیْ وَثَنًا یُّغْبِکُمُ اَلسُّمْرِیِّ قبر کو بیت بنا کر اس کی پوجا ہونے لگے۔ یہ وہو نصاریٰ نے اپنے انبیاء اور بزرگوں کے ساتھ یہی معاملہ کیا جس کا ذکر حضور علیہ السلام نے مرض الموت میں کیا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَیْکَ اَیُّہُودَیْہِ وَاَنْصَارِیْ اِتَّخَذُوْا قَبُوْرَ اَنْبِیَآءِہِمْ مَّسَاجِدَ یُہْرَدُوْنَ اور نصاریٰ نے اپنے انبیاء کی قبروں کو بڑھا

بنایا۔ قبروں پر لگند ٹھہرتے گئے، ان پر چادر میں چڑھاؤں اور پھر ان کی تعظیم کے لیے لوگوں کو خاص تاریخ پر جمع کیا۔ یہ چیز حرام، مباح اور اسرار میں داخل ہے۔ تمام مذہب گان دین اس سے منع کرتے آئے ہیں۔

کسی قبر والے سے سوال کرنا تو انتہائی بے حجب کی گراہٹ ہے اور اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ کسی کو نفع یا نقصان پہنچانا تو صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے اور تمام مخلوق اللہ ہی کی محتاج ہے۔ سورۃ الرحمن میں موجود ہے -
 یَسْئَلُهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالدَّرَجٰتِ اَسْمٰنِ وَرِیْضِہِمْ کِی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ ہی سے مانگی ہے۔ کوئی اپنی زبان سے مانگ رہا ہے اور کوئی چیز اپنی حالت سے طلب کر رہی ہے۔ مانگنے والے سائے ہیں اور شینے والی صرف ایک ذات خداوندی ہے۔ وہی سب کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ باقی تمام ملائکہ، انبیاء اور عام انسان و حیوان اسی کے محتاج ہیں۔ بوستان سعدی صاحب کی بڑی نصیحت آموز کتاب ہے، آپ اس میں فرماتے ہیں :-

دل اللہ صمد باید اے دوست بہت

کہ عاجز تر اند از صنم ہر کہ هست

دل کو عہد کے اندر ہی لگانا چاہیے اے دوست! کیونکہ باقی سب چیز تو بہت سے بھی عاجز ہے۔ نفع نقصان کا اختیار مخلوق میں سے کسی کے پاس نہیں ہے۔ فرمایا مشرک لوگ ایک تو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور دوسری بات یہ کہتے ہیں وَیَقُولُوْنَ هُوَ رَبُّنَا شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ لَکُمْ یٰۤاَشْرَکَہُ
 ہاں ہمارے مفارقتی ہیں۔ ہم جن کی عبادت کرتے ہیں، نذر و نیاز دیتے ہیں اور ان کی حمد و ثناء کرتے ہیں یہ ہمیں خدا کے ہاں چھڑا لیں گے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ سفارش دو قسم کی ہے، ایک سفارش وہ ہے جو اللہ کی اجازت سے فرماتے، انبیاء، شہداء اور کامل الایمان

مذہب عت

صلحاء لوگ کہیں گے۔ اور یہ سفارش اس شخص کے حق میں مقبول ہوگی۔
 جس کا عقیدہ درست ہوگا اور جس کے حق میں خدا تعالیٰ راضی ہوگا۔ سفارش
 کی دوسری قسم جبری سفارش ہے جس کے مشرکین قائل ہیں۔ امام رازیؒ
 اس کو جبری اور قہری سفارش سے موسوم کرتے ہیں۔ امام شاہ ولی اللہؒ
 فرماتے ہیں کہ مشرک و کافر خدا تعالیٰ کی ذات کو دنیا کے بادشاہوں پر قیاس
 کر کے ایسی سفارشات کے قائل ہیں۔ کہتے ہیں کہ بعض اوقات کسی حاکم
 بابر بادشاہ کو بھی اپنے کسی وزیر یا مقرب کی سفارشات مانا پڑتی ہے کیونکہ
 وہ سمجھتا ہے کہ اگر اس کی بات نہ مانی تو اس کے اقتدار کو خطرہ لاحق ہو
 سکتا ہے اسی طرح مشرک لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معبود خدا کی مرضی کے
 خلاف بھی سفارش کر کے ہمیں چھڑالیں گے۔ عیسائیوں کا بھی یہی عقیدہ
 ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے گناہوں کا کفارہ بن کر انہیں چھڑالیں
 گے۔ یہودی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوزخ کے دروازے
 پر پھٹے ہوں گے اور کسی ختنہ شدہ اسرائیلی کو جہنم میں نہیں گرنے دیں
 گے۔ یہی جبری سفارش ہے۔ جو اس سفارش کا قائل ہے، وہ مشرک کا
 مرتکب ہے۔ آج کا مسلمان بھی یہی کہتا ہے کہ ہمیں کچھ پروا نہیں، ہمیں
 ہمارے پیر صاحب پر صورت میں بچالیں گے۔ اللہ نے ایسی سفارش
 کی تردید کی ہے اور ان لوگوں کا رد فرمایا۔ ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں
 یہ ہمارے سفارشی ہیں اور ہم کچھ بھی کرتے پھریں۔ یہ ہمیں بچالیں گے۔
 فرمایا قُلْ اِنَّیْ اَمْرِیْ اِلَیْہِمْ اَوَّیْتُ ۙ اِنَّہُمْ اَشَدُّ مَعْنٰی ۚ اَللّٰہُ یَعْلَمُ لَآ
 یَقْلِبُ فِیْہِ السُّعُوٰتِ ۚ وَلَا فِیْہِ ۙ اَلَّذِیْنَ کَاٰمَ اَللّٰہُ کَرِیْمٌ ۙ حَنِیْزٌ
 بتلائے ہر جس کو وہ آسمان زمین میں نہیں دانتا۔ اگر اس کا کوئی سفارشی ہو
 تو وہ ضرور اللہ کے علم میں ہوتا، مطلب یہ ہے کہ درحقیقت الیہ کوئی سفارشی
 تو موجود نہیں ہے مگر تم اسے خدا نے علم میں لاسے ہو کہ فلاں فلاں ہمارا

سفارشی موجود ہے۔ معلوم ہوا کہ ایسا کوئی خداشی کائنات میں موجود نہیں جو کوئی بات اللہ تعالیٰ سے جبراً منوائے۔ بلکہ مستحکم اس کی ذات تو پاک ہے و تعالیٰ اور بلند ہے عکساً کثیر کوئی ایسی چیزوں سے جن کو یہ خدا کے ساتھ شریک ٹھہرتے ہیں۔

شرک کی ابتداء

فرمایا، یاد رکھو! وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً سارے سے سارے لوگ ایک ہی امت پر تھے۔ سب لوگ عقیدہ توحید اور قیامت کے برحق ہونے پر متفق تھے۔ فَلَاخْتِلَافَ بھیر بعد میں انہوں نے اختلاف کیا۔ مفسرین کو ہم فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام سے کچھ عرصہ پہلے تک لوگ عقیدہ توحید پر قائم تھے اس دوران حضرت شیث علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام بھی گزرتے ہیں لیکن لوگوں میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ پھر نوح علیہ السلام کے زمانے میں شرک کا مسئلہ شروع ہوا اور پھر ان مشرکین کو منرا بھی ملی اور وہ سب کے سب طوفان میں غرق ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ڈنڈن کا نظریہ ارتقاء باطل ہے۔ اس نظریے کے مطابق پہلے سب لوگ بندہ تھے جو ترقی کرتے کرتے انسان بن گئے، بعض تاریخی روایت کے مطابق پہلے لوگ کفر اور شرک پر تھے۔ آثار کو پوچھتے جب عقل میں پختگی آئی اشور پیدا ہوا، تمدن نے ترقی کی تو عقیدہ توحید پیدا ہو گیا۔ یہ بالکل باطل اور کفریہ عقیدہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ پہلے سب لوگ عقیدہ حق پر متفق تھے، پھر بعد میں اختلافات پیدا ہوئے اور وہ شرک کی طرف مائل ہو گئے۔ اس دنیا پر اولین انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور آپ بالاتفاق خدا کے نبی ہیں آپ بلاشبہ عقیدہ توحید پر تھے، لہذا یہ کہنا کہ پہلے لوگ مشرک تھے پھر بعد میں موحد ہوئے، قطعاً غلط ہے۔ شرک کی ابتداء حضرت نوح علیہ السلام سے کچھ عرصہ پہلے

ہوئی۔ یہی بات درست ہے۔

فرمایا، پھر لوگوں نے اختلاف کیا وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو تیرے رب کی طرف سے پہلے ہو چکی ہے لَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا جن باتوں میں وہ اختلاف کر سکتے ہیں یعنی ان کو فوراً سزا دی جاتی، مگر یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے قانون اعمال و تدبیر کے مطابق مسکرتوں کو بعض اوقات ملت دینا رہتا ہے اگر وہ اس دنیا میں بچ بھی جائیں تو اس کا صلہ قانون ہی ہے کہ قیامت کے دن ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جائے گا اور پھر وہ اپنے اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ہدایت اور گمراہی کو واضح کر دیا ہے۔ مگر جو لوگ حق کو چھوڑ کر گمراہی میں پھنس گئے ہیں۔ ظلم و زیادتی کے مرتکب ہوئے ہیں، ان کا قطعی فیصلہ قیامت کے دن لازماً ہو جائے گا۔

مذہب
کی فرہنگ

فرمایا وَيَقُولُونَ اور یہ لوگ کہتے ہیں تَوَلَّىٰ اَنْزَلَ عَلَيْهِ اِيہ من ربہ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے کوئی نشانی یا معجزہ کیوں نہیں نازل ہوا؟ میسر کہ کہتے تھے پہلے پیغمبر عیسا، یدریضا، اچانے ہوئی اور پھر سے اونٹنی نکلنے والے معجزات سے کہہ گئے مگر آخری پیغمبر پر ایسی کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوئی؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْ لِّیْ پیغمبر! آپ کہہ دیجئے اِنَّمَا الْغِیْبُ لِلّٰہِ غیب کی بات تو اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ تو اسی کے علم میں ہے کہ کون ہی نشانی کب ظاہر ہوگی۔ کسی نبی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کوئی معجزہ اپنی مرضی سے پیش کر سکے کیونکہ خدا تعالیٰ کا یہ اہل قانون

ہے "وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِالْبَيِّنَاتِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ" (الروعدہ)
 کوئی رسول اپنی مرضی سے کوئی معجزہ پیش نہیں کر سکتا مگر جب اللہ چاہے
 گویا نبی کا معجزہ اور ولی کی کرامت اللہ کا فعل ہوتا ہے۔ یہ چیز کسی بندے
 کے اختیار میں نہیں ہے بلکہ اُسے صرف اعزاز حاصل ہوتا ہے۔ معجزہ
 طلب کرنا عبادی لوگوں کا کام ہے، وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ ظننے
 معجزات حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے ہیں، اتنے کسی دوسرے
 نبی سے ظاہر نہیں ہوئے۔ آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے۔
 یہ ایسی بی مثال کتاب ہے جس کا مقابلہ کرنے سے ساری انسانیت
 عاجز ہے۔ یہ ایک دائمی معجزہ ہے۔ ایمان لانے والے لوگ معجزے
 طلب نہیں کرتے بلکہ وہ صداقت اور حقانیت کو فوراً پہچان جاتے ہیں
 ایسے مطالبات تو عبادی لوگ کرتے ہیں۔ مکے کے مشرکین مطالبہ
 کرتے تھے کہ مکے کی پہاڑیاں سونے کی بن جائیں، یہاں دریا بہنے
 لگیں اور کھیتی باڑی ہونے لگے۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ آپ بیڑھی لگا
 کر آسمان پر چڑھ جائیں اور وہاں سے ہمارے سامنے کتاب لے
 کر آئیں تو پھر ہم ایمان لائیں گے کبھی کہتے اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر
 آسمان کا کوئی ٹکڑا اتر آئے یا جس قیامت سے ہمیں ڈرانا ہے اُس
 کو برپا کر دے۔ مگر ہر فرمائش کو پورا کرنا اللہ تعالیٰ کی مصلحت کے
 خلاف ہے وہ جب چاہتا ہے اپنی مصلحت کے مطابق کوئی
 نشانی ظاہر کر دیتا ہے۔ مکے والوں نے چاند کا معجزہ طلب کر دیا تو اللہ
 کے حکم سے حضور علیہ السلام نے چاند کی طرف اشارہ کیا تو وہ دو ٹکڑے
 ہو کر ایک ٹکڑا پہاڑ کی اس طرف، نظر آیا اور دوسرا دوسری طرف
 تھا۔ اب وہاں جو نوح عبادی تھا، وہ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لایا
 کہنے لگا "سِحْرٌ مُّسْتَمَرٌّ" (القصص) یہ تو چھٹا ہوا جاو رہا ہے۔ پہلے لوگ بھی

جادو کرتے تھے، آج مجھ نے بھی جادو کر دیا (العیاذ باللہ)۔
 فرمایا اگر تم نشانیاں دیکھنے پر ہی ایضاً موقوفاً منتظر ہو تو انتظار کرو
 اِلَیَّ مَعَ کَمَلِ الْمُنْتَظَرِ میں بھی تمہارے ساتھ
 انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ دیکھیں کب نشانی آتی ہے اور تمہارے
 کفر اور شرک کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ پھر جان لینا کہ کس کے جیسے میں ہدایت
 ہے اور کون گمراہی پر سر تپا ہے؟ کس کو ترقی ملتی ہے اور کون تنزل میں
 جاتا ہے؟ تم بھی انتظار کرو میں بھی خدا کے حکم کا انتظار کرتا ہوں۔

يعتذرون ۱۱

سورة يونس ۱۰

بِسْمِ اللَّهِ

آیت ۲۱ تا ۲۳

وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَّهُمْ
 إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ سَرِيعُ مَكْرٍ ۝
 رُسُلَنَا يَكْتُوبُونَ مَا تَمَكُرُونَ ۝ (۲۱) هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ
 فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِ وَجَرْتُمْ
 بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ
 وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَضُوءُوا أَنَّهُمْ يُحِيطُ
 بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ لَئِنْ كُنْتُمْ
 مِنْ هَٰذِهِ لَتَكُولُنَّ مِنَ الشَّكِرِينَ ۝ (۲۲) فَلَمَّا أَجَاهُمْ إِذَا هُمُ
 يَبْتَغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ لِحْوٍ يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّمَا
 يُغْنِيكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ
 إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ (۲۳)

ترجمہ ۱۔ اور جس وقت چھائیں ہم لوگوں کو مرنے کی تکلیف کے

بعد جو ان کو پہنچے ہو تو ہمارے ان لوگوں کے لیے حید ہوتا ہے

ہماری آیتوں کو ماننے کے واسطے میں (ملے بہنیر) آپ کو بھیجے

اللہ تعالیٰ بہت جلدی تعبیر کرنے والا ہے۔ بیشک ہمارے

فرستے کھتے ہیں ان چیزوں کو جو یہ چلے کرتے ہیں (۲) اللہ تعالیٰ

کی دہی ذات ہے جو پیدا ہے تم کو خلقی اور دہی میں، یہاں تک

کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور وہ کشتیاں ان لوگوں کو لے کر چلتی ہیں خوشنود ہوا کے ساتھ اور یہ خوش ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ تو ایکس آجاتی ہے ان کے پاس تند ہوا اور آہل چہ ان کے پاس موج ہر طرف سے اور پھر وہ گمان کرتے ہیں کہ اب وہ گھیر لیے گئے تو اُس وقت پکارتے ہیں اللہ کو۔ خاص گئے والے ہوتے ہیں اُس کے لیے اطاعت کو اور کہتے ہیں کہ اگر تو نہیں نجات دے دے گا تو ضرور ہو جائیں گے ہم شک و کوسنے والے (۲۲) پھر جب وہ ان کو نجات دیتا ہے تو ایک وہ بغارت کرتے ہیں زمین میں باحق۔ سے لوگو! بیشک تمہاری بغاوت تمہارا نقصان پر ہے۔ یہ سامان ہے دنیا کی زندگی کا، پھر ہماری طرف ہی تم سب کا لوٹ کر آنا ہے۔ پس ہم بتا دیں گے تم کو جو کچھ تم کام کیا کرتے تھے (۲۳)

پس اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہم کی حیثیت اور صداقت کو بیان کیا پھر توحید کے عقلی اور عقلی دلائل کا ذکر کیا اور سابقہ اقوام کی نغزانیوں کا اشارہ عالی بیان کیا۔ پھر قرآن کے اہل، دانی، انا قابلِ تحریف و ترمیم ہونے کا ذکر کیا۔ رسالت کی صداقت کے ضمن میں حضور علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی کو بطور دلیل پیش کیا۔ پھر معجزات طلب کرنے والے منکرین کے جواب میں فرمایا کہ یہ لوگ محض ضد اور عناد کی وجہ سے نشانیاں طلب کرتے ہیں وگرنہ نشانیاں تو اللہ نے سب سے ظاہر فرمادی ہیں۔ اس سلسلہ میں حضور علیہ السلام سے کہلویا کر کوئی نشانی پیش کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے مگر اپنی مشیت اور حکمت کے مطابق جب اللہ چاہتا ہے کوئی نشانی ظاہر کر دیتا ہے۔ فرمایا میرے اور تمہارے درمیان حتیٰ فیصلہ کے لیے تم بھی انتظار کرو اور میں بھی اللہ کے حکم کا منتظر ہوں۔ پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی تردید فرمائی کہ یہ لوگ اللہ کے دے

دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، ان کو نافع اور ضار سمجھتے ہیں حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفاتِ مختصہ ہے اور اس کے سوا کوئی نافع اور ضار نہیں ہے فرمایا ان کی عبادت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں جو اللہ کے ہاں سفارش کر کے ہمیں بچالیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ سب جھوٹے ہیں۔ کائنات میں کوئی ایسی ہستی نہیں جو جبری سفارش کر کے اللہ سے کوئی بات منوائے۔ یہی تو شرک ہے جب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے جن کو یہ خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں۔

دیر درہ و رس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی دو حالتوں یعنی تکلیف اور راحت کا ذکر کیا ہے اور انسان کی ایک عام روش کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان دونوں حالتوں میں اپنی صحیح حیثیت کو برقرار نہیں رکھ سکتے بلکہ ان شرائط و تصریحات کا ناسکاد ہو جاتے ہیں۔ البتہ بہت خاص لوگ ہوتے ہیں جو اپنی اصلیت پر قائم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شکوے کے طور پر فرمایا ہے وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا یعنی جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت اور مہربانی کا مزہ چکھاتے ہیں بعد اس کے کہ ان کو تکلیف پہنچی۔ اللہ نے بعض لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ سمجھی وہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں اقط پڑ گیا، بیماری پھیل گئی، مال و جان کا نقصان ہو گیا، زلزلہ یا طوفان آگیا یا کوئی دیگر حادثہ پیش آگیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی اور تکلیف کو رفع کر دیا بیماری کی جگہ صحت آگئی، اقط دور ہو کر خوشحالی کا دور دورہ آگیا۔ تجارت میں نفع ہو گیا، باعزت مکان مل گیا، باعزت عہدہ حاصل ہو گیا۔ تنگی کی جگہ فراوانی آگئی، مال و دولت میں اضافہ ہو گیا، جانوروں کے لیے چارہ اور پانی عام ہو گیا، یہ ساری چیزیں اللہ کی رحمت میں شامل ہیں تو فرمایا کہ جب تکلیف کے بعد راحت آجاتی ہے، اللہ مہربانی فرماتا ہے إِذَا أَلَيْسَ

تکلیف کے
بعد راحت

ہو رہا ہے۔ یہ لفظ قرآن پاک میں پرستیدہ تدبیر کے معنوں میں متعدد مقامات پر استعمال ہوا ہے، جیسے "وَمَا كُنَّا وَهَّامُونَ لَكُمْ مِنَ الشَّيْءِ أَلَّا تَعْلَمَ" اور اللہ نے بھی تدبیر کی اور اللہ نے بھی پرستیدہ چال چلی، یہودیوں نے چاہا کہ علیہ علیہ السلام کو دنیا سے محروم کر دیں مگر اللہ تعالیٰ کی تدبیر کامیاب ہوئی "وَاللَّهُ خَبِيرٌ الْمَكْرُومِينَ" اور اللہ تعالیٰ بہترین مخفی تدبیر کرنے والا ہے۔

تو فرمایا کہ اگر یہ لوگ اللہ کی آیتوں کو ٹلنے کے لیے مخفی تدبیر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو بہت جلد مخفی تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ نے مزید واضح کیا کہ ہمارا نظام یہ ہے کہ "إِنْ رَأَيْتُمْ أَنَّ كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتَاكُمُ الْمَوْتُ" جو کچھ یہ لوگ جیلہ سازی کرتے ہیں ہمارے فرشتے اس کو بکھ لیتے ہیں اور وہ فرشتوں کے دفتر میں محفوظ ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ تو نجات خود بخود عظیم کل ہے۔ وہ ہر چیز کو ذاتی طور پر جانتا ہے اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں، تاہم فرشتوں کے ذریعے بکھ لکھنے کا اس نے ایک نظام قائم کر رکھا ہے تاکہ قیامت کے دن ہر شخص کے سامنے پیش کر دیا جائے جس کو دیکھ کر وہ انکار نہ کر سکے۔ اس طرح گویا اللہ نے انسان کی ناشکر گزاری کا ذکر فرمایا کہ تنگی کے بعد جب انہیں راحت پہنچتی ہے تو پھر وہ شکر گزاری کرنے کی بجائے ہماری آیات کو ٹلنے کے لیے حیلے بنانے شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی ایک زندہ مثال مشرکین مکہ کی ہے۔ جب ان کے علاقے میں قحط پڑ گیا تو ان کے ایک وفد نے مدینہ طیبہ پہنچ کر حضور علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ ان کے لیے خوشحالی کی دعا کریں، آپ نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے قحط کو دور کر دیا مگر وہ لوگ پھر بھی ایمان نہ لائے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے اس کی آیات سے انکار کے

یہ چٹکے بنانے لگے۔ اللہ نے ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ بیان کیا ہے۔

اب اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بحروں کے مسافر کے تناظر میں لوگوں کے تذکرہ فرمنا کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے **هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ فِي الْبَحْرِ وَالْبَحْرِ** اللہ تعالیٰ کی وہی ذات ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلا رہا ہے۔ اب تو سائنسی دور ہے جس میں وسائل نقل و حمل بہت ترقی کر چکے ہیں ہر ملک میں ریلوں اور سڑکوں کے جال میں جن پر ریل گاڑیاں اور بس اور کاریں چلیں گھنٹے والے دروازے نظر آتی ہیں۔ ان کے علاوہ فضائی سفر کی بہترین اور تیز ترین سولین میٹر ہیں مگر پانے زمانے میں دور دراز علاقوں کا سفر ایک کٹھن کام تھا۔ خاص طور پر جنگلوں اور صحراؤں کا سفر تو خطرات سے بھر پور ہوتا تھا۔ اور ان سب سے بڑا کہ سمندری سفر تھا جس کا زیادہ تر انحصار ہواؤں کے رخ پر ہوتا تھا۔ ماسد کار موسم اور مخالفت ہوائیں سمندری طوفان کا سبب بن جاتیں اور اس طرح بحری سفر خطرناک ترین سفر کی صورت اختیار کر جاتا۔ آج سے آٹھ سو سال پہلے ابن بطوطہ کا سفر نامہ پڑھیں۔ اس شخص نے متواتر ستائیس برس سفر میں گزارے۔ اندلس کا رہنے والا تھا آغاز شباب میں دنیا کا سفر شروع کیا اور بڑھاپے میں واپس اپنے وطن پہنچا یہ دنیا کا طویل ترین سفر تھا جس سے متعلق اس نے بڑے بڑے واقعات اور سفر کی صعوبتوں کا ذکر کیا ہے۔ خراسان، حجاز، دمشق وغیرہ گیا۔ تمام چیز اٹھ پھرے اور بارہ سال تک اس پر صغیر میں بھی پھر تار مار مقصد یہ ہے کہ پرانے زمانے میں بحروں کا سفر بہت مشکل کام تھا۔

سمندری سفر
اور تار مار

بیان پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر سمندری سفر کا ذکر کیا ہے ارشاد ہوتا ہے **حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِ** فرمایا جب تم کشتی یا بحری جہاز میں سوار ہوتے ہو **وَجَبَّ قَيْدُكُمْ بِرِيحٍ صَيِّبَةٍ** اور وہ کشتیاں یا جہاز خوشگوار ہوا کے ساتھ چلتی ہیں **وَقَفَّيْكُمْ** ابھرا اور وہ اس سے خوش

ہو جاتے ہیں۔ پھر اچانک یہ کیا ہوتا ہے جَاءَ تَهَارِجٌ عَاصِفٌ تَنْزِيًا
مخالفت ہوا چلتی ہے اور جہاز اور کشتیاں ہچکولے کھانے لگتے ہیں۔ وَ
جَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ اور ہر طرف سے
پانی کی موجیں آکر گھیر بیٹی ہیں۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ
اور مسافروں کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب وہ گھیر لیے گئے ہیں، اور
ان کے جہاز کے بچ بچنے کی کوئی امید باقی نہیں رہی۔ تو ایسی حالت
میں کیا کہہ تے ہیں دَعَوْا اللَّهَ خَالِئِينَ لَهُ الَّذِينَ عَمِلُوا الْإِسْمَ
ہی گویا کہتے ہیں اور انہی اطاعت کو اس کے ساتھ کرتے ہیں صرف اسی ایک خدا کے نام کی ہائی
دیتے ہوئے اقرار کرتے ہیں لَئِنْ أَجَبْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَكُنَّا عَسَافًا مَتَّاعِينَ
مے دے۔ ہماری کشتی کو بارگاہِ محمد میں مصیبت سے بچ لے لَنْكُونَنَّ
مِنَ الشَّاكِرِينَ تو ہم تیرا شکر ادا کرنے والے بن جائیں گے۔

سمندری طوفانوں اور جہازوں کی غرقابی کے لیے کئی واقعات مشاہدے
میں آتے رہتے ہیں۔ پندرہ سولہ سال پہلے بحری جہاز دارا کہ حادثہ پیش آیا تھا۔
اس جہاز میں بارہ سو آدمی سوار تھے۔ جہاز اپنے سفر پر رواں تھا۔ جہاز میں
عیش و عشرت کے سارے سمان مہیا تھے، شراب کا دوزخ چل رہا تھا، طرائف
ہو رہا تھا، کھانے پینے کی فراوانی تھی۔ اچانک رات کے تین بجے جہاز کا
انجن دھماکے سے چھٹ گیا۔ موکم بھی غراب تھا، باہر بارش ہو رہی تھی
ان حالات میں جہاز پر جو قیامت پکڑ ہوئی، اس کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا
بارہ سو کی نفری میں سے صرف دس سو مسافر بچائے جاسکے باقی جہاز
سمیت سمندر میں ڈوب گئے۔ بچ بچنے والے لوگ جس طرح اس حالت
کو بیان کرتے تھے اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔

دو سال پہلے فیصل آباد کے ایک آدمی نے اپنے ساتھ پیش آمدہ
واقعہ سنایا۔ وہ شخص اٹلی سے امریکہ جانے والے مال بردار جہاز پر بطور مزدور

سفر کر رہا تھا۔ اس جہاز پر کچھ سزاوارٹن لوگ لدا ہوا تھا۔ اچانک جہاز طوفان میں گھس گیا۔ انگریز حملہ نے سوچا کہ اس بچہ کا شکل ہے۔ انہوں نے شراب پی کر خود ہی سمندر میں چھلانگ لگا دی، ہم دوسرا لوگوں کے علاوہ کچھ دوسرے غیر مسلم بھی تھے۔ ہم کسی طرح جہاز سے کشتی اٹار کر اس میں بیٹھنے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر اللہ نے فرمائی فرمائی اور ہمیں اس طوفان زدہ علاقے سے نکال باہر کیا۔ جہاز ٹرڈوب لیا اور ہم کشتی میں سوار سمندری لہروں کے چمکے کھلے ہوئے کہیں دوڑ نکل گئے۔ اتنے میں امدادی جہیں پہنچیں اور انہوں نے ہمیں زندہ نکال لیا۔

ہمیں پین کے ساحل پر جا پھینکا۔ ہم پر بیرونی طاری مٹی، کٹی ہفتے تک ہسپتال میں پیٹھ کے بعد ہمارے حوالے درست ہوئے غرضیکہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر سمندری سفر کا ذکر کر کے اس سفر کی مشکلات کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

امام ابن تیمیہ اور بعض مصنفین نے عکرمہ ابن ابی جہل کے اسلام لانے کا واقعہ نقل کیا ہے جس کا تعلق بھی بحری سفر کے ساتھ ہے۔ سترھویں جب عکرمہ فتح ہوا تو عکرمہ وہاں سے بھاگ گیا۔ آگے چل کر کشتی میں سوار ہو گیا یہ کشتی کوئی تیس میل کے قریب گئی ہوگی کہ طوفان میں گھس گئی کشتی کے مسافر لالت اور غزنی نامی بتوں کی دہائی میں سے گئے، مگر بلا حوالے نہ بتایا کہ اس مشکل موقع پر لالت، غزنی وغیرہ کام نہیں آئیں گے بلکہ یہ صرف خدا تعالیٰ کو پکارنے کا موقع ہے، اگر اس کی مشیت میں ہوگا تو وہ بچائے گا۔ یہ مٹی کو عکرمہ کے دل پر سخت چوٹ لگی۔ دل میں سوچا کہ اسی خدا کو نہ مان کر تو ہم بچائے ہیں اور اب اُسی کو پکاریں۔ اس کی کاپی لٹ گئی اور اُسے سمجھ آ گئی کہ جس خدا کو سمندری طوفان میں پکارا نہ ہے اُس کو کشتی پر کیوں نہ پکاریں۔ چنانچہ اُس نے دل میں عہد کیا کہ اگر اس طوفان سے بچ گیا تو واپس

جا کر محمد کے ہاتھ میں ہاتھ سے دوں گا۔

اور حضرت محمدؐ کی بیوی ام حکیمؓ پہلے ہی اسلام قبول کر چکی تھی جب تکبرؓ
 بھاگ گیا۔ تو ام حکیمؓ نے سمندر کا اندھرت میں سامنے رہ کر غرض کیا کہ اس کا خاوند
 تو بھاگ گیا ہے۔ اگر آئیں بھی وہ آگے تائب ہو جائے تو کیا اسے معافی مل سکتی
 ہے؟ حضورؐ نے فرمایا، ہاں معافی مل سکتی ہے۔ ام حکیمؓ نے نشانی طلب
 کی تو حضور علیہ السلامؐ نے اپنی دستار مبارک نکھا کر دی۔ چنانچہ ام حکیمؓ وہ
 نشانی لے کر عکبرہؓ کی تلاش میں سمندر کی طرف بائٹھلی جب تکبرہؓ طوفان سے
 بچ کر ساحل پر پہنچا تو اس کی بیوی ویاں موجود تھیں۔ اٹھ کھڑے ہوئے کہ تم کہیں ٹھہر کر
 کھا رہے ہو؟ چلو! حضور علیہ السلامؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے بچے پر
 پشیمان ہو جاؤ اور دین حق قبول کر لو۔ چنانچہ جب حضورؐ نے عکبرہؓ کو دیکھا
 تو اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے فرمایا ہر تائب
 یا اے ایک اللہ! چاہیے سوار ہو کر آنے والے مہاجر کہ خوش آمدید گویا آئے
 عکبرہؓ کے بھاگنے اور واپس آنے کو ہجرت سے تعبیر فرمایا۔ اس طرح
 عکبرہؓ ایمان لے آیا۔ جس کا سبب سمندر ہی طوفان بنا۔

تو فرمایا ان ان کا حال یہ ہے کہ جب مصیبت میں پھنس جاتے
 تو خلوص سے ساتھ دیا کرتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ اگر خدا نے مصیبت
 کو دور کر دیا تو اس کا شکریہ ادا کروں گا۔ فَلَمَّا أَتَتْهُمْ الرَّسُولُ تَعَالَى
 فرماتا ہے کہ جب ہم انہیں نجات دے دیتے ہیں اس مصیبت سے
 إِذَا هُمْ يَنْتَعُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ تو اچانک
 وہ زمین میں ناحق سرخشی کرنے لگتے ہیں۔ تکلیف رفع ہو گئی تو پھر وہی
 غرور، وہی نڈر، غیر اللہ، وہی بدعات اور وہی نافرمانیاں شروع کر دیتے
 ہیں۔ یہ سب ناسخ کی باتیں ہیں۔ انسانوں کا فرض تھا کہ وہ تکلیف
 میں خدا تعالیٰ کے سامنے گڑبڑ لاتے، اُسی سے مشکل کشائی سے طالب

نجات
 کے بعد
 بغاوت

ہوتے اور پھر جب معیبت راحت میں بدل جاتی تو ملک الملک کا شکر
سجالیاتے اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر
یہی شکر بیان کیا ہے کہ جب ہم معیبت سے نجات ملے جیتے ہیں
تو یہ پھر سرکشی اختیار کر دیتے ہیں۔

سرکشی کا
دوا

ارشاد باری تعالیٰ ہے يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْجِعُوا بَيْتَكُمْ
عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ لے لوگو! تمہاری سرکشی تمہارے اپنے نفسوں کے
خلاف پڑتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے الْبَغْيُ وَالْجَدَاعُ
وَقَطْعُ الْعَهْدِ عَلَىٰ صَاحِبِهِ یعنی سرکشی، دھوکا اور نقض عہد کسی
کے خلاف واقع ہوتا ہے جو اس کا از کتاب کرتا ہے نیز یہ بھی آتا ہے
وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ یعنی بُری تدبیر خود گمراہوں کے لئے
احاطہ کرتی ہے اور اسی کو گھیر لیتی ہے حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بھی موجود
ہے مَنْ حَقَّ بَيْتُهُ لَمْ يَخِيْلْهُ وَقَعَ فِيهِ جُرْمٌ كَبِيرٌ غرض اپنے بھائی
لے لیے گڑھا کھودتا ہے، وہ خود ہی اس میں گر جاتا ہے۔ فارسی وک بھی ہے
ہیں "چاہ کن ریاہ در پیش" ایک دوسری روایت میں یوں آتا ہے۔ الْمَكْرُ
وَالْخَدِيعَةُ وَالْحِيَانَةُ فِي النَّارِ یعنی چال بازی، دھوکا اور خیانت
جہنم میں لے جانے کا باعث ہوگی۔

غرضیکہ اللہ نے فرمایا کہ لے لوگو! تمہاری سرکشی اور شرارت تمہارے
اپنے نفسوں کے خلاف ہے۔ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا یہ دنیا کی زندگی کا
مٹھوڑا سا فائدہ ہے، اٹھا لو، مٹھوڑا عرضہ عیش و راحت میں گزار لو ثُمَّ
الْبَيْتَ مَرْجِعُكُمْ پھر تم سب کا ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔
هَتَبْتُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ پھر ہم تمہیں جلا دیں گے
جو کچھ تم نہ ملے ہو۔ ہر چیز تمہارے سامنے رکھ دی جائے گی اور تم
اپنی کارکردگی خود ملاحظہ کر سکو گے۔ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم نے آگے

کیا بھیجا تھا اور پھر تمہیں اس کا بھگتن بھی کرنا پڑے گا۔
 بہر حال، اللہ نے انسان کی ناشکر گزاری کا ٹکڑہ کیا ہے کہ دیکھو! جب
 تکلیف آتی ہے تو بے غری کرنا ہے اور جب راحت آتی ہے تو یکدم
 سرکشی اور بغاوت پر تڑپنا ہے، کفر، شرک اور نافرمانی کا مزجکب ہوتا
 ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ سب کچھ خود تمہارے ہی خلاف جائے گا۔
 جب تم خود سے اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے اور پھر اس کا بدلہ چکانا ہو گا۔

يعتذرون ۱۰

سورة يونس ۱۰

درم ششم ۸

آیت ۲۳ تا ۲۷

اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ اَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ
 فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْاَرْضِ مِمَّا يَاْكُلُ النَّاسُ
 وَالْاَنْعَامُ حَتّٰى اِذَا اَخَذَتِ الْاَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ
 وَظَنَّ اَهْلُهَا اَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا اَتٰهَا اَمْرُنَا لَيْلًا
 اَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيْدًا كَانَ لَمْ تَعْنِ بِالْمِسْرِ
 كَذٰلِكَ نَقُصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢٣﴾ وَاللّٰهُ يَدْعُوْا
 اِلٰى ذِكْرِ السَّلَامِ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ الْحَبْرَ صِرَاطِ
 مُسْتَقِيْمٍ ﴿٢٤﴾ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ
 وَلَا يَرْهَقُ وُجُوْهُهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ
 الْجَنَّةِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٥﴾ وَالَّذِيْنَ كَسَبُوْا
 السَّيِّاٰتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ
 مَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ كَانَمَا اُغْشِيَتْ
 وُجُوْهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلَمًا اُولٰٓئِكَ
 اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٦﴾

ترجمہ۔ بجگ مثال دنیا کی زندگی ہے جیسے پانی، اگر چہ

ہم نے سمجھا ہے۔ پھر اس میں اس (پانی کی وجہ) سے زمین کی بنیاد

جس کو کہتے ہیں لوگ اور موشی، یہاں تک کہ جب پڑتی ہے زمین اپنی فوق و زیرین ہو جاتی ہے اور گمان کرتے ہیں اس زمین کے پہنے لئے کہ وہ قادر تھی اس پر تو اپنا کھاتا ہے ان کے پاس جہاں حکم رست کے وقت یا دن کے وقت، پس کر جیتے ہیں ہم اُس کو کٹے ہوئے کیفیت کی طرح گرہ کر کے دگر بڑھتے ہیں (۲۴) وہ آباد ہی نہ تھی۔ اس طرح ہم تقفیس سے بیان کرتے ہیں نشانیاں اُن لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں (۲۵) اور اللہ تعالیٰ کا ہے سلامتی کے گھر کی نعت اور وہ دکھاتا ہے میں کو چاہے ملو مستقیم کی طرف (۲۶) وہ لوگ جنہوں نے نیکی کی، اُن کے لیے ہو گی اور نیا رہ بھی۔ اور نہ چڑھے گی اُن کے چہروں پر سیاہی اور نہ ذلت۔ یہی لوگ ہیں جنت میں داخل ہونے والے۔ وہ اس رحمت میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے (۲۷) وہ لوگ جنہوں نے کمالی ہیں پریشان رہے برائی کا اُس جیسا ہی ہو گا۔ اور چڑھے گی اُن پر ذلت۔ نہیں ہوگا اُن کے لیے اللہ کے سامنے کوئی بچھڑنے والا۔ گیا کہ اور صاف ہے نیچے ہیں ان کے چہروں پر نیچوٹے تاریک رات کے۔ یہی لوگ ہیں دوزخ میں جانے والے۔ وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے (۲۸)

پہلے اللہ کے مصلحت کا ذکر کیا۔ پھر انسانوں کی غفلت، ناشکر، کفر، شرک، اپنی بات اور شرارت کا تذکرہ ہوا۔ فرمایا انسانوں کی بغاوت انہی کے نفسوں پر پڑے گی، اس غلطی سے زندگی سے فائدہ نہ ہو، بالآخر تمہیں خدا تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے جو تمہارے اعمال تمہارے سامنے رکھ دے گا۔ اب آج کی آیات میں اللہ نے انسانی غفلت ہی کے سلسلے میں ایک مثال بیان فرمائی ہے اور یہی اور بھی کرنے والوں کے انجام کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ انسانی زندگی کی مثال اس طرح بیان فرمائی ہے: مَثَلُ الْحَيَوَةِ

نشان زندگی
کی مثال

اللَّهُمَّ بِشَكِّ دُنْيَاكِ زَنْدِغِي كِي مَثَالِ اِیْسِی هُیْ۔ كَمَا اَنْزَلْتَهُ
 مِنَ السَّمَاءِ جِیسے پانی ہر جے ہم نے آسمان سے اُتارا فَاحْتَكَطْ
 بِهَا نَبَاتُ الْاَرْضِ پھر مل گیا اس کی وجہ سے سبز زمین کا جبب
 اللہ نے بارش نازل فرمائی تو مینر لویں، پھلوں، بھیتوں اور درختوں میں
 زوئیدگی آئی۔ انسانوں نے نئے نئے پتے اور نئی نئی شاخیں نکالیں اور
 اس طرح اس پانی کے سبب نباتات آپس میں مل گئے۔ پانی کی عدم
 موجودگی میں کھیتیاں گنجان نہیں تھیں بلکہ پورے علیحدہ علیحدہ نظر آتے تھے اللہ
 نے پانی کے سبب، ان کو گنجان کر دیا اور اس طرح وہ آپس میں مل گئے زمین
 کے پورے اور درخت، آپس میں مل گئے اور درختوں کے پتے اور شاخیں
 آپس میں مل گئیں اور وہ ٹھنڈے نظر آنے لگے۔ نبات الارض کے آپس میں
 غلط غلط ہونے کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ زمین میں زوئیدگی کے جو مواد
 پائے جاتے تھے وہ پانی کے ساتھ مل گئے اور بنریاں، گھاس، اناج
 اور پھل پیدا ہوئے مَثَلِ الْاَنْثَى وَالْاَنْثَى جے آدمی اور
 جانور کھاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب اناج پیدا ہوتا ہے تو اس کے دانے
 تو انسان کھا لیتے ہیں اور بھوسا، چھدکا وغیرہ موشیوں کی خوراک بن جاتا ہے
 گندم، مکی، چاول، باجرہ، جو وغیرہ سب کا اسی حال ہے کہ یہ تمام اناج
 بیک وقت انسانوں اور جانوروں کے کھام آتا ہے۔

فَرَمَا اِحْتٰی اِذَا اَحْذَبَتِ الْاَرْضُ رِجْحُ فَمَا حَتٰی كَمَا جِب
 زمین اپنی پوری رونق بکھڑا لیتی ہے وَ اِذَا یَسَدَتْ اَرْضُ مَرِیْنِ ہو جاتی ہے
 دل کو بھلی معلوم ہونے لگتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب کھیتی، بنری، پھل
 وغیرہ کچنے کے قریب ہوتے ہیں تو زمین اپنے پھل کی وجہ سے خوب
 پر رونق ہوتی ہے رنگ پر گئے پھولوں اور پھلوں سے زمین مزین ہو جاتی
 ہے، باغات کی ہر پادول اور عینی عینی خوشبو اس کے حسن میں اضافہ کر دیتی

سے۔ وَقَبَعَ أَتْلَاهَا أَتْلَاهُمْ قَدَرُونَ عَلَيْهَا اور اس کے ہلکے گمان کر رہے ہیں کہ اب وہ اس کے پھل، پھول اور انج سے مکمل استفادہ حاصل کرنے پر قادر ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہماری فصل کٹ چکی ہے اور اب ہم پر خوشحالی آنے والی ہے تو پھر کیا ہوا ہے أَتْلَاهَا أَتْلَاهُمْ لَيْسَ اَوْ كَهَارُ لَهَا اُن کے پاس ہمارے کچھ آپہنچتا ہے رات کے وقت یادن کے وقت جَعَلْنَهَا حَصِيدًا پس ہم اسے کٹی ہوئی فصل کی طرح کمرہ دیتے ہیں۔ وہ کچی پکاٹی فصل اس طرح ہوجاتی ہے كَاَنَّ لَمْ تَعْنِ بِالْأَمْنِ لَهَا کہ وہ یہاں تھی نہیں۔ ایسی تباہی آئی ہے کہ نہ کوئی پورا بچتا ہے، نہ پھل اور نہ پھول۔ پوری کی پوری فصل تباہ و برباد ہوجاتی ہے طوفانِ بار و باراں ہوا سیلاب، بجلی ہوا اور بے نباتات کر اس طرح ویران کر دیتے ہیں جیسے مدت ہوئی فصل کٹ چکی ہے ایداب زمین بالکل خالی پڑی ہے۔

اس مثال کو اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی پر منطبق کر کے فرمایا ہے، کہ دیکھو انسان پیدا ہوتا ہے، اوجاں ہوتا ہے حتیٰ کہ اس کے تمام قوی اپنے پورے عروج پر پہنچتے ہیں تو اچانک موت وارد ہو کر اس کا کام تمام کر دیتی ہے اور وہ شخص اپنے قوی سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ شاہِ عالمِ نقاد محدث و ملوی نے اس مثال کی نہایت لطیف تفسیر نے میں انسانی زندگی کے ساتھ مطابقت کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح بادلوں سے پانی نازل ہو کر زمین پر جھپٹے، دریا، نہریں، کنویں اور سمندر وجود میں آتے ہیں اسی طرح روح انسانی بھی عالمِ بالا سے آتی ہے اور خاکی جسم کے ساتھ مل کر قوت پکڑتی ہے، روح اور جسم کے ملاپ کے انسان معرضِ وجود میں آتا ہے اور پھر یہ انسان بڑے بڑے کام انجام دیتا ہے۔ آدمی تعلیم مکمل کر لیتا ہے، ہنر میں پختہ ہوجاتا ہے، کاروبار اور صنعت و حرفت

میں جہارت حاصل کر لیتا ہے، اسٹنس دان اور انجینئر بن جاتا ہے، اعلیٰ عہدے پر فائز ہو جاتا ہے تو پھر وہ اور اس کے تعلقین اس کی استعداد پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں کہ اب ہم کامیابی کے قریب پہنچ گئے اور ہمارے دن پھرنے والے ہیں، خوشحالی آنے والی ہے جس کے نتیجے میں عیش آرام کی زندگی مٹنے والی ہے تو اپنا ملک اس شخص کو مورت آجاتی ہے اور سارا بدن یا کھیل بیکرم ختم ہو جاتا ہے۔

دنیا میں قدرتی آفات بمثلہ طوفان، ٹہڑی دکل، زلزلے وغیرہ منتقلہ میں آتے رہتے ہیں جن کی وجہ سے فضلیں اور انسانی جانیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ سورۃ القلم میں باغ والوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ان کی فصل کپکچی تھی اور وہ غرباء اور مسکین کو ٹٹلنے کی خاطر علی الصبح فصل کاٹ لینا چاہتے تھے۔ مگر جب وہ منہ اندھیرے پہنچے تو باغ کا نام و نشان بھک نہ تھا۔ پہلے تو سمجھے کہ راستہ بھول گئے ہیں مگر بالآخر وہ جان گئے کہ بکلی بکھر چکے ہیں۔ کہ وہ باغ اور اس کے پھل سے محروم ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے راتوں رات اس کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ دنیا کے مختلف خطوں میں زلزلے بھی آتے رہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اسے قیامت کی نشانیوں میں سے فرمایا ہے۔ توحہ کی کا زلزلہ بڑا مشہور ہے۔ چند سال قبل ہمارے ملک کے بالائی علاقوں میں زلزلے نے تباہی مچا دی تھی۔ جاپان میں ۱۹۲۳ء میں زلزلہ مت زلزلہ آیا تھا جس میں تین لاکھ جانیں ضائع ہو گئیں۔ زمین میں ایک ایک ہزار میل لمبی دراڑیں پڑ گئی تھیں۔ ۱۹۳۵ء کا کوئٹہ کا زلزلہ ہماری زندگی میں آیا جس میں پچیس ہزار آدمی موقع پر ہی ہلاک ہو گئے اور مجموعی طور پر اس زلزلہ سے ڈیڑھ لاکھ افراد متاثر ہوئے۔ زلزلے اللہ کی طرف سے تنبیہ کے طور پر آتے ہیں کہ اے لوگو! اب بھی نیکی کی طرف آ جاؤ، ورنہ خدا تعالیٰ کو تمہیں ان واحد میں ملیا میٹ کرے پر قادر ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اس قسم کی آفتا درپڑ جائے، سورج یا چاند کو گرہن لگے

قدرتی
آفات

جانے تو توبہ استغفار کیا کرو، نماز پڑھو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ مگر اللہ تعالیٰ سے غفلت کا یہ حال ہے کہ گھر میں کسے وقت گزر گئے مگر اللہ تعالیٰ سے بچانے اس کی تصویریں اناریں جاتی ہیں اور انہیں مشتہر کیا جاتا ہے۔

تباہی رات کے وقت بھی آسکتی ہے اور دن کے وقت بھی کوٹھ اور پردہ کے زلزلہ سے رات کے وقت ہی آتے تھے۔ ہر تہ کی بارہ ہزار کی آبادی میں سے ایک فرد بھی زندہ نہیں بچتا۔ یہ تو ابھی بیس سال پہلے کی بات ہے جب یہ ساحلی شہر لوہے کا پورا ایلیمینٹ ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرمائے اور ہمیں اپنی گرفت سے بچائے ورنہ ہمارے اعمال تو زلزلوں کے قابل ہی ہیں۔ اللہ نے رات اور دن کا ذکر کس کے انسانوں کی غفلت کی طرف اشارہ کیا ہے ہو سکتا ہے کہ لوگ دن کے وقت کاروبار میں مصروف ہوں تو چاہئے، افتاد آن پڑے یا رات کو آرام کر رہے ہوں تو اٹھنا نصیب نہ ہو فرمایا كَذَلِكَ نَفْصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ہم اسی طرح تفصیل کے ساتھ نشانیاں بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ جو اللہ کی نشانیاں دیکھ کر سمجھ جائیں گے، توبہ کریں گے اور مستقبل کی تیاری کریں گے، اپنی سابقہ کوتاہیوں کی تلافی کریں گے وہ بچ جائیں گے۔

فرمایا، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ذِكْرَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ تَخْشَوْنَ

سلاہتی کے گھر یعنی جنت کی طرف بلاتا ہے۔ وَيَهْدِي مَن تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ جسے چاہتا ہے ایک اثر میں اس طرح آتا ہے کہ طلوع شمس کے وقت، س کے دونوں کناروں پر اللہ کے فرشتے آواز دیتے ہیں کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللہ تعالیٰ تمہیں دارالسلام کی طرف بلاتا ہے۔ اس طرف جانے کی کوشش کرو۔ فرشتے ہیں کہ اس آواز کو انسانوں اور جنات

دارالسلام
کی طرف
دعوت

کے سوا ساری مخلوق سستی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان پردہ ڈال رکھا ہے۔ ہر حال اللہ تعالیٰ ہر شخص کو رحمت کی دعوت دیتا ہے کہ میری ترجمان پر ایمان لاکر اعمال صالحہ بجالاؤ تو تمہیں دارالسلام حاصل ہو جائے گا جہاں ہر قسم کا امن و امان حاصل ہوگا۔ باقی رہی اہمیت کی بات تو یہ اُس شخص کو حاصل ہوگئی جو اس کا خواہشمند ہوگا۔ اعراض کرنے والے کو بدیت نصیب نہیں ہو سکتی۔

اصحاب

فرمایا: يَا ذُرِّيَّتُيْ احْسِنُوْا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةُ جَن لُّوْكَوْنَ نے بھلائی کی ان کو بھلائی کا بدلہ نہ بھلائی ہی سہی گئے گا اور کچھ زیادہ بھی۔ زیادتی کے متعلق حدیث شریف میں آئے ہے کہ جب جنتی میں چلے جائیں گے، انہیں تمام نعمتیں میسر آجائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے جنتیو! کیا میں تمہیں کچھ سزاؤں دوں؟ وہ حیران ہو کر عرض کریں گے۔ پروردگار! تو نے میری فرمائی، ہمیں جنت میں پہنچا دیا۔ ہمارے چہرے سے روش کیے اور تمام نعمتوں سے نوازا، اب سزا کیا ہو سکتا ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ اپنا حجاب اٹھا کر اپنی تجلیات سے دیا نصیب، فرمائیں گے۔ یہی یاری ہے جس کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا جنت والے لوگ ایسے ہوں گے وَلَا يَرْهَقُوْهُمُ اَحَدٌ مِّنْهُمْ قَتَرٌ ۚ وَّلَا ذَلَّةٌ ۚ اَتَيْتُمْ سِدْرًا نہ یہی گئی اور نہ ذلت و نہ شامش و نہ شامش ہوئے اور اپنے رب کی بیجا بیان کرنے والے ہوئے فرمایا اَوْ يَذَّكَّرُ فَجَنَّتْ اِلَيْهِ اَبْلُ جَنَّتْ لوگ ہیں جو دارالسلام میں پہنچیں گے۔ هَمٌّ فِيْهَا خَلِيْلٌ اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ گویا انہی والے لوگوں کے لیے یہ دائمی نعمتیں ہوں گی۔ ان کو دلائل سے نکلنے کا یا نعمتوں کے ضائع ہونے یا ختم ہو جانے کا کوئی خوف و خطرہ نہیں ہوگا۔

اصحاب

اب تصویر کا دوسرا رخ ہے وَالَّذِيْنَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ

اور جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا جتنا آہستہ آہستہ ہم ہمشاہہ تو برائی کا بدلہ بھی برائی میں ہو گا۔ برائی کا انجام اچھا نہیں ہو سکتا ایسے لوگوں کی حالت کے متعلق فرمایا وَتَرْهَقُهُمْ ذُكْرَانٌ ان کے چہروں پر ذکرت چھائی ہوئی ہوگی۔ ان کی سخت رسوائی ہوگی۔ سورۃ عبس میں آتا ہے وَمُحْجَهٌ يُؤْمِنُ بِهَا غَبَرٌ تَرْهَقُهَا قَتَرٌ اُس دن کتنے مومنین پر گہرے دوغار پڑے ہوگی اور کتنے چہروں پر سیاہی چڑھی ہوگی۔ ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ كَاصِمٍ خدائے سامنے ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہو گا۔ ان کے چہروں کی سیاہی کا یہ حال ہو گا۔ كَأَنَّمَا أَغْشِيَتْ وَجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا جیسے کہ انہیں تاریک رات کے ٹکڑے پنا لیے گئے ہوں جس طرح انتہائی تاریک رات میں کچھ سمجھائی نہیں دیتا۔ اسی طرح ان لوگوں کے چہرے سخت سیاہ ہوں گے اور یہ اس وجہ سے ہو گا کہ انہوں نے ایمان قبول نہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائے۔ فَرِأَيْتَ أَؤْمِنُكَ أَصْحَابُ النَّارِ يَوْمَئِذٍ لَّوْكَ وَرَنَامَ لَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور وہاں سے نکلنے کی کوئی تدبیر نہ بن پڑے گی۔

ظاہر ہے کہ میا ہی کفر، شرک اور معاصی کے نتیجے میں آتی ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، اُس کی وحدانیت کو مان لیتا ہے، اُس کو ایمان کی روشنی نصیب ہوگی اور اس پر کبھی تاریکی نہیں چھلے گی۔ امام رازیؒ اور حضرت شبلیؒ اللہ تعالیٰ کی معرفت کو اس طرح سمجھاتے ہیں۔

معرفت
اللہ

كُلُّ بَيِّنَةٍ أَنْتَ مَسَاكِنُهُ
غَيْرُ مُحْتَاجٍ إِلَى الشَّرْحِ

اسی بس گھر میں قریباً ہے، اس میں چراغ کی ضرورت نہیں ہے جس بل
میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا نور ہوگا۔ سیاہی اس کے نزدیک نہیں آسکتی وہ
ہمیشہ روشن رہیگا۔ مالک ابن دینار بھی فرماتے ہیں کہ دنیا کے اکثر لوگ اس
دنیا سے چلے گئے ہیں مگر انہوں نے لذتِ جنس کا مہر انہیں چکھا، پوچھا گیا،
حضرت! وہ لذتِ جنس کون سی ہے؟ فرمایا وہ اللہ کی پہچان ہے جس کو
معرفت الہی حاصل ہوئی۔ اس کی وحدانیت کا عقیدہ دل میں راسخ ہو گیا۔
وہاں تاریکی نہیں چھائیگی۔ آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ لوگ اپنے اپنے دلائل
لائیں گے مگر

وَوَجَّهَتِ الْعَامُولُ حُجَّتًا

يَوْمَ يَأْتِي لِنَاسٍ بِالْحُجَجِ

ہمارے نزدیک تیراچہ امید چہرہ ہی دلیل ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جس
دل میں خدا تعالیٰ کی صحیح معرفت ہوگی، نورِ ایمان ہوگا، وہ چہرے سیاہ
نہیں ہوں گے، بلکہ وہ کامیاب و کامران ہوں گے، البتہ سیاہ چہرے
وہاں نامراد ہوں گے اَعَاذَ اللہ مِنْهَا وَجَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ
اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو اس ذلت سے محفوظ رکھے۔

يعتذرون ۱۱

سورة يونس ۱۰

درس نم ۹

آیت ۲۸ ۲۰۱

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ
 أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ
 وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِلَّا نَا تَعْبُدُونَ ۖ (۲۸) فَكَفَى
 بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ
 لَغَافِلِينَ ۖ (۲۹) هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ
 وَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا
 كَانُوا يَفْعَلُونَ ۖ (۳۰)

النص

ترجمہ :- اور جس دن ہم کٹھاکریں گے ان سب کو ۔ پھر ہم
 کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے ترک کیا کہ تم اپنی جگہ پر
 ٹھہرے رہو ، تم اور تمہارے شریک بھی ۔ پھر ہم بدل دیں گے
 ان کے درمیان اور کہیں گے اُن کے شریک کہ تم نہیں تھے
 ہماری عبادت کرتے (۲۸) پس کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہ ہمارے
 درمیان اور تمہارے درمیان ۔ بیشک ہم تمہاری عبادت سے البتہ
 غافل تھے (۲۹) اُس وقت آزمائے گا ہر نفس جو اُس نے
 آگے بچھا ، وہ دُلہنے جائیں گے وہ اللہ کی طرف جو اُن کا
 سچا آقا ہے اور گم ہو جائیں گی اُن سے وہ چیزیں جن کو وہ
 افتر کیا کرتے تھے (۳۰)

۱۰ این آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کی ایک دوسرے طریقے

میں جھڑ

پر تردید فرمائی ہے اور ساتھ ساتھ معاد کا مسئلہ بھی بیان فرمایا ہے۔ قیمت
 پر یقین رکھنا بھی اہم اجزائے ایمان ہیں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
 قرآن پاک میں قیامت اور حشر نشر کے واقعات کو بڑی تفصیل کے
 ساتھ بیان فرمایا ہے اس سورۃ میں پہلے شرک کی تردید اور نبی اور بدی
 کے انجام کا تذکرہ ہو چکا ہے اور اب حشر نشر کے متعلق ارشاد ہوتا
 ہے **وَكَيْفَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ فِي يَوْمِ هَاتِهِمَا وَلَوْ كَانَ لَهُمْ عِلْمٌ**
مِمَّا كَانَتْ تُرْسُهُمْ عَلَيْهِمْ وَأَمَّا الْإِنْسَانُ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ
سَاءَ مَا يَحْكُمُ الْقَاسِ اور جس دن ہم ان کو کھٹکے گا ان کو جنوں نے
 ظلم یعنی کفر اور شرک کیا ہے مع ان کی بیویوں کے جو ان کے ساتھ شریک
 ہیں۔ بہر حال انکھا کمرے والی بات اللہ نے قرآن میں مختلف جگہوں
 پر تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہے۔ اور جو واقعات حشر کے دن پیش
 آنے والے ہیں ان کی مختلف کیفیتوں کا ذکر فرمایا ہے اور بہت سی
 باتیں ایسی ہیں جو صرف اللہ کے علم میں ہیں، کوئی مخلوق ان کو نہیں
 جانتی۔ اور بہت سی ایسی باتیں بھی ہیں جن سے اللہ نے آگاہ کر دیا ہے
 اس میں جمیعاً کا لفظ نہ کرنا چاہیے۔ یعنی ہم سب کو اکٹھا
 کریں گے۔ سورۃ واقف میں **سَمَاءٍ يَأْكُلُ رَأْسَهُ** اور پھیلوں سب کو اکٹھا کر لیں گے، نیک
 اور بد، چھوٹے اور بڑے، تابع اور متبع سب کے سب **إِلَىٰ مَقَابِلِ**
يَوْمِهِمْ ایک مقررہ وقت پر اکٹھے کیے جائیں گے۔ حشر کا معنی
 ہی یہ ہے کہ تمام انس و جن جگہ جگہوں کو بھی اکٹھا کیا جائے گا۔ پھر ان
 سے باز پرس ہوگی اور سب کو اپنے اعمال کا جھگڑا کرنا ہوگا۔ پھر ہر ایک
 کو اس کے اعمال کی جزا یا سزا ملے گی۔ موت کے بعد دوبارہ زندگی بھی
 برحق ہے اور پھر سب کا ایک جگہ پر اکٹھا کیا جانا اور محاسبہ کا عمل

پیش آنا بھی شک و شبہ سے خالی ہے۔

جب سب لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں گے تو فرمایا لَقَوْلِ
لِّلَّذِينَ اسْتَرْجَوْا پھر ہم مشرکوں سے کہیں گے مَكَا تَكْفُرُ اپنی جگہ
 پر غصہ کرے رہو۔ جہاں جہاں کوئی موجود ہوگا، اسی جگہ پر پابند کر دیا جائے گا۔
اَلِزَّمُوا مَکَا تَكْفُرُ یعنی اپنی جگہ کو لازم پکڑو، یہاں سے اور دھڑا دھڑا
 ہونے کی اجازت نہیں، اور یہ پابندی کن کے لیے ہوگی۔ اَلتَّشْعُرُ
وَمَشْرُکَاؤُكُمْ تم بھی اور تمہارے معبودان باطلہ بھی جن کو تم نے خدا
 کا شریک بنا رکھا تھا۔ جن کی تم پرستش کرتے تھے، کسی کو خدا کا بیٹا اور
 کسی کو بیٹی بنایا۔ کسی نے ابن اللہ کہا اور کسی نے عَلِیُّ اللہ کہہ دیا کسی نے
عَلٰہ کی عبادت کی اور کسی نے اجارہ اور رہبان کی کسی نے شیجہ و حجر کو معبود
 بنا لیا اور کسی نے قبر پرستی شروع کر دی کسی نے ان لوگوں کی پرہیزگاری اور
 کسی نے جنات کو نافع و ضار سمجھ لیا۔ غرضیکہ تمام مشرک اور ان کے معبود
 اکٹھے کر کے ایک مقام پر پابند کر لیے جائیں گے۔

فرمایا ہم عابدوں اور معبودوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیں گے فَنَجْمِنَا
مِثْلَهُمْ پھر ہم ان کے درمیان تفریق ڈال دیں گے یعنی عابد اور معبود
 ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے۔ انبیاء، ملائکہ یا صاحبین کی
 پرستش کر کے انہوں نے خود اپنے فعل کی وجہ سے مجرم ہیں، اس میں انبیاء،
 ملائکہ یا صاحبین کا کوئی قصہ نہیں ہے۔ انہوں نے کب کہا تھا کہ تم ہماری
 پوجا شروع کر دو۔ انہوں نے تو ہمیشہ حق کی دعوت دی مگر یہ لوگ ہی تھے
 جنہوں نے شیطان کے پیچھے لگ کر اللہ کے مقربان کو معبود بنایا
وَقَالَ شَرُّ مَا كُنْتُمْ اٰیَا نَا تَعْبُدُوْنَ اور وہ مشرک
 کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے بلکہ صحیح معنوں میں تم
 شیطان کی عبادت کرتے تھے جس نے تمہیں درغلا کر غیر اللہ کی پرستش

مشرکین
 کے لیے
 پابندی

عابد اور
 معبودوں
 تفریق

پر آمادہ کیا۔ حالانکہ سورۃ یس میں بالکل واضح کیا گیا ہے اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ
 لَئِنْ اَدْرَاَنْ لَا تَعْبُدُوْا الشَّيْطٰنَ اِنَّ اِيَّاهُ يَدْعُوْا اِلَى الْغِيْثِ اَلَمْ يَكُنْ
 نَعْمَ سَ وَعْدًا نِّسْبًا لِّمَا تَعْبُدُوْنَ الشَّيْطٰنَ كَمَا يَدْعُوْا اِلَى الْغِيْثِ اَلَمْ يَكُنْ
 نَعْمَ سَ۔ بعض درستی مقامات پر فرشتوں کے متعلق بھی آتا ہے کہ جب
 اللہ ان سے پوچھیں گے کہ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے۔ تو
 فرشتے جواب دیں گے سُبْحٰنَكَ اے اللہ! تیری ذات پاک ہے
 ہم نے تو تیرے سوا کسی کو ولی نہیں بنایا۔ ہم تو تیری ہی آقائی کے قائل
 ہیں اور تیری ہی عبادت کرنے والے ہیں ہم ان کو اپنی عبادت کے
 لیے کیسے کہہ سکتے تھے۔ یہ تو اپنے دُعم باطل کے مطابق شیطان کے
 پیچھے لگنے والے لوگ ہیں۔ یہی جواب انبیاء اور صلحا کا ہو گا کہ انہوں نے
 کبھی کسی کو خدا کے علاوہ اپنی عبادت کرنے کی دعوت نہیں دی۔

سورۃ مائدہ میں اللہ تعالیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ تفصیل کے
 ساتھ ذکر ہوا جو کہ قامت کے دن ہو گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ اے
 عیسیٰ علیہ السلام۔ اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِیْ وَاٰحِبَّ
 الْفٰرِثِیْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ
 مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنالینا۔ عیسیٰ علیہ السلام نہایت
 عاجزی کے ساتھ عرض کریں گے۔ قَالَ سُبْحٰنَكَ اے مولا کریم!
 تیری ذات پاک ہے۔ مَا یَكُوْنُ لِّیْ اَنْتَ اَقُوْلَ مَا لَیْسَ
 لِّیْ رَیْحٍ تَمِیْرَے لیے یہ کیسے ممکن تھا کہ میں ایسی بات کرتا جس کا
 مجھے حق نہیں پہنچا۔ میں نے تو ان سے وہی باتیں کیں جن کا تو نے
 مجھے حکم دیا اور وہ بات یہی ہے اِنْ اَعْبُدُوْا اللّٰهَ فَحَبِّبُوْا
 رَبَّکُمْ کہ عبادت صرف اللہ کی کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب
 ہے۔ اُس کے سوا نہ کوئی خالق ہے، نہ مالک، نہ مشکل کشا نہ حیات دہ

نہ علیہم کل اور نہ بخیر مطلق۔ لہذا عبادت بھی صرف اُسی کی کرنی چاہیے۔
 حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہی کہیں گے رَبَّنَا اسْتَنْشِدْ
 نَعْمَكَ مَا خَلَقْتَ ذَا صَافً لَعَلَّنَا نَعْبُدَكَ بِرُوحٍ نَّارٍ اِهْمَارِ اِهْمَارِ
 اور ظاہر باتوں کو تو خوب جانتا ہے۔ عالم الغیب تیری ذات ہے اگر
 ہمارے دل کے کسی گوشے میں کوئی شرک والی بات ہوتی تو وہ لازماً تیرے
 علم میں ہوتی۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمے لَٰكُم مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ
 صِدْقٌ قَوْلُهُ لَٰكُم مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ وہ ہے کہ جس میں مجھوں کو اُن کی سچائی کا نام
 دیجیے۔ ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو پکے ہیں اور یہ عیسائی جمہور ہے
 جو ان کی طرف غلط باتیں منسوب کرتے ہیں غرضیکہ جن جن کو مشرکین
 نے معبود بنا رکھا تھا وہ سارے انکار کر دیں گے کہ ہم نے تو انہیں
 نہیں کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کیا کرنا۔

وہ اپنی بات کی صداقت کی دلیل کے طور پر کہیں گے۔ فَكُنْ
 بِاللّٰهِ مُتَّبِعًا وَّابْتِغِ فِيْ سَبِيْلِهِ مَعْرُوفًا اور تمہارے درمیان
 اللہ گواہ ہے، ہمیں کیا علم کہ تم ہماری عبادت کرتے تھے۔ اگر بے جا
 چیزیں وغیرہ کی عبادت کرتے تھے تو ظاہر ہے کہ انہیں کیا علم ہو سکتا
 ہے کہ کون ان کی عبادت کر رہا ہے۔ اور اگر کسی جاندار کی عبادت
 کرتے تھے تو اُن کو بھی جب تک اللہ نہ بنائے، پتہ نہیں چل سکتا۔
 لَٰكُم مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ کہہ دیں گے اِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِيْنَ
 ہم تو تمہاری عبادت سے غافل تھے۔ یہیں کچھ پتہ نہیں، ہم نے
 کب کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو۔ غرضیکہ مقربین صاف انکار
 کر دیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت مشرکین کی کتنی تذلیل ہوگی۔
 دوسری روایت میں آتا ہے کہ حکم ہو گا کہ ہر عابد اپنے معبود کے
 پیچھے گئے۔ عابد کی باطل عبادت معبود کی شکل میں شکل ہو کر سامنے

آجائے گی سورج پرست سورج کے پیچھے پیچیں گے، چاند پرست اس کے پیچھے جائیں گے، پتھروں اور اینٹوں کے پجاری ان کے پیچھے پیچتے جائیں گے حتیٰ کہ جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ لہذا نیک لوگوں کی عبادت کرنے والوں کو نازن لگے ہے۔ **فَرِیْضًا الَّذِیْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَ الْحُسْنٰی اُولٰٓئِکَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ** جن کے حق میں ہماری طرف سے پہلے کی ثابت ہو چکی ہے، وہ ہمارے علم میں نہی اور وہ روزِ خ سے روزِ نہیں گئے۔ (الانبیاء)

بر نفسی
کامیاب

فریاد تھا کہ تَبَلُّوْا كُلَّ نَفْسٍ مَّا اسْبَلَفَتْ اُس وقت جانچ لے گا ہر نفس جو اُس نے آگے بھیجا۔ ہر شخص کی کارکردگی اُس کے سامنے ہوگی اور وہ خود اُسے دیکھ لے گا اور آزمائے گا۔ تَبَلُّوْا کی بجائے تَتَلَّوْا بھی پڑھا گیا ہے یعنی اُس وقت پڑھ لے گا جو اُس نے آگے بھیجا۔ اور اگر تَتَلَّوْا تلو سے ہو تو اس کا معنی اچھے بگنا ہونا ہے یعنی ہر شخص اپنے اپنے اعمال کے پیچھے لگے گا۔ اچھے اعمال والے اپنے اعمال کے پیچھے لگ کر جنت تک پہنچ جائیگا اور بُرے اعمال والا چلتے چلتے دوزخ میں جا کر رہے گا۔ اس لفظ کو تَبَلُّوْا بھی پڑھا گیا ہے اور اس کا معنی یہ ہو گا کہ ہم آزمائیں گے، ہر نیک دیکر موت نہ کر دیں گے بہر حال فرمایا کہ ہر شخص جانچ لے گا جو اُس نے آگے بھیجا، اور اللہ فرمایا کَاذِبًاۙ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَۙ وَاِنَّ اللّٰهَ لَيَسِّرُ لَكَ ذٰلِكَۙ وَلَعَبِيْدٌ يُرِيْدُۙ يَهْتَفِلُوْنَۙ بِكَۙ اُنْهٰۤی اُنْہی کی زیادتی نہیں کرتا۔ حدیث شریف میں اس طرح آتا ہے۔ اِنَّمَا هِيَ عَمَالُكُمْ تُخَصِّصُهَا عَلَيْكُمْ بِرِئَاسَتِهِۦ هٰۤی اِنَّمَا ہیں جنہیں ہم نے شمار کر رکھا ہے۔

فَرِيَاوَرْدَةُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَهَسِبَ كُلُّ سَبِّ السَّارِكِ طَرَفَ

لوٹائے جائیں گے مَوْلَاهُمْ الْحَقُّ جو ان کا آقا ہے۔ یہی وہ معجزہ حقیقی
 جسکی عبادت سے نبیا میں لعن ارض کرتے ہیں اور شرک کے پیچھے پڑے ہے اللہ کے بولنے والوں کی
 عبادت کرتے رہے کسی نے بڑھ کیا کسی نے حذر رہے عظیم کی۔ کسی نے نذر دینا چاہا پس کسی
 اور کسی نے سلام کیا۔ غیر اللہ کو مشکل کشا اور نافع اور ضار سمجھتے رہے۔ یہ ساری باتوں
 باتیں ختم ہو گئیں کیونکہ ان مجبوروں کو تو کوئی اختیار نہیں تھا۔ انہوں نے تو اپنی
 عبادت کے لیے کہا ہی نہیں تھا، وہ تو ان کے دشمن ہو جائیں گے اور انہی
 کے خلاف گواہی دیں گے کہ اے پروردگار! انہوں نے خود غلط کام کیا۔
 ہم ان سے بیزار ہیں حتیٰ کہ شیطان بھی بیزاری کا اعلان کر دے گا۔ اگلی
 سورۃ ابراہیم میں آئے گا کہ میں نے ان پر کوئی جبر تو نہیں کیا تھا۔ میں تو
 انہیں کفر، شرک اور معاصی کی محض ترغیب دیتا تھا۔ انہوں نے میری بات
 پر تردیدیں کر لیا مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد
 مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین نہ کیا۔ لہذا یہ اپنے آپ کو ہی ملامت
 کریں۔ قصور خود اپنی کاست ہے۔

بہر حال فرمایا کہ یہ اپنے برحق آقا کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِيتُ اور وہ میں ایسا ہی آتا ہے
 یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ وہی سچا مالک ہے۔ فرمایا یہ لوگ
 اپنے کیے دھرم کو بدل سچ لیں گے کہ انہی کا عمل ہے۔ اور پھر کیا ہو گا؟
وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يُفْتَرُونَ اور گم ہو جائیں گی ان
 سے وہ باتیں جن کو وہ افتر کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے جو شرک اور
 کفر یہ باتیں اپنے عقائد میں جھار تھی تھیں، اور جو اعمال وہ انجام دیتے رہے
 وہ سارے کے سارے گم ہو جائیں گے۔ کوئی چیز ان کے لیے مفید ثابت
 نہیں ہوگی بلکہ سب کچھ ان کے خلاف جائیگا اور مضرت ثابت ہوگا۔ وہاں
 نہ کوئی دشگیری کرے نہ والا ہوگا اور نہ خدا کے غضب سے بچا نہ والا ہوگا

مشکوٰۃ
 کی باتیں

سب کے سب دلوں عاجز ہو کر رہ جائیں گے اور پھر اس کا نتیجہ خطرناک
 سزا کی صورت میں نکلیگا اس کا تذکرہ کچھلی آیت میں بھی ہو چکا ہے اللہ
 نے مشرکوں کی قباحت اور یافعی حشر کے عذاب سے بیان فرمائی ہے ۔

سورۃ یونس

آیت ۳۱ تا ۳۳

یمنذرون ۱۱

درس دہم ۱۰

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ
يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ مَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ
الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدِيرُ
الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ③۱
فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعُدَ الْحَقُّ إِلَّا
الضَّلَالُ فَإِنِّي تُصْرَفُونَ ③۲ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ
رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ③۳

ترجمہ :- (۱) (یہ غیر!) آپ کہہ دیجئے، کون ہے جو رزق دیتا ہے
نہیں آسمان سے اور زمین سے، یہ کون ہے جو ہر ایک سے
کانوں کو اور آنکھوں کا۔ اور کون ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ
سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، اور کون ہے جو
تدبیر کرتا ہے تمام معاملے کی۔ یقیناً کہیں گے یہ لوگ کہ اللہ ہی
تو آپ کہہ دیجئے پھر کہیں نہیں تم ڈرتے ③ (۲) یہی ہے اللہ تمہارا پروردگار
سچا۔ پس کیا ہے حق کے بعد سوائے گمراہی کے تم کہہ پھرے
جائے ہو ④ (۳) اسی طریقے سے ثابت ہو چکی ہے بات میرے
پروردگار کی اُن لوگوں پر جنہوں نے فسق کیا۔ بیشک وہ ایمان
نہیں لاتے ⑤

رہنمائی گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے حشر کے عنوان سے توحید کا مسئلہ بیان

فرمایا تھا یعنی مشرک کے میدان میں مشرکین کا شدید محاسبہ ہوگا اور ان کی سخت
تذلیل ہوگی۔ اس طرح گمراہ اللہ نے مشرک اور مشرکین کا رد فرمایا۔ اب آج کے
درس کا مضمون بھی توحید کے حق میں اور شرک کی تردید میں ہے۔ اس کے
بعد پھر اس سورۃ کے مرکزی مضمون قرآن کریم کی حقانیت اور وحدانیت کا
ذکر آئے گا۔ آج کی آیات میں توحید کے عقلی دلائل پیش کیے گئے ہیں
اور ان کا انداز یہ ہے کہ اس سوال کا جواب طلب کیا گیا ہے کہ تمہیں داخلی
نعمتیں عطا کمرہ والی کونسی ذات ہے انسان ذرا بھی غور و فکر کرے گا۔
تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ تمام نعمتیں دہیا کرنے والا فقط خدا تعالیٰ ہے
جب یہ بات ہے تو پھر مشرکین سے اگلا سوال ہے کہ پھر خدا کے ساتھ
دوسروں کو شرک کیوں بناتے ہو، ان سے کیوں ڈرتے ہو اور ان کی
عبادت کیوں کرتے ہو؟

روزِ رب
ذات

ارشاد ہوتا ہے قُلْ اے پیغمبر! آپ ان لوگوں سے دریافت
کریں مَنْ يَنْذِقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالَّذِي تُمَكِّنَ روزِ ربنا
ہے آسمان سے اور زمین سے۔ جاندار مخلوق کی روزی کا تعلق آسمان سے
بھی ہے اور زمین سے بھی۔ آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے اور زمین
میں روئیدگی کا مادہ ہوتا ہے اور یہ دونوں چیزیں مل کر اجناس اور پھل کی پیدائش
کا سبب بنتی ہیں۔ سورۃ الذاریات میں اس مضمون کو اس طرح بیان کیا گیا
ہے وَقَفَّ السَّمَاءُ رِزْقَكُمْ وَمَا تَوْعَدُونَ تمہاری روزی
اور تم سے وعدہ شدہ چیز کا تعلق آسمان سے ہے۔ ان چیزوں کا حکم
عالم بالہ سے آتا ہے۔ رزق کا معاملہ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت
تامد اور حکمتِ بالغہ کے ساتھ بندوں سے تجارت کرتا ہوتا ہے،
پھر وہ بدلوں کی شکل اختیار کرتے ہیں جن میں بڑی مقدار میں پانی ہوتا ہے
پھر ہوائیں ان بدلوں کو لے کر چلتی ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی مصلحت کے

مطابق حوال چاہتا ہے اور جتنی مقدار میں چاہتا ہے اتنی بارش برسا دیتا ہے
 اُرھَرِ زَمَیْنِ کو بھی حکم ہوتا ہے وَالْاَرْضُ حَرْشٌ ذَاتِ الْمَصْدَحِ (الطارق)
 زمین پھٹ جاتی ہے اور اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ انسانوں اور جانوروں
 کے لیے رزق کو اگانا ہے۔ گذشتہ آیت میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ جانوروں
 کا کھانا بھی مقصود ہی ہوتا ہے۔ سُورَةُ اَعْلٰی میں موجود ہے: وَالَّذِي اَخْرَجَ
الْحَيَّاتِ اللہ ہی زمین سے چارہ پیدا کرتا ہے جو جانوروں کی خوراک بنتا ہے
 اور پھر یہی جانور اللہ کے حکم سے انسان کی خدمت میں مامور ہیں۔ ان کی بوزی
 کا سامان بھی خدا تعالیٰ نے ہی تمنا فرمایا ہے۔

محکمات
 بیانی

رزق کا مسئلہ بیان کرنے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم
 کے دو نہایت ہی اہم اعضاء کا ذکر فرمایا ہے اور مشرکین سے پوچھا ہے
 کہ عِلَاقَتَا ذَاکَ ان اعضاء کا مالک کون ہے؟ ارشاد ہوتا ہے۔ لِیْسَ فِیْہِمْ
اِلٰہٌ اس سے یہ بھی دریافت کریں اَمَّنْ یَّخْلُقُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ
 کہ کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ انسانی جسم کے یہ اہم ترین اعضا
 کس نے پیدا کئے ہیں؟ سَمْعَ کَا مطلب ظہری کان بھی ہوتے ہیں اور
 اس سے قوتِ سامعہ بھی مراد لی جاسکتی ہے۔ اسی طرح آنکھوں سے
 ظاہری آنکھوں کے علاوہ قوتِ بینائی بھی مراد لی جاسکتی ہے۔ مطلب
 بہر حال یہی ہے کہ کان اور آنکھوں یا قوتِ سامعہ اور قوتِ باصرہ کا مالک
 کون ہے؟ انسانی جسم کی یہ دو چیزیں اللہ نے بطور نشانی بیان فرمائی ہیں۔
 جس طرح آسمان اور زمین اللہ کی عظیم نشانیاں ہیں۔ اسی طرح کان اور آنکھ
 بھی اللہ کی عظیم نعمتیں اور اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ فرمایا، ان کا مالک
 کون ہے؟ ان کا صانع کون ہے اور ان میں سماعت اور بصارت
 کی قوت پیدا کرنے والی کون ذات ہے۔

اعضاء
 البنی
 کی حکمت

اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سے اعضاء عطا فرمائے ہیں۔ ان میں

سے بعض ایک ایک ہیں اور بعض دو دو۔ انسانی جسم کے لیے جن اعضاء سے یا وہ کام لینا مقصود ہے ان کو دو کی تعداد میں پیدا کیا گیا ہے اور جن اعضاء سے نسبتاً کم کام مطلوب ہے ان کی تعداد ایک ایک ہے۔ مثلاً آنکھ اور پاؤں سے زیادہ کام لیا جاتا ہے اس لیے یہ دو دو ہیں۔ کان اور آنکھیں بھی انسان کیلئے نسبتاً زیادہ خدمت پر مامور ہیں اسلئے ان کی تعداد بھی دو دو ہے۔ بخلاف اس کے اکثر انسان کو زبان صرف ایک طاق ہے جس سے ان حق ہے کہ انسان کو سننے اور دیکھنے کی نسبت زیادہ کم چاہیے۔ زیادہ لوگ اکثر باعث وبال ہوتا ہے ہمیشہ عقول پرستی بہت کرے مگر اچھی سمجھے، کوئی ایسی غور بات نہ کرے جو قابل ملاحظہ ہو۔ بہر حال دریافت یہ کیا گیا ہے کہ کان اور آنکھ جیسے عظیم نعمتیں کس نے پیدا کی ہیں؟ کیا یہ کسی ڈاکٹر، اسکینٹر، سائنس دان یا ماہر صنائع کی تیار کردہ ہیں؟ اور پھر ان میں قوت سماعت اور قوت بصارت کس نے پیدا کی ہے؟ ظاہر ہے یہ قوتیں بھی اللہ ہی کے پیدا کردہ ہیں وہ جب چاہتے ہیں ان میں بگاڑ پیدا کر دینا ہے یا یہ قوتیں بالکل ہی جھین لیتا ہے اور پھر انسان غصہ کرے کھاتے پھرتے ہیں اور انسانی سوسائٹی میں ایسا موثر کردار ادا نہیں کر سکتے۔ ان دونوں چیزوں پر ہی غور کرے تو انسان اللہ کی معرفت کو پاسکتا ہے۔

کان کی
ساخت

کان کی ظاہری ساخت بھی اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب بنائی ہے یہ ٹیڑھی وضع قطع، اندر گڑھے اور ابھار پھر ان میں سوراخ انسانی ضرورت کے عین مطابق ہیں۔ آواز بڑا ہوا کان کے ابھاروں سے ٹکرا کر ذالیوں میں سے ہوتی ہوئی کان کے سوراخ میں چلی جاتی ہے۔ سوراخ اس جہز کو آگے نہایت ہی نازک چمڑے کے پردے تک لیجا تا ہے جو آگے سے بند ہے۔ پردے کے آگے حوض ہے جس میں رطوبت بھری ہوئی ہے جب ہوا پردے سے ٹکراتی ہے تو کان کے حوض میں بالکل اسی طرح

لہریں پیدا ہوتی ہیں جس طرح کسی جہاز میں پتھر مارنے سے۔ حوض کی دوسری جانب
جہاں لہریں ختم ہوتی ہیں وہاں ہر ایک کان میں تین تین ہزار اعضاء ہیں جو
ٹیلیفون کا کام دیتے ہیں۔ ہر قسم کی آواز سننے کے لیے ایک ہی ٹیلیفون نہیں
بلکہ ہر قسم کی آوازوں کی سماعت کے لیے علیحدہ علیحدہ ٹیلیفون میں مشغول گانا سننے
کیے اور ٹیلیفون ہے اور رونے کی آواز کے لیے دوسرا نرم آواز ایکسپ
ٹیلیفون سنتا ہے تو کمرخت آواز کو دوسرا ہر حال یہ ٹیلیفون آواز کو سن کر
اس کی اطلاع مرکز سماعت کو دیتے ہیں۔ اور پھر قدرت تخلیق اور دماغی فیصلہ
کرتی ہے کہ یہ کس چیز کی اور کس قسم کی آواز ہے۔ ہر حال اللہ نے سماعت
کے یہ کانون میں حیرت انگیز نظام قائم کر رکھا ہے

انکھوں
کی ساخت

آنکھوں کی ساخت کان سے بھی زیادہ پیچیدہ ہے۔ اس پر بقراط
کے زمانے سے تحقیق ہو رہی ہے جو کہ مسلسل جاری ہے۔ آنکھ میں اللہ
نے سادہ جلیقے اور تین قسم کی رطوبتیں رکھی ہیں۔ آنکھ کے درمیان میں ہر
صوباء نظر آتا ہے اس میں نہایت ہی شفاف قسم کی رطوبت ہوتی ہے۔
جب یہ رطوبت گہری ہو جاتی ہے تو موتیا بن جاتا ہے آدمی اندھا ہو جاتا
ہے اور پھر آپریشن کے ذریعے اس کثافت کو دور کر کے آنکھ کو ٹیکھنے
کے قابل بنایا جاتا ہے۔ بقراط کے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آنکھ
کے سامنے ہارے جسے میں نہایت ہی باریک اور شفاف چائینس پرٹے
رکھے ہیں جو کہ ٹیکھنے میں ایک ہی معلوم ہوتا ہے۔ اس شیشے کے گرد
ایک غلاف بنا رکھا ہے جس کے ذریعے کسی حادثے یا دیگر ضرورت
کے وقت آنکھ کو بند کر لیا جاتا ہے۔ یہ قدرت خداوندی کی کمال صنعائی کا
نور ہے کہ اس نے چہرے پر ہڈیوں میں گڑھے بنا کر آنکھوں کو ان کے
اندہ محفوظ کر دیا ہے تاکہ حادثہ کی صورت میں ہڈی اس آنکھ کا دفاع کر سکے
جب کوئی چیز آنکھ کے سامنے آتی ہے تو اس کا عکس رطوبت

کی وساطت سے آنکھ کے پچھلے حصے میں چلا جاتا ہے۔ جہاں طوبت ختم ہوتی ہے، وہاں پر اعصاب کا جال بچھا ہوا ہے۔ جب باہر سے آنے والا عکس ان جالیوں پر پڑتا ہے تو یہ اسے جمع نور تک پہنچاتی ہیں۔ مجمع نور اس عکس کو جس مشترک تک وہ طے سے مرکزی قوت بصارت پہنچا دیتی ہے۔ اس قوت کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے چنانچہ آخر میں مرکزی قوت فیصلہ کرتی ہے کہ آنکھ نے جو کچھ دیکھا ہے وہ فلاں رنگ یا فلاں قسم کی شکل ہے۔ مغضیکہ اللہ تعالیٰ نے آنکھ میں بھی عجیب و غریب اور نہایت ہی نرم و نازک نظام پیدا کر کے بنائی جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے۔

السانی کان اور آنکھ میں سے کون سا عضو افضل ہے، اس کے متعلق مختلف علما کی مختلف آرا ہیں۔ جو محققین کان کے حق میں ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کی بنائی نہ رکھی ہو جائے تو عقل کام نہ کرتی رہتی ہے جب کہ سماعت کے ضیاع سے عقل بھی کام نہیں کرتی، لہذا کان افضل ہے۔ اس آیت کریمہ میں کان کا ذکر پہلے ہوا ہے اور آنکھ کا بعد میں، اور یہ چیز بھی کان کی افضلیت کی دلیل ہے۔ کان کے حق میں ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے کہ اللہ کے انبیاء میں سے بعض نہینا توڑے ہیں جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام مگر کسی نبی کی قوت سماعت کا ابطال ثابت نہیں چونکہ سماعت سے محرومی تبلیغ دین کے حق میں رکاوٹ بن سکتی ہے اس لیے اللہ نے اپنے کسی نبی کو اس سے محروم نہیں کیا۔ لہذا یہ بھی کان کی فضیلت کے حق میں جاتا ہے۔ مغضیکہ بعض لوگ ان دلائل کی بناء پر کان کو آنکھ کی نسبت افضل مانتے ہیں۔

کان اور آنکھ
بجائے فضیلت

بعض مفکر آنکھ کو افضل تسلیم کرتے ہیں کیونکہ لَیْسَ وَلَدُ الْعِیَّانِ بیکان جو چیز مشاہد سے آجاتی ہے وہ آخری ہو جاتی ہے۔ انسان جب کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو پھر اس کے وجود پر مزید کسی

دلیل کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ فارسی کا مقولہ بھی یہی ہے ”عیاں را چہ بیان“
 جو چیز نظر آجائے اس پر مزید دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔
 اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ہزاروں نشانات بکھیر دیے ہیں جنہیں آنکھ
 کے ذریعے دیکھ کر انسان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا قائل ہوتا ہے۔
 پھر یہ بھی ہے کہ آنکھ آسمان کی طرف دُور تک کی چیزوں کو دیکھ سکتی
 ہے جب کہ کان کی شنوائی زیادہ دُور تک نہیں ہوتی۔ یہ بھی آنکھ کی
 افضلیت پر دلیل ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے اللہ کا کلام اس دنیا میں
 سنا مگر ان کو رویت نصیب نہیں ہوئی کیونکہ یہ زیادہ افضل چیز ہے
 اور دوسرے جہاں میں ہی ہوگی اور وہ اس کے یک بندوں کو، باطل پرست
 دلوں بھی رویت الہی سے محروم ہی رہیں گے۔ صرف خاتم الانبیاء حضور
 بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زندگی میں رویت الہی نصیب ہوئی ہے
 مگر وہ بھی اس دنیا میں نہیں بلکہ معراج کے موقع پر عالم بالا میں جا کر یہ
 چیز بھی آنکھ کی فضیلت کے حق میں جاتی ہے۔

ایک اور بات بھی ہے کہ اگر کسی شخص کے کان ضائع ہو جائیں تو
 وہ بظاہر اتنا عیب دار معلوم نہیں ہوتا جتنا وہ شخص ہوتا ہے جس کی آنکھیں
 ضائع ہو جائیں۔ پھر اُسے چلتے پھرنے اور کام کاج میں مشکلات پیش آتی
 ہیں حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَن
 سَكَتَتْ كَرِيْمَتِيْهِ فَقَصَبُوْا فَاَنْ اَرْضَىٰ لَهُ دُوْنَ الْجَنَّةِ
 جس شخص کی میں نے دوزخ دینی والی آنکھیں سب کر لیں اے اللہ پھر اُس نے
 عمبر کی، تو پھر میں اُسے جنت میں پہنچائے بغیر کسی چیز پر راضی نہیں ہوں گا۔
 بہر حال انسانی اعضاء کا ان آنکھ کے متعلق یہ بحث امام رازیؒ نے اپنی
 تفسیر میں کی ہے مگر حقیقت یہی ہے کہ یہ دونوں نعمتیں اللہ تعالیٰ
 کی خاص عنایت ہیں اور اس کی قدرت کا عظیم شاہکار، ان کے بغیر
 لے زندگی ۲۴۶

خود انسان، ان فضائل سے محروم ہوتا جو اللہ نے ان کے ذریعے اس میں پیدا فرمائے ہیں۔

زندہ اور
مردہ کا
تعلق

بابت کی ابتدا اس طرح ہوئی تھی کہ، مے پیغمبر! آپ ذرا ان کفار و مشرکین سے پوچھیں کہ آسمان و زمین سے روزی کون مہیا کرتا ہے اور کان اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ اسی سلسلہ سوال کے جاری کئے ہوئے فرمایا وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ اور زندہ کو مردہ سے کون نکالتا ہے۔ فَيَخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ اور مردہ کو زندہ سے کون پیدا کرتا ہے؟ ان دونوں چیزوں کے مشابہت ہم روزمرہ زندگی میں کہتے ہیں۔ ایک حقیر اور بے جان قطرہ آب سے اللہ تعالیٰ اپنی افضل ترین مخلوق انسان کو پیدا کرتا ہے انڈا ایک بے جان چیز سے مگر اس سے جیتا جاگتا زندہ چوڑا نکل آتا ہے۔ اب سرخی ایک جاندار پر زندہ ہے اور اس سے پیدا ہونے والا نڈا مردہ ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ذرا یہ ترتیب دیکھو کہ مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ کون پیدا کرتا ہے؟ غافل سے جاہل اور جاہل آدمی سے عالم کہ کون پیدا کرتا ہے اسی طرح نیک آدمی سے بد اور بُرے آدمی سے نیک کو پیدا کرنا کس ذات کا کام ہے۔

پھر آگے فرمایا وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأُمُورَ اور معاملے کی تدبیر کون کرتا ہے؟ دوسرے مترقہ قوم پر آتا ہے کہ آسمان کی جہزیوں سے زمین کی پیتوں تک تمام امور کی تدبیر کون کرتا ہے؟ ہر ہر کام کا عروج و زوال

ترقی و تنزل، امیری و غریبی، صحت اور مرض، حوادث اور انعامات، یہ سب چیزیں کون مہیا کرتا ہے؟ ان چیزوں کو اپنے اپنے وقت اور اللہ کی حکمت اور مصلحت کے مطابق کون لاتا ہے؟ تکلیفیں کون بھیجتا ہے اور راحت کے سامان کون مہیا کرتا ہے؟ زندگی کون عطا کرتا

فقہ زریعہ
محرمی

اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بھی اشارۃً فرمادی ہے كَذَلِكَ
حَقَّقَتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ عَلَّمَ الَّذِينَ فَتَقُّوا اسی طرح
 تیسرے رسب کی بات ثابت ہو چکی ہے ان لوگوں پر جو فاسق ہیں۔ یاد رکھو
 یہ فسق اور منافقانی ہی انسان کی محرمی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ظالم
 شخص نامشروعی پر ڈٹ جانے والا ہے لہذا اسے ہدایت نصیب
 نہیں ہوتی۔ ایسا شخص ایمان سے محروم ہی رہتا ہے۔ یہاں پر فسق کا لفظ
 استعمال کیا گیا ہے۔ وہ سہری جب ظلم کا ذکر بھی آتا ہے یعنی ظالموں پر اللہ
 کی بات ثابت ہو چکی ہے اور وہ محروم رہیں گے اور انہیں ہدایت نصیب
 نہیں ہوگی۔ جب تک فسق اور ظلم ترک نہیں کریں گے نیکی سے محروم ہی
 رہیں گے۔ فرمایا یہ بات منافقوں پر ثابت ہو چکی ہے اِنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
 وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ برائی پر اصرار ایسی خصلت ہے جو انسان
 کو ہر خیر سے محروم کر دیتی ہے اور انسان ذلیل ہو کر رہ جاتا ہے۔

سورۃ یونس:

یعتسرون ۱۱

آیت ۲۲ تا ۲۶

درس پانزدہم ۱۱

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَمْدُدُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ
 قُلِ اللَّهُ يَمْدُدُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنْتُمْ تُؤْفَكُونَ ﴿٢٢﴾
 قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ
 قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ
 أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدِيَ فَمَا لَكُمْ
 كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٢٣﴾ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا
 إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
 بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٢٤﴾

ترجمہ: (۲۲) اے پیغمبر! آپ کہہ دیں (اے شرک کرنے والو!) کیا ہے تمہارے شریکوں میں سے کوئی جو اللہ مخلوق کو پیدا کرتا ہو اور پھر سے دوبارہ ٹوٹائے؟ آپ کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، پھر اُس کو ٹوٹائے گا، پس تم کدھر پڑائے جاتے ہو (۲۳) (اے پیغمبر!) آپ کہہ دیجئے، کب تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو راہنمائی کرے حق کی طرف؟ آپ کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ ہی راہنمائی کرتا ہے حق کی طرف۔ جہاں وہ ہستی جو راہنمائی کرتی ہے حق کی طرف زیادہ ہزار ہے کہ اُس کی اتباع کی جائے یا وہ جو نہیں راہنما مگر یہ کہ اُس کو رہنمائی جائے، پس کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم کیا فیصلہ کرتے

ہو! (۳۵) اور نہیں پیروی کرتے اکثر ان میں سے مگر محض
گمان کی اور بیشک گمان نہیں کام دیتا حق کے سامنے کچھ بھی
بیشک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ان تمام باتوں کو جو یہ کہتے
ہیں (۳۶)

آج کا درس بھی پہلی آیات کے ساتھ مربوط ہے۔ اس میں بھی توحید کے اثبات
شُرک کی تردید اور شُرک میں کی توہین الہی کا ذکر ہے۔ گذشتہ درس میں اللہ نے توحید کے دلائل
اس انداز میں بیان فرمائے کہ ذرا ہوا تو کسی کہ آسمان و زمین سے روزی کون نازل کرتا ہے؟
کافوں اور آنکھوں کا ملک کون ہے؟ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے کون پیدا کرتا
ہے؟ اور تمام معاملات کی تدبیر کون کرتا ہے؟ اس کا جواب خود ہی بیان فرمایا کہ کتب
لوگ یہی کہیں گے کہ مذکورہ تمام امور انجام دینے والا فقط اللہ ہی ہے پھر خود ہی فرمایا کہ
اگر یہ بات ہے تو پھر اس اللہ سے ڈرنے کیوں نہیں اور اس کے ساتھ دوسروں
کو شریک کیوں ٹھہرتے ہو؟ یہی اللہ ہر چیز کی پرورش کرنے والا ہے، یہی ہر ایک
کے لیے سامانِ زیست مہیا کرتا ہے۔ اب حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا ہو
سکتا ہے؟ فرمایا جو لوگ نافرمان ہیں اور اس پر ڈٹے ہوئے ہیں، وہ ایمان نہیں لاتے۔

ابتدائی تخلیق
اور انوارہ

گذشتہ درس کی طرح یہ درس بھی دلائل توحید پر ہی مشتمل ہے آج مخلوق کی ابتدائی
تخلیق اور پھر دوبارہ لوٹانے جانے کو بطور دلیل پیش کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ مِنْ شَرِّكَاتٍ كُفْرًا مِّنْ يَّبْدُو الْخَلْقِ
کوئی ایسا ہے جس نے ابتدائی طور پر کوئی انسان، جن یا کسی اور چیز کو پیدا کیا ہو؟ ظاہر
ہے کہ ہر جاندار اور غیر جاندار کو پیدا کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اسی مضمون کو
اللہ نے دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا ہے "فَارَوْنِي مِمَّا دَخَلْتُ
الَّذِينَ مِنْ دُونِي" (لَقَطْن) مجھے دکھاؤ تو میں جو انہوں نے اللہ کے سوا پیدا کیا
ہے۔ کوئی درخت، کوئی جانور، چاند پرند، انسان، جن، طائر، کوئی خطہ ارضی، کوئی آسمانی

کہہ کوئی ہے جس نے ان میں سے کوئی چیز پیدا کی ہو۔ غرضیکہ اللہ نے فرمایا کہ جن شرکاء کو تم کبھی عبادت میں اور کبھی صفت میں شریک بناتے ہو، کبھی ان کی نذر دنیا زنیے ہو در کبھی ان کو بیکار سے ہو اور ان کے نام کی دہائی دیتے ہو، کبھی انتہائی تعظیم اور کبھی سجدہ کرنے ہو، عجلت بیلاد تو سہی کہ کسی نے کسی مخلوق کو ابتدائی طور پر پیدا کیا ہو **ثُمَّ لْيُسْخِطْهُ** اور پھر اس کو ٹوٹا یا ہو یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا ہو۔

فرمایا، اے پیغمبر **قُلِ اللّٰهُ يَبْدُؤُا خَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُہٗ** آپ کہہ دیں کہ وہ تو اللہ کی ذات ہی ہے جس نے مخلوق کو ابتداً پیدا ہی ہے، پھر وہی اس کو مرنے کا۔ یہ بات تو اللہ نے شکر اربابان کی ہے کہ **اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَیْءٍ** (الزمر) یعنی ہر چیز کا خالق اللہ ہے پہلی دفعہ بھی انسان کو رہی پیدا کئے گئے اور مرنے کے بعد دوبارہ بھی ہی ٹوٹے گا۔ سورۃ بقرہ میں بھی موجود ہے کہ **قُلِ اللّٰهُ تَعَالٰی** کا نیکار کیسے کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں زندہ کیا **ثُمَّ لْيُسْخِطْکُمْ** پھر وہ تمہیں موت دے گا **ثُمَّ لْيُحْيِیْکُمْ** پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ **ثُمَّ اِلَیْہِ تُرْجَعُوْنَ** پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے پھر محاسبہ کی منزل آئیگی جس کے نتیجہ میں یا تو اللہ کی رحمت میں داخل ہو جائیں گے اور یا پھر سزا پائیں گے۔ غرضیکہ اولاً پیدا کئے اور پھر اس کا اعادہ کرنا صرف اللہ کا کام ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا یہ کام نہیں کر سکتا فرمایا اگر حقیقت یہی ہے **فَاَلَمْ تَرَ کَیْۤفَ خَلَقَ کُلَّ شَیْءٍ** تو تم کہہ دیتے ہو کیا اس بات پر غور نہیں کرتے کہ جب ابتدا اور انتہا کا مالک اللہ ہے تو درمیان کی تمام چیزوں کا مالک بھی وہی ہے۔ انسانی زندگی کے تمام لوازمات اسی کے قبضہ قدرت اور اسی کے تصرف میں ہیں، تو پھر اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے کی کیا ٹھگ رہ جاتی ہے۔

ہوں تو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور دستگیری کے محتاج ہیں۔
 انبیاء ہوں یا ملائکہ، اولیاء ہوں یا شہداء، صاحبین ہوں یا مقربین سارے سے سکے
 سارے ہر لحاظ ہدایت و راہنمائی کے لیے اللہ کے محتاج ہیں۔ اب تم خود
 ہی فیصلہ کرو کہ اتباع کے لائق کون ہے؟ کیا اس کی اتباع ہونی چاہیے
 جو راہ حق کی طرف راہنمائی کرتا ہے یا وہ جو خود راہنمائی کا طالب ہے؟

راہنمائی کی
 ضرورت

راہنمائی کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی یہ کہ طالب کو منزل مقصود تک
 پہنچا دیا جائے اور دوسری یہ کہ درست راستے کی نشاندہی کر دی جائے
 ظاہر ہے کہ یہ دونوں کام اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ مخصوص ہیں۔ ان امور میں
 اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس مقام پر ہدایت کا ذکر ہے جب کہ دوسری
 جگہ سُبُلَنَا کا لفظ آتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی ضروریات
 کے تمام شعبوں میں راہ حق کی طرف راہنمائی کی ضرورت ہے مثلاً سب
 سے پہلے فکرو اعتقادیے کی طہارت کی ضرورت ہے عقائد کی درستگی
 کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی طرف وحی بھیجتا ہے۔ جو آگے اپنی اپنی
 امت کو وہ اصول بتاتے ہیں جن کے ذریعے فکرو کو پاک کیا جاتا ہے۔ گویا
 انسان کی سب سے پہلی ضرورت اس کے ذہن اودماغ، فکر اور روح کی
 طہارت ہے۔ اس کے بعد انسان کی دوسری ضرورت یہ ہے کہ وہ
 عبادت کے طریقے سمجھے اور برائیوں سے بچنے کی تدابیر اختیار کرے
 امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اس ضرورت کی تکمیل کے لیے اللہ نے
 انبیاء کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کے طریقے سکھائیں
 اور یہ کام بھی اللہ تعالیٰ ہی راہنمائی کے بغیر انجام نہیں دیا جاسکتا۔ اس ضمن
 میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد اور قربانی وغیرہ کی جزئیات معلوم کرنے
 کی ضرورت ہے۔ پھر معاملات میں راہنمائی کی ضرورت ہے کہ
 خیر و فساد میں کون سے اصول پیش نظر ہونے چاہئیں لیکن

کا طریقہ کہ ہو۔ پھر اخلاقیات میں بھی راہنمائی کی ضرورت ہے کہ کرنا اخلاق اپنا ناپا بیٹے اور کس سے بچنا چاہیے۔ سیاسیات میں بھی اللہ تعالیٰ کی راہنمائی کی ضرورت ہے اگرچہ آجکل اسے تسلیم نہیں کیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری سیاست کا رخ بھی صحیح نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم منزل مقصود پر پہنچنے سے قاصر ہیں۔ اس معاملہ میں بھی صحیح راہنمائی اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی زبان میں آ کر رہتی ہے۔ اگر ہم ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلیں گے تو سیاست میں کامیابی ہوگی ورنہ اندھیرے میں ٹھکریں مارنے رہیں گے، خود بھی تباہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی برباد کریں گے معاشرتی معاملات میں بھی حقیقی راہنمائی کی ضرورت ہے۔ ہماری شریعت اور دین نے آپس میں میل جول اور معاملات کے لیے پاکیزہ اصول بیان کیے ہیں۔ تمام انفرادی اور اجتماعی معاملات میں انہی اصولوں کی راہنمائی کی ضرورت ہے۔ اسی طرح تعلیم اور تبلیغ کے شعبے ہیں کہ ان کو کس طرح انجام دینا ہے۔ ان چیزوں کے لیے بھی ہم صحیح راہنمائی کے محتاج ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے حاصل ہو سکتی ہے۔

سیرۃ قاضی نہایت ہی اہم سورۃ ہے جسے ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ اس کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی زبان سے کہلایا ہے کہ اے مولا کریم! **إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ لَأَمْرٌ** یعنی سیدھے اسے کی طرف ہماری راہنمائی فرما۔ گویا ہم ہر بات میں اس کی راہنمائی کے محتاج ہیں۔ چنانچہ اس دعا اور درخواست کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ جس راہنمائی کی سچے ضرورت ہے **ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ** وہ اس کتاب قرآن پاک میں ہے جو شک و شبہ سے بالکل پاک کی یہ صفت۔ کلی آیات میں بھی آرہی ہے۔ ہر حال اللہ کی کتاب تمام معاملات میں اصول و ضوابط دہا کر رہی ہے جب کہ نبی

[illegible]

جن کا اختیار بھی کچھ نہیں اور جزاات اتباع کے قابل ہے اس کی بات ہی نہیں ملتے۔

انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی ایک قباحت بیان فرمائی ہے وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ وَلَهْ ظُلُمًا اور نہیں پیروی کرتے ان میں سے اکثر مگر محض گمان کی۔ تمام مشرک اور رسومات کے پیروکار محض گمان کے پیچھے ہی چلتے ہیں۔ تمام برعادت گمان کی پیداوار میں جن کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ کسی سے پوچھا جائے کہ یہ کام کیوں کر ہے تو۔ تو جواب عطا ہے کہ اس میں کیا غرابی ہے، ہمارے فلاں بزرگ اور فلاں خاندان والے ایسا ہی کرتے آئے ہیں۔ آخر یہ کرنی اچھا کام ہی ہے تو اتنے لوگ انجام دے رہے ہیں۔ عید میلاد کے ایک جلسے میں کسی وزیر نے بھی کہا تھا کہ جہاں اتنے لوگ جمع ہو جائیں عطا وہ کام باطل ہو سکتا ہے، مقدمہ یہ کہ دلیل کوئی نہیں۔ محض اٹکل سچو باتیں ہیں جن کے پیچھے بلا سوچے سمجھے چلے جاتے ہیں۔ ہر بدعت کی ابتدا میں کہا جاتا ہے کہ اگر یہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں تو اس میں عروج بھی کیا ہے۔ پھر جب وہ بدعت نہ کچ ہو جاتی ہے کہ سب لوگ کر رہے ہیں آخر ہم کیوں نہ کریں۔ اس کا معنی تو یہ ہے کہ اگر کسی کام کے نیلے بہت سے گدھے بھی اکٹھے ہو جائیں تو یہ اس کام کے حق میں دلیل بن جاتی ہے۔ اسی کے متعلق فرمایا کہ ان کے اکثر لوگ بلا دلیل محض گمان کی پیروی کرتے ہیں۔

یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ گمان دو طرح کا ہے اہم بیضیٰ منضر قرآن فرماتے ہیں کہ فروعات اور اعمال میں گمان پر چلنا جائز ہے جیسے مجتہدین اور فہمائے کرام ظنی باتوں کے ذریعے ہی مسائل کا حل نکالتے ہیں۔ آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں مگر عقیدے کے معاملے میں ظن پر عمل نہیں کیا جاسکتا۔ وہاں قرآن و سنت سے نص کی ضرورت ہے جب

ہمبھی دلیل موجود نہ ہو، محض سنی سنائی اور قیاسی باتوں سے دلیل قائم نہیں کی جاسکتی۔ لہذا معتقدے کے متعلق ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ حق بات کو تلاش کرے اور پھر اس کے مطابق عمل کرے۔ جب حق معلوم ہو جائے تو پھر اس کے مقابلے میں ظن فائدہ نہیں دے سکتا۔ معتقدے کے معاملے میں کوئی مشکل بچو بات کام نہیں دے گی۔

اچھا گمان

بعض اچھے گمان بھی ہوتے ہیں جیسے فرمایا ظَنُّوا الصُّوفِيَّانَ خَيْرًا ایک مومن کو دوسرے مومن کے متعلق اچھا گمان رکھنا چاہیے حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی نہ کہے مگر اس حالت میں کہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہو کہ وہ غفور اور رحیم ہے اور ضرور مہربانی فرمائے گا۔ کسی شخص کو ایسی ہی حالت میں اللہ کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ اچھے گمان کی ایک مثال یہ ہے کہ ایک چھوٹا بچہ کوئی دیر سے کہہ آپ کے پاس آتا ہے کہ اس کے والد نے آپ کے لیے بھیجا ہے ظاہر ہے کہ اس کے متعلق آپ کو یقین تو نہیں ہے کہ یہ تحفہ واقعی فلاں شخص نے بھیجا ہے مگر آپ اس گمان پر چلتے ہوئے اس تحفہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ اسی کو اچھا گمان کہا گیا ہے۔ ایسی باتوں میں گمان پر چلنا درست ہے مگر خدا کی ذات، اس کی صفات، ائمہ حیدر، نبوت، قیامت، کتب سماویہ، ملائکہ اور تقدیر وغیرہ کے معاملہ میں ظن کچھ فائدہ نہیں دیتا بلکہ ان چیزوں کے لیے قطعی دلیل کی ضرورت ہوگی۔ اسی طرح حلال حرام بھی محض گمان سے ثابت نہیں ہوتا۔ حلال وہی ہے جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اور اس کے رسول نے حلال بتلایا ہے، محض سنی سنائی باتوں سے کسی چیز پر حلت و حرمت کا حکم نہیں لگایا جاسکتا۔ فرمایا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي عَنْ الْحَقِّ شَيْئًا بیشک گمان حق کے مقابلے میں کچھ فائدہ نہیں دیتا۔

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ بِشَاكِ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّ كَافَّةَ
 افعال کو جانتا ہے۔ اس کے علم میں ہے کہ کون حق پر ہے اور کون شخص
 گنہگار کی پیروی کر رہا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون مخلص ہے، اور
 کون نیک اور خدا پرست ہو رہا ہے۔ ہر ایک کے محاسبہ کا وقت آئے والا
 ہے جب ان کو بننے کے کام گنہگار کرنا ہو گا۔

سورۃ یونس ۱۰

آیت ۳۷ تا ۴۰

یَعْتَذِرُونَ ۱۱

درس دوازدهم ۱۲

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ
وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ
لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۳۷﴾ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ
قُلْ فَاتَّبِعُوا سُورَةَ مَثَلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ
دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ ضَادِقِينَ ﴿۳۸﴾ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ
يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَّابٌ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الظَّالِمِينَ ﴿۳۹﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ
مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ ۚ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿۴۰﴾

ترجمہ :- اور نہیں ہے یہ قرآن گھڑا ہوا اللہ کے سوا، کیوں
یہ تصدیق ہے اُس کی جو اس کے سامنے ہے، اور یہ تفصیل ہے
کتاب کی، نہیں شک اس میں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے
ہے ﴿۳۷﴾ کیا کہتے ہیں یہ لوگ کہ اس قرآن کو گھڑ لایا ہے یہ (نئے پتھر)
آپ کہہ دیجئے، پس لاؤ ایسے سورۃ، جس جیسی اور بلاؤ جس کو
بھی حاققت رکھتے ہو تم اللہ کے سوا، اگر تم کہتے ہو ﴿۳۸﴾ بلکہ
انہوں نے جھٹلایا اس چہرہ کو کہ جس کے علم کا احاطہ نہیں کیا
انہوں نے اور ابھی تک نہیں آئی اُن کے پاس اس کی حقیقت

اسی طرح جھٹلے اُن لوگوں نے جو ان سے پہلے گزے ہیں
پس دیکھو کیا ہوا انہیں لقمہ کرنے والوں کا (۳۹) اور بعض ان
میں سے وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس (قرآن) پر، اور
بعض ان میں سے وہ ہیں جو ایمان نہیں لاتے اس پر، اور
تیر پہ درگاہِ خوب جانتا ہے اُن لوگوں کو جو فناء کر دیئے ہیں (۴۰)

گزشتہ درس میں شرک اور مشرکین کی تردید ہو چکی ہے، وہ آج کے درس میں
قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت کا بیان ہے اور اس کے ساتھ رسالت کا ذکر
ہے۔ دعوت الی القرآن اس سورۃ کا خاص موضوع ہے۔ اس کے علاوہ توحید کا
اثبات اور شرک کا ابطال بھی خاص طور پر بیان ہوا ہے۔ ساتھ ساتھ قیامت کا وقوع
اور اس کے متعلقات زیادہ بحث آئے ہیں۔ اس سورۃ کی ابتدائی آیت میں قرآن کریم
کی صداقت کے متعلق بیان ہو چکا ہے قَدْ اَتَتْكَ الْكِتَابَ الْحَكِيمَ یہ بڑی
حکمت والی کتاب ہے اور پھر آگے چل کر تَبَسُّوْا نَسْتَبْشِرُكُمْ عَلٰی مَا كُنْتُمْ
فِيْهَا تَكْتُمُوْنَ اَلَّذِيْنَ ذُرِّيَّتُهُ نَفَقَتْ عَنْ اٰيَاتِنَا فَقَدْ اَٰتٰنَا
غَيْرَ هٰذَا اَوْ يَذَّكَّرُ فَجَنَّبْ عَنْكُمْ اٰيَاتِنَا پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو خدا کی
علامت سے نا اُمید لوگ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لے آؤ یا اس میں
تبدیلی پیدا کر دو جو ہمارے عقائد کے مطابق ہو اور ہمارے معبودوں کا رد نہ ہو، تو پھر ہم
لے لے کر تسلیم کر لیں گے۔ اس کا جواب اللہ نے رشارہ فرمایا تھا۔

آج کی آیات میں بھی قرآن پاک کی صداقت اور حقانیت ہی کا بیان ہے اور ثابت
ہوا ہے وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْآنُ اَنْ يُّفْتَرٰی مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ يَرِىْ الْقُرْآنُ
ایسا نہیں ہے کہ گھڑا گیا ہو اللہ کے سوا، یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے ارادے
کے بغیر اس قرآن پاک کو کسی نے نہیں بنایا۔ مشرکین کا یہ اعتراض غلط اور محض بہتان
ہے کہ قرآن پاک کسی کی خود ساختہ کتاب ہے۔ گزشتہ درس میں گزر چکا ہے کہ کثر

قرآن کی
حقانیت

مشترکین محض ظن اور تخمین کی بابت کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی کچی بات نہیں
 ہوتی۔ فرمایا حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک ظلمات سے نکال کر صبح راستہ
 کی طرف راہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ یہ کتاب حقائق پر مبنی ہے
 اور علوم، معارف، احکام، قوانین اور معجزات کا مجموعہ ہے۔ اس کی فصاحت
 و بلاغت بے مثال ہے، لہذا اس کو میں گنجِ شریعت کتاب کہنا چاہتی ہوں
 اور یہ نصیبی کی بات ہے۔ فرمایا وَلَٰكِنْ قَصَّيْتُكَ الْقُرْآنَ حَتَّىٰ يَسْتَيْسِرَ
 يَكْتُمُ بِكَ يَهْرَاقَانِ تو پہلی کتب سماویہ کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔
 پہلی کتابیں اپنے اپنے وقت پر اپنے اپنے انبیاء پر نازل ہو کر ہدایت کا سامان
 فراہم کرتی رہیں مگر ان کے مخاطبین اپنی مالاٹقی، بددیانتی اور خیانت کی
 وجہ سے ان سے مستفید نہ ہو سکے، بلکہ انہوں نے ان کتابوں میں تحریف
 کر کے اللہ کے غضب کو بخود متوجہ کر دیا، یہ قرآن پاک زبور، تورات،
 انجیل اور دیگر صحائف کا مصدق ہے۔

فرمایا ایک توریہ پہلی کتابوں کی مصدق کتاب ہے اور دوسرا
وَقَفَّيْتُكَ الْقُرْآنَ کتاب کی تفصیل بھی ہے۔ کتاب کا لفظی معنی
 لکھی ہوئی چیز ہوتا ہے اور اس سے مراد تمام احکام کی تفصیل ہے جو
 اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی فلاح کے لیے نازل فرمائے ہیں۔ اور
 یہ تفصیل اس نوعیت کی ہے کہ اس میں تمام کتب سماویہ اور صحائف
 سابقہ کا خلاصہ آگیا ہے۔ یہ اس بابت کی طرف اشارہ ہے کہ جن کتب
 کا خلاصہ اس آخری کتاب میں موجود ہے، اگر وہ ساری کتابیں اور
 صحائف منجانب اللہ اور برحق ہیں تو پھر یہ قرآن بھی برحق ہے۔

اللہ تعالیٰ کے احکام کا تعلق عقیدے سے ہے یا عمل سے جہاں
 ہم عقیدے کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے ان احکام کو نہایت ہی وضاحت
 کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ عقائد میں سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی معرفت اور

تفصیل
 احکام

اجس کی توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلہ کی وضاحت کرتے وقت اس کا کوئی گوشہ نشنہ نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اس کے ہر ہر سید پر میر حاصل بحث کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان اور ایمان اور عقائد سے متعلقہ ہزاروں مسائل بیان ہوئے ہیں۔ توحید کا مسئلہ نہایت واضح طریقے سے بیان کر کے شرک کا رد فرمایا گیا ہے۔ کفر و شرک کر لے والوں کے عقائد باطلہ کا پورا پورا ملبہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح لاکھ اور کتب سماویہ پر ایمان، قیامت پر ایمان اور غیر و شرمن جانب اللہ ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کا بھی خصوصی تذکرہ ہے۔ ان تمام چیزوں کا تعلق ایمانیات سے ہے۔

جہاں تک اعمال کی بات ہے، ان کا تعلق یا تو انسان کے ظاہر سے ہے یا باطن سے۔ ظاہر سے متعلق احکام کی تشریح و تفسیر حضور کے ارشاد میں ہے جن کی مزید وضاحت فقہائے کرام اور مجتہدین نے کی ہے۔ علم فقہ و اصل ان احکام کی تشریح ہے جن کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے یعنی ان اعمال و افعال کی تشریح ہے جو انسان کو انجام دینے چاہئیں یا جن سے انسان کو بچنا چاہیے۔ امام ابوحنیفہؒ نے فقہ کی یہی تعریف بیان کی ہے: *معرفة النفس ما لها وما عليها* انسانی ذمہ داریوں کی تکمیل کے لیے مفید اور مضر چیزوں کی پہچان کا نام فقہ ہے

انسان کے باطن سے تعلق رکھنے والی چیزوں میں اصلاح نیت اور اصلاح اخلاق سرتر مرتبت ہیں۔ باطنی قوی و ہیئت نفسانیہ اور ملکاست کی درستگی بھی اسی ضمن میں آتی ہے۔ ان چیزوں کی تفصیل آئمہ مجتہدین اور بزرگان دین نے پیچھے کی ہے۔ انہوں نے انسان کی باطنی اصلاح کے لیے تمام پیلوں کا احاطہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں خواجہ معین الدین اجمیریؒ کے ملفوظات، شیخ عبد القادر جیلانیؒ کی غنیۃ تصنیفات اور خواجہ شہاب الدین

سہروردی کی کتاب معارف المعارف، خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ خواجہ نظام الدین
 اولیاء نے یہ کتاب اپنے استاد سے سبقاً سبقاً اور حرفاً حرفاً پڑھی۔ سابعینہ
 بزرگوں کی تالیفات میں سے رسالہ کشوریہ اور کتاب المہمہ بند یا یہ مکتب ہیں
 متفقہ ہیں میں حضرت علی جوہری کی کشف المحجوب ہے جس کے متعلق طرکۃ
 اقبال مرحوم کا دعویٰ ہے کہ جب کسی کو مرشد کامل کی سرپرستی حاصل نہ ہو۔
 اس کو یہ کتاب فائدہ دینی ہے گی۔ اس کتاب میں تھاقی معارف، ترجمہ
 اور الفی اصطلاح کے جملہ نظام بیان کئے گئے ہیں۔ اصلاح باطن کی یہ
 تمام چیزیں بھی اللہ کی کتاب سے ماخوذ ہیں۔ بعض کا ذکر صریحاً آگیا ہے
 اور بعض ضمناً ذکر ہوئے۔ بعض کی تشریح اللہ کے نبی کی زبان سے ہوئی
 ہے اور بعض کو فقہاء اور مجتہدین نے اجتہاد و استنباط سے واضح کیا ہے
 چنانچہ یہ قول امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب ہے۔

جَمَعَ الْوَلَوُ فِي الْقُرْآنِ لِيَكُنْ
 لِقَاصِي عَنَّهُ كَهَفَاتِ الرِّجَالِ

قرآن پاک میں تمام علوم موجود ہیں مگر لوگوں کے فہم ان تک رسائی
 حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔ بہر حال تفصیل الکتاب کا مطلب یہی ہے
 کہ قرآن پاک میں تمام مطلوبہ احکام کی تفصیل موجود ہے۔

قرآن پاک میں تفصیل الکتاب ہے کہ رَبِّكَ قَبْلَهُ اس میں شک و شبہ
 کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ اس کو آپ سورۃ البقرہ کی پہلی آیت سے جوڑ
 لیں۔ وہاں بھی یہی ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَدَيْكَ الْكُتُبُ وَلَدَيْكَ الْحِزْبُ
 یہ پوری کتاب ذکر ہے۔ شبہ سے پاک ہے۔ شک کرنے والوں کے اپنے
 دماغ ٹیڑھے ہیں۔ ان کی عقلیں ناقص ہیں۔ ورنہ وہ اللہ کی کتاب میں شک
 نہ کرتے اور اس بات میں بھی کوئی شبہ نہیں مَنِ ذُكِّرَ لَعَنَ كُفْرًا
 کہ یہ تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے غرضیکہ یہ قرآن حکیم

شک سے
 پاک کلام

کی حقانیت کا ذکر ہو گیا۔ لوگ اعتراض کرتے تھے کہ یہ من گھڑت ہے مگر اللہ نے واضح کر دیا کہ یہ رب العلمین کی نازل کردہ ہے جو اس نے اپنے اکمل ترین بندے پر جبریل کی معرفت بھیجی۔ یہ نوبہ انسان کی اصلاح اور فلاح کا عظیم پروگرام ہے۔

شالنے
کا جلیج

اب آگے قرآن کریم کی صداقت اور حقانیت کے متعلق مشرکین کے ساتھ بحث ہے ارشاد ہوتا ہے۔ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ کیا مشرکین یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کا نبی اس کتاب کو خود گھڑ کر لایا ہے۔ اگر لفظی محال ایسی بات ہے تو اے پیغمبر! قُلْ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى آپ ان سے کہیں کہ اس قرآن جیسی ایک سورۃ ہی بنا کر لاؤ۔ اور یہ جلیج صرف تم تک محدود نہیں بلکہ فَذَعُوا مِنْكَ استغفرتہم يَوْمَ تَذُوقُنَ الْعَذَابَ حسب استطاعت اللہ کے سوا جسے چاہتے ہو اپنی مرگ کے لیے بلاؤ۔ تم سارے کے سارے مل کر ہی اس جیسی ایک سورۃ بنا لاؤ۔ اگر اس کو انسانی کلام سمجھتے ہو تو پھر تم بھی تو انسان ہو الیا کلام بنا کر دکھاؤ۔ تمہارے حکماء، فصحاء، بغاؤ اور دانش ور پورا زور لگالیں تمہارے شاعر اپنے فن کو مکمل طور پر بردے گا رے آئیں مگر وہ اس خدائی کلام کی مثال پیش نہیں کر سکتے۔ یہاں ایک سورۃ کی بات کی گئی ہے۔ دوسری جگہ ہے۔ قَالُوا يَعْشَىٰ مُقَرَّبًا (ہود) اس جیسی دس سورتیں ہے آؤ۔ اور یہاں آخری بات، قرآنی کہ صرف ایک سورۃ ہی ہے آؤ۔ فرمایا تم سارے کے سارے مل کر ایک سورۃ ہی ہے آؤ اور پھر اس کا قرآن کے ساتھ مقابلہ کر دو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ قرآن پاک کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ رحمان کا نازل کردہ ہے۔

امام ابو بکر جہاں فرماتے ہیں کہ یہ کیت قرآن حکیم کا معجزہ ہے چودہ سو مل کا عرصہ گزر چکا ہے مگر اس جلیج کو کسی نے قبول نہیں کیا۔ جن لوگوں

جن کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا اور جن کا ظاہر ہونا ابھی باقی ہے مثلاً فرشتوں اور جنات کا وجود، وقوع قیامت، حساب کتاب کی منزل، اور پھر جزا اور سزا کا فیصلہ وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جن کا دعویٰ تو قرآن نے کیا ہے مگر ان کا ظاہر مستقبل میں ہونے والا ہے۔ فرمایا جب ان چیزوں کی آزمائش کا ابھی وقت ہی نہیں تو انہوں نے پہلے ہی ان کو دیکھ کر جھٹلانا شروع کر دیا ہے، یہ تو قبل از سرگ راویٹے والی بات ہے۔

فرمایا اے پیغمبر آخر الزمان! کذبین کی یہ تکذیب کرنی نئی بات نہیں ہے کَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اللہ کے احکام کو اسی طرح جھٹلایا، سابقہ کافر و مشرک بھی واضح حقیقتوں کا انکار کرتے تھے مگر دیکھ لو کہ کیا وہ کامیاب ہو گئے۔ فرعون، ثمود، عمواس، قوم عاد و ثمود، قوم لوط اور دیگر بڑی بڑی تہذیب والوں نے اس بات کو جھٹلایا کہ ان کا کیا حشر ہوا۔ دنیا میں بھی ذلیل ہوئے اور آخرت کی اہری ذلالت تو بہر حال ان کے مقدر میں ہے۔ سورۃ شعرا میں اللہ نے تمام کذب قزموں کا نقشہ کھینچا ہے اور پھر آخر میں فرمایا ہے فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَرَبِيَّةَ الظَّالِمِينَ دیکھو! ظالم کرنے والوں کا کیا بُرا انجام ہوا۔

ایماندار
اور کافر

اب یہ ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ اِن میں سے بعض ایمان لاتے ہیں۔ جن کی استعداد اور صلاحیت اچھی ہوتی ہے وہ ایمان لاکر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ قرآن پاک کی تعلیمات سے مستفید ہوتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو قرآن پاک پر ایمان نہیں لاتے۔ وہ اپنی ضد پر قائم رہتے ہوئے اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ اس پر اعتراض کر کے لوگوں کو شک و شبہ میں ڈالتے ہیں۔ یہ ان کی سوچ، استعداد اور بدبختی ہے۔ ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا کہ یہ

فادی لوگ ہیں وَرَبُّكَ أَغْلَىٰ بِالْمُفْسِدِينَ اور آپ کا پروردگار ان
 فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے جو لوگ قرآن پاک کو من گھڑت بتاتے
 ہیں، وہ فادی ہیں، وہ شرائع الہیہ میں خلل ڈالتے ہیں وہ من مری کو ناپا سہتے
 ہیں۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ شرارتی لوگوں کا خوب واقف ہے اور وہ انہیں ان
 سکے مال کا انجام پہنچائے گا۔

يعتذرون ۱۶

سورة يونس ۱۰

درس سیزدهم ۱۳

آیت ۴۱ تا ۴۵

وَلَا تَكْذِبُوا فَعَلْتُمْ كَيْدًا عَمِيلًا وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ
 بَرِّقُونَ مِمَّا عَمِلْتُمْ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٤١﴾
 وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَسْمَعُ الصَّهْمَ
 وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ﴿٤٢﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ
 فَإِنَّتَ تَهْدِي الْعُمَى وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ ﴿٤٣﴾
 إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ
 يَظْلِمُونَ ﴿٤٤﴾ وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ كَانُوا لَمْ يَلْبَثُوا
 إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ
 خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿٤٥﴾

ترجمہ :- اور (اے پیغمبر) اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں ، پس آپ
 کچھ دیکھتے کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل
 ہے ، تم یہی ہو اُس چیز سے جو میں کرتا ہوں ، اور میں بری ہوں
 اُس چیز سے جو تم کرتے ہو ﴿۴۱﴾ اور بعض ان میں سے وہ
 ہیں جو کان دیکھتے ہیں آپ کی طرف ، تو کیا آپ سنائیں گے
 بہروں کہ گھوڑے وہ نہ عقل دیکھتے ہوں ﴿۴۲﴾ اور بعض ان میں
 سے وہ ہیں جو نگاہ دیکھتے ہیں آپ کی طرف ، پس کیا آپ
 دیکھائی کریں گے انہوں کی آنکھوں وہ نہ دیکھتے ہوں ﴿۴۳﴾ بیشک

اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرتا لوگوں پر کچھ بھی، لیکن لوگ اپنے نفسوں پر ظلم
 کرتے ہیں (۴۴) اور جس دن اللہ تعالیٰ اُن کو اکٹھا کریگا تو ان
 کو ایسا معلوم ہو گا گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے مگر ایک گھڑی ہو
 دن میں۔ ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ تحقیق نقصان میں رہے
 وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی علامات کو اور نہیں سمجھے
 وہ راہِ راست پر (۴۵)

رہنمائی

ابتداء میں قرآن کی حقانیت اور صداقت کا ذکر ہوا، پھر درمیان میں توحید کا مسئلہ
 بیان ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل دیے اور شرک کا رد فرمایا۔ اس کے بعد پھر
 قرآن کی حقانیت کا ذکر آیا، اس کا منترل میں اللہ ہوتا اور غلطی سے مبرا ہونا بیان کیا گیا۔
 پھر تکذیب کرنے والوں کی مذمت ہوئی۔ اب آج کے درس میں اور اگلی آیات
 میں مسئلہ رسالت اور قیامت کو اکٹھا بیان کیا گیا ہے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے
 کہ سبکی سورتوں میں بنیادی عقائد، ایمانیات اور اخلاقیات ہی کو مختلف طریقوں سے
 بیان کیا گیا ہے۔ ان سورتوں میں خدا تعالیٰ کی وحدانیت، اُس کی ذات و صفات
 اور ایمان کی جملہ جزئیات کا ذکر آتا ہے۔ عقائد باطلہ اور دعوات باطلہ کی علیحدہ تشریح کی گئی ہے
 کفار و مشرکین انبیاء کی نبوت و رسالت سے متعلق طرح طرح کے شبہات
 پیدا کرتے تھے اور رسالت کی تکذیب کرتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے
 مکتوبین کے متعلق فرمایا وَرَبِّكَ كَذَّبُوكَ اِذَا كُنْتَ اِلَيْهِمْ مُّذْنِبًا اِذَا كُنْتَ اِلَيْهِمْ مُّذْنِبًا اِذَا كُنْتَ اِلَيْهِمْ مُّذْنِبًا
 گھبراہٹیں نہیں کیونکہ تکذیب کا سلسلہ شروع سے اُٹھ رہا ہے۔ کفار و مشرکین نے ہمیشہ توحید پر
 رسالت، وحی الہی اور وقوع قیامت کو جھٹلایا۔ تکذیب رسالت کے ضمن میں منکر کہتے
 تھے کہ تم تو ہمارے نبیجے انسان ہو، ہم تجھے نبی کیسے مان لیں، تمہاری ظاہری حالت
 بھی اچھی کوئی نہیں ہے، مالی پوزیشن بھی بہتر نہیں، تمہارے پاس مال و دولت نہیں، نوکر
 پاکر نہیں، کوئی کوٹھی، بنگلہ اور باغات نہیں، آخر کس بت پر تمہیں رسول مان لیں، دراصل

تکذیب
رسالت

مشترکین ہمیشہ اس باطل زعم میں مبتلا رہے ہیں کہ نبی اور رسول وہ شخص ہوتا ہے جو اچھا خاصا کھانا پیتا، صاحب جائیداد، امیر کبیر، اعلیٰ حیثیت اور بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہو۔ کہتے تھے کہ اگر نبی ہوتا تو مجھ اور طائف جیسی دروغفیم بستیوں میں سے کوئی بڑا سردار ہوتا، کیا اللہ کے پاس نبوت کے لئے ابوطالب کا متمیم بھتیجا ہی رہ گیا تھا؟ اسی بنا پر وہ لوگ حضور خاتم النبیین کی رسالت کا انکار کرتے تھے۔

فرمایا، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو اے پیغمبر! فَقُلْ اَسِیْبُ اَنْ سَے کہیں اِنِّیْ عَمَلِیْ میرے لیے میرا عمل ہے یعنی میں اپنے عمل کا ذمہ دار ہوں۔ میرے عمل کے بارے میں تم سے باز پرس نہیں ہوگی۔ وَلَسَکُمْ عَمَلُکُمْ اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے۔ فرمایا، یاد رکھو! اَنْتُمْ یٰۤاَیُّہَا الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ مَعَنَا اَعْمَلُوْا لَكُمْ اَنْ تَمِیْنُوْا سے پیزار ہو، جو میں انجام دیتا ہوں۔ وَ اَنَا بِنِعْمَتِیْ مِمَّا تَعْمَلُوْنَ اور میں اُن کاموں سے پیزار ہوں جو تم انجام دیتے ہو۔ ہر ایک کو اپنے اپنے عمل کی ذمہ داری اٹھانا ہوگی۔ میں نے اعمال کا خود ذمہ دار ہوں۔ اگر میں نے کوئی غلطی کی یا افترا، بادھنا تو اس کی جواب دہی میں کروں گا اور تم اس کے ذمہ دار نہیں ہو گے لیکن یاد رکھو! اگر تم نے حق و صداقت کی تکذیب کی تو خود رسالت کو جھٹلایا، معاد کا انکار کیا، تو اس کا جھگڑنا تم کو کتنا ہونگا۔ بغیر نبی کریم ﷺ کے میں کہ جب حق ظاہر ہو جاتا ہے تو اس کے مخالفین اس پر طرح طرح کے اعتراضات کیا کرتے ہیں اور اس کو جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں یہ بات ہمیشہ سے جلی آرہی ہے، اَلْمُطَاعِنُ وَتَتَنَعَّیْ کُفْرُہُمْ دالوں سے زیادہ الجھنا نہیں چاہیے۔ بلکہ یہ کہ باطل رستوں کا ہمیشہ سے شعار رہا ہے اسی لیے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ تم اپنے عمل کے ذمہ دار ہو اور میں اپنے عمل کا سبک اپنے اپنے اعمال کا جلد ہی حساب چکانا پڑے گا۔

نظم ہری ور
پادشی مسکنت

اللہ نے کمزبین کی ایک غفلت یہ بھی بیان فرمائی ہے وَمِنْهُمْ مَّن يَكْسِبُ عُثْرًا وَلَئِنَّ اَنْفُسَكَ مِنْهُمْ لَغِيۡرٌ اِلٰی رَبِّكَ اَتَاخَذُ مَا تَمْنُوْنَ فَمَا تُغْنِیْهِمْ عَنْ شَرِّ مَا كَسَبُوْا وَلَا عَنِ السَّيِّئَاتِ ۚ فَذٰلِكَ هِيَ الْغَفْلَةُ ۗ

ترجمہ کن کہتے ہیں یعنی آپ کی بات سنتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ظاہری کان تو آپ کی طرف کرتے ہیں مگر ان کے دل کے کان بڑبڑ نہیں ہوتے جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا سنا اندھا اور بُرا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا: اَلَمْ یَخْلُقْ اَنۡفُسَهُۥمۡ ثُمَّ خَلَقَ اَلۡصُّنَعَةَ کَیۡۤاٰ اَیُّهَا الَّذِیۡنَ لَا یَعْقِلُوۡنَ اَلَا تَعْقِلُوۡنَ اِنۡ کَانَ ذٰلِکَ اَوَّلَ دَلٰلٍ عَلٰی اٰیٰتِہٖ لَآ یُعۡقِلُوۡنَ ۚ وَہیں وہ عقل بھی نہیں سمجھتے ایسے لوگوں کو سنانے کا فائدہ کیا اور یہ لوگ آپ کی نصیحت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے سورۃ انفار میں بھی گزر چکا ہے صُمٌّ بُكْمٌ عُمْیٌ فَہُمْ لَا یَعْقِلُوۡنَ وہ بہرے گوئیے اندھے ہیں وہ عقل سے صحیح فائدہ ہی نہیں اٹھا ئے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل جیسی عظیم نعمت عطا کی ہے جسے صحیح طور پر استعمال کرنے کی ضرورت ہے مگر یہ لوگ ایسا کرنے سے قاصر ہیں غرضیکہ اللہ نے فرمایا کہ کمزبین کی حالت یہ ہے کہ وہ آپ کی بات دل سے سنتے ہی نہیں تو آپ ان کو زبردستی یکے سنا سکیں گے۔

سماعت کے بعد بصارت کا ذکر فرمایا وَمِنْهُمْ مَّن يَنْظُرُ
الْيَمَّانَ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف نگاہ رکھتے ہیں
یعنی بظاہر آپ کی طرف دیکھتے ہیں مگر وہ دل کے اندر سے ہیں۔ اَفَاَنْتَ
تَهْدِي الْعُمْيَ وَكَوْكَأَنَّهُمْ يَبْصُرُونَ کیا آپ اندھوں کو راہ
دکھائیں گے اگرچہ وہ نہ دیکھتے ہوں۔ جو لوگ دل کے بہرے اور اندھے ہیں۔
وہ آپ کی بات کو نہ سُن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ اس سے
فاائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دل کے اندھا پن کے بارے میں سورۃ حج میں موجود
ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارَ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبَ الَّتِي

دل کے
اندھے

فِی الضُّدِّ قَوْلٌ، یاد رکھو! اکثر ظاہری آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں، بلکہ سینوں میں بڑی بڑی دل کی آنکھیں بند ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے دل میں اچھی بات سمجھتی ہی نہیں۔ جو شخص بصیرت سے محروم ہو، وہ کسی اچھی چیز سے مستفید نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ خالی سنا اور خالی دیکھنا مفید نہیں جیسا کہ انسان کے قلب کے کان اور آنکھیں کھلی نہ ہوں۔ جب تک کسی نیکی کی طلب اور شوق نہ ہو، اچھی سے اچھی بات بھی اثر نہیں رکھتی اسی لیے فرمایا کہ ظاہری سنا اور دیکھنا اس وقت تک فائدہ نہیں دے سکتا جب تک دل متوجہ نہ ہو۔

مستشرقین کی بدلتہ دنیا

اس زمانہ کے مستشرقین پر یہ بات بالکل صادق آتی ہے۔ یہودی، عیسائی اور ہندو اہل قلم سیرت پاک پر قلم اٹاتے ہیں بڑی بڑی اسلامی کتابوں کے دیباچے لکھتے اور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ متعصب نہیں ہیں بلکہ اپنے اپنے دین پر قلم اٹاتے ہوئے بھی اسلامی اصولوں کے معترف ہیں۔ مگر یہ ان کی محض چالاکी ہے۔ ان کے کان بہرے اور دل کی آنکھیں اندھی ہیں، لہذا وہ حق کو دل سے قبول نہیں کرتے بلکہ اسلام کی حماقت کی آڑ میں اس پر شب خون مارتے ہیں۔ بظاہر کسی تصنیف کا دیباچہ پڑھیں تو یہ لوگ بڑے منصف مزاج نظر آئیں گے مگر اس کتاب کے اندر اسلام، قرآن اور پیغمبر اسلام پر کیا حملے پائیں گے۔ روسیوں کا حال بھی یہی ہے۔ بظاہر وہ قرآن پاک کی عزت کرتے ہیں مگر اسلام کو رجعت پسندانہ مذہب قرار دیتے ہیں اور پیغمبر اسلام کے متعلق کہتے ہیں کہ آپ اس زمانے کے نبی تھے ان کی تعلیمات اس زمانے کی ضروریات پوری نہیں کر سکتیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں کا بھی یہی حال ہے۔ ظاہر میں وہ سنتے اور دیکھتے بھی ہیں مگر اندر تعصب اور خباثت پھری ہوئی ہے۔

خود بھی

مشرکوں کا حال بھی ایسا ہی ہے۔ وہ بھی دل کے بہرے اور اندھے

ہیں اور اسی لیے حقیقت سے محروم ہیں۔ ان کے دل کے کان اور دل کی آنکھیں بند ہیں، اس لیے ان کو کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ منہ پایا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا بیشک اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کرتا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ بلکہ لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کے مرتکب ہوتے ہیں۔ وہ خود اپنے اسباب میا کرتے ہیں جن کی بنا پر جہنم کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا ذَٰلِكَ بِمَا كَفَرْتُمْ يٰٓأُولَٰئِكَ إِنَّ اللَّهَ كَيْفَ يَدْعُو الْغَافِلِينَ (الحج) یہ تو تیری اپنی کمائی ہے جو تیرے ہاتھوں سے کی مگر نہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر کبھی زیادتی نہیں کرتا، وہ تو نہایت ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ مگر یہ خود انسان ہیں جو اپنی کارکردگی کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بنتے ہیں جو نکر اور عقیدہ تم نے اپنایا اور جو اعمال فاسدہ انجام دیے، یہ اپنی کاثرہ ہے۔ اسے جگھٹو۔ فرمایا فَأَصْبِرْ صَبْرًا أَوَّلًا قَصْبًا سَوَادٌ عَلَيَّ كَذِبُ الطُّورِ تم صبر کرو یا نہ کرو۔ اب تمہارے لیے برابر ہے، نہیں اپنے کیے کی منہ جگھٹتی رہے گی۔ تم نے قرآن اور پیغمبر اسلام کی تکذیب کی آج کے دن کو جگھٹلایا، شرائع الہیہ کا انکار کیا، خدا کی قانون کی پروا نہ کی، اب یہ تمام چیزیں جمع ہو کر تمہارے لیے عذاب کا معنی بنیں گی۔

فرمایا آج تو تم زندہ نہ تھے پھر ملے ہو، قرآن اور رسالت کی تکذیب کرتے ہو اور اسی زندگی کو سب کچھ سمجھتے بیٹھے ہو، مگر یاد رکھو وَيَوْمَ لَا يُجْزِيهِمْ شُرَكَّائُهُمْ جس دن ہم ان کو اکٹھا کریں گے۔ دوبارہ زندہ کرنے کے لیے سامنے حاضر کریں گے۔ اس دن انہیں احساس ہوگا۔ كَأَن لَّمْ يَلْبَسُوا إِلَّا سَعَاتٍ انہیں لگے گا کہ ہم تو دنیا میں ایک گھنٹری بھر ٹھہرے۔ ہماری دنیاوی زندگی تو نہایت ہی قلیل عرصی۔ دنیا کی پوری پیچاس، ساٹھ یا سو سالہ زندگی ایسی محسوس ہوگی جیسے کوئی شخص گھنٹہ

عمر
زندگی

دو گھنٹے خوش گپیوں میں گزار دیتا ہے۔ دوسری جگہ عنی کا لفظ آتا ہے یعنی دنیا کی زندگی کی طوالت اس قدر معلوم ہوگی جیسے کوئی شخص دوپہر کے وقت تھوڑا سا آرام کر لیتا ہے یا جیسے پچھلے پہر کا تھوڑا سا وقت ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کے دردناک عذاب کے پیش نظر زندگی بھر کا عیش و آرام نہایت حقیر نظر آئے گا۔

خدا کے
حضور
بے بسی

پھر دوسری بات اللہ نے یہ فرمائی يَتَعَادَوْا قَوْلًا بَيْنَهُمْ
کہ زمین ایک دوسرے کو پہچانیں گے لیکن کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا۔
کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ "بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا
الْمُتَّقِينَ" (الزخرف) وہ سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے
ابنہ بتقی لوگ کسی کے کام آسکیں گے۔ وہ خدا کی بارگاہ میں مفارش کریں گے
حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن اپنے بھائیوں کو جہنم سے چھڑانے کے
لیے خدا کی بارگاہ میں انتخاب کریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے
کے یہودیوں کا کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب وہ خدا کے حکم کے مطابق
ہفتے کے دن پھولی کے شکار سے باز آئے تو اللہ نے ان کو بندوں اور
خنزیروں کی شکلوں میں تشکیل کر دیا۔ اگرچہ ان کی شکلیں تبدیل ہو چکی تھیں، وہ
برل نہیں سکتے تھے مگر اپنے عزیز و اقارب کو پہچانتے تھے اور حرکات و سکنات
سے دوسرے سے پہچانتے تھے۔ مگر کوئی ان کی مدد نہ کر سکا۔ قیامت کا حال بھی
ایسا ہے۔ جہنم میں اپنے عزیزوں کو پہچانیں گے، ان سے تعارف ہو گا مگر چونکہ
وہ دنیا میں کفر و شرک کا ارتکاب کرتے رہے، ظلم و زیادتی کو اپناتے رکھا،
بغضاتی اور بدکرداری کا مظاہرہ کرتے رہے۔ لہذا یہ تعارف کچھ مفید نہیں ہو
گا۔ اور انہیں اپنے لیے کیے کی سزا مل کر رہے گی۔

فَرِيقًا تَحْسَبُ اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰیٰتِ اللّٰهِ يَشْكُرُوْنَ
میں بڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی طوالت کو جھٹلایا، گواہ بن کر رہا

کے ساتھ تکیب معاویہ ذکر بھی آئی۔ انہوں نے قیامت کو برحق تسلیم نہ کیا۔
 درمجاہد کے عمل پر یقین نہ کیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مجاہد
 کے وقت ہر آدمی خود جواب دیکھا اور درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔
 ”يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ بِجَاحِلٍ عَنْ نَفْسِهَا“ (الخلع) ہر
 نفس کو اپنا جواب خود دینا ہوگا، وہاں پر کوئی وکیل میسر نہیں آئے گا جو کسی
 مجرم کی طرف سے جواب و دعویٰ داخل کرے۔ اس وقت ہر شخص کے
 دائیں بائیں اور آگے پیچھے وہی کچھ ہوگا جو اس نے اس دنیا میں کیا یا فرمایا
 ”وَمَا كُنْتُمْ أَهْلًا لَّهَا“ یہ لوگ ہدایت یافتہ نہیں تھے۔ اس دنیا میں
 وہ گمراہی میں پڑے۔ ہے، کچھ روی اختیار کی، آیت الہی کی تکیب کی،
 معاویہ کا انکار کیا، تو آج سخت خسارے میں ہوں گے اور بدی عذاب میں مبتلا
 ہو جائیں گے۔

یعتدرون ۱۱

درس چارونیم ۱۳

سورة یونس ۱۰

آیت ۳۶ ۳۷ ۳۸

وَمَا نَرِيكَ بِعُضِّ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ تَوَفِينَاكَ
 فَالَيْتَنَا مَرْجِعَهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾
 وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ
 بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٣٧﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا
 الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٨﴾ قُلْ لَا أَمْرٌ لِّنَفْسِي
 ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ
 إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا
 يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٣٩﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَآتًا
 أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٤٠﴾ أَلَمْ
 أَذْكُرْ مَا وَقَعَ آمَنُتُمْ بِهِ آلَتِنِ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ
 تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٤١﴾ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا
 عَذَابَ الْخُسُوفِ هَلْ تُحْزِنُونَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ
 تَكْسِبُونَ ﴿٤٢﴾ وَيَسْتَبْشِرُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِيَّا
 وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٤٣﴾

یونس علیہ السلام
 دُعا کرتے ہوئے
 دیکھ رہا تھا

ترجمہ: اور اگر ہم دیکھا دیں آپ کو وہ چیزیں جن کا ہم
 ان سے وعدہ کرتے ہیں یا پھر ہم آپ کو وودت سے دیں،
 پس ہمارے طرف ہی ان کا لوٹ کر آنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ گواہ

ہے۔ اُن کا دل پر جو یہ کرتے ہیں (۴۶) اور ہر ایک امت کے لئے رسول ہوتا ہے۔ پس جب اُنے اُن کا رسول تو فیصلہ کیا جاتا ہے اُن کے درمیان نصاب کے ساتھ اور اُن پر زیادتی نہیں کی جاتی (۴۷) اور کہتے ہیں یہ لوگ کب آئیں گے وعدہ اگر تم سچے ہو (۴۸) (ہائے پنیبر!) آپ کہہ دیجئے، انہیں ایک میں اپنے نفس کے لیے نقصان کا اور نہ نفع کا، مگر جو اللہ چاہے۔ ہر ایک امت کے لیے وقت مقرر ہے۔ پس جب آجائے مقررہ وقت ان کا، پس نہیں دیجئے ہوتے گھڑی بھر اور نہ آگے (۴۹) کہہ دیجئے، بتلاؤ اگر آجائے تمہارے پاس اس کا عذاب رات کے وقت یا دن کے وقت، مجرم لوگ اس سے کیا جلدی کر سکتے ہیں (۵۰) پھر کیا جس وقت وہ واقع ہو گیا تو اس پر ایمان لاؤ گے۔ (نہ کہہ جانے گا) بے اور تحقیق تم تھے اس کے ساتھ جلدی کرنے والے (۵۱) پھر کہا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا، پکھو ہمیشہ کا عذاب۔ نہیں بدل دیا جائے گا تمہیں مگر اُن باتوں کا جو تم کہاتے تھے (۵۲) اور آپ سے خبر پوچھتے ہیں کیا یہ بات سچ ہے؟ آپ کہہ دیجئے، ہاں، اور جیسے میرے رب کی قسم یہ تو حق ہے۔ اور نہیں تم عاجز کہہ سکتے والے (۵۳)

توحید کے بیان کے بعد قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت کا ذکر ہوا۔ پھر اللہ نے نبوت و رسالت کے گدہ بن کو رد کیا، اُن کے ٹکڑے و شبہات کو دور کیا اور ساتھ قیامت کا ذکر بھی کیا، فرمایا، آج یہ لوگ بڑے اعتراض کرتے ہیں، مگر جب قیامت کے دن اکٹھے کیے جائیں گے تو خیال کریں گے کہ دنیا میں گھڑی بھر ٹھہرے

رب قیامت

پھر آئے عذاب کا لامحدود سلسلہ نظر آئے گا تو اس کے مقابلے میں اس دنیا اور
برزخ کی زندگی کو نہایت مختصر عرصہ سمجھیں گے۔ وہاں ایک دو سکر کو
سچا نہیں گئے۔ فرمایا جنہوں نے اللہ کی عطا کی یعنی قیامت کے دن کی
تکذیب کی وہ ابھی عذاب میں مبتلا ہو کر ٹوٹے ٹوٹے ہیں رہیں گے۔ اب
آج کے درس میں بھی قیامت اور عذاب آخرت کا ذکر مختلف انداز سے
کیا گیا ہے۔

لعلیٰ موعود
کا ظہار

ارشاد ہوتا ہے وَمَا نَسِيتُكَ لِعِصْنِ الَّذِي فَعَدَّ هُمْ
اور جب ہم دکھا دیں گے آپ کو وہ چیزیں جن کا ہم ان سے وعدہ کرتے
ہیں۔ یعنی نافرمانوں کی گرفت اور عذاب سے متعلق بعض حصول کا اظہار
ہوگا۔ جو کہتا ہے کہ ان میں سے بعض حقائق حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حیات
مبارکہ میں ہی ظاہر ہو جائیں۔ چنانچہ مشرکین مکہ اور عرب نے دوست و سرخیزوں
کا خرد و کجبر اللہ نے آپ کی زندگی میں ہر گے مقام پر توڑ کر رکھ دیا۔ مشرکوں
تو کس شان و شوکت کے ساتھ صحیحی پھر مسلمانوں کو صفحہ بستی سے ناپید کرنے کے
لیے آئے تھے مگر اللہ نے تمہیں ایسی ذلت ناک شکست سے درپار کیا جو
تمہارے دھم دگمان میں بھی نہ تھی۔ فرمایا ایک صورت یہ بھی ہے۔

أَوْسَقُ فَيَتَكَلَّمُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَنِيَا سَاجِدِينَ اور اس کے بعد اللہ کے
وہ وعدے پورے ہوں جن سے ان مکہ بین کو ڈرایا جاتا ہے چنانچہ شاہ عبدالعزیز
فرماتے ہیں کہ اللہ نے اکثر باتوں کو حضور کے بعد خلفائے راشدین کے دور
میں پورا کیا۔ قیصر و کسریٰ کی شکست اور دنیا کی باقی طاقتوں پر اسلام کا اجتماعی تسلط
خلفائے راشدین کے زمانے میں ہی مکمل ہوا۔ یہ اسی بات کی طرف اشارے
اللہ نے اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ مجرمین کی منزل ہم آپ
کو آپ کی جیسا ہے۔ ہمارے میں دکھا دیں یا آپ کے بعد ظاہر کریں ہر صورت
میں قَدْ كُنَّا مَعَكُمْ جَعَلْنَاكُمْ سَبَّحَ سَبَّحَ کہ ہمارے ہی پاس لوٹ کر

خدا کے
دار

آنا ہے۔ آخری بات یہی ہے کہ دنیا کے معاملات کوئی بھی ڈھنگ اختیار کریں، بالآخر ہر اچھے برے کو ہماری ہی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ اگر اس دنیا میں کوئی چیز ظاہر نہ ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ منکرین اور کفار ہمیں ہمارے سزا سے بچ جائیں گے بلکہ انہیں ہماری پستی سے سزا نہیں ہوگا لَا يَفْعَلُونَ بِحِجْرِ اللَّهِ شَيْئًا پھر اللہ تعالیٰ اس چیز پر گواہ ہوگا۔ جو کچھ یہ کہتے تھے۔ خدا تعالیٰ ان کی ہر حرکت کو جانتا ہے اور وہ ملاقات کے وقت سب کچھ ظاہر کر دے گا۔ ہر حال اس جہنم میں مجرمین کو تینہ کی گئی ہے کہ وہ بیز خیال کریں کہ وہ اپنی قبیح حرکات کی سزا سے بچ جائیں گے، بلکہ انہیں لازماً اپنے کیے کا بدلہ چکھنا ہوگا۔

آگے اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کے منکرین پر ایک اور انداز سے زجر کیا ہے ارشاد ہوتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ نَبِيٌّ ہر امت کے لئے رسول اور گمراہ کے لئے رسول مبعوث کیا جاتا ہے۔ اسی اصول کے تحت اللہ تعالیٰ نے آخری امت کے لئے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ فرمایا۔ فَإِذَا جَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ جب کسی قوم کے پاس رسول آ جاتا ہے تو وہ اپنی قوم کو اپنی زبان میں حق سے آگاہ کرتا ہے یہی اور بدی کی تمیز سمجھنا ہے۔ حلال و حرام کے احکام بتاتا ہے اور بھرتی قوم اپنے رسول کی باتوں کو ٹھکراتی ہے فَقَضَىٰ إِلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَاتُخَذُوا تو ان کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جاتا ہے وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان پر کسی قسم کی زیادتی نہیں کی جاتی بلکہ ان کو ان کے کردہ اعمال ہی کی سزا دی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں انعام و محبت کے طور پر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوِّمٍ (ابراہیم) ہم نے ہر نبی کو اس کی قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کو اچھی طرح سمجھائے اور پھر ان کے لئے کوئی عذر

ہر امت
کے لئے
رسول

باقی نہ ہے اگرچہ کسی غیر زبان میں آتا تو قوم اعتراض کر سکتی تھی کہ وہ نبی کی بات پر دینی طرح سمجھ نہیں سکے تھے اس لیے اس کے اتباع سے محروم ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کو پہلے ہی رفع فرمادیا اور ہر نبی کو اس کی قومی زبان سے کہہ کر مبعوث فرمایا۔ پھر دراصل اصول اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے **وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا** (یعنی اسرائیل) ہم کسی قوم کو سزا میں مبتلا نہیں کرتے جب تک کہ اس کے رسول نہ بھیج دیں جو قوم کے لیے انداز و تفسیر کا فریضہ انجام دیتا ہے اس کے بعد بھی اگر قوم تکذیب کی مرتکب ہوتی ہے تو پھر وہ عذاب کی حقدار بن جاتی ہے۔

اللہ کا عذاب مختلف طریقوں سے آتا ہے۔ کبھی اللہ اس دنیا میں خود مومنوں کے ہاتھوں سے مجرموں کو سزا دے دیتا ہے جیسا کہ سورۃ قمر میں گزر چکا ہے کہ خدا تعالیٰ تو اس بات پر قادر ہے کہ مجرمین کو خارجی طور پر سزا دے **يَا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ** یا خود مومنوں کے ہاتھوں سے انہیں سزائیں مبتلا کر دے، وہ اپنی حکمت کے مطابق ہر بات کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو فرمایا جب کسی قوم کے پاس رسول آجائے اور وہ فریضہ تبلیغ ادا کر دیتا ہے تو پھر ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دیا جاتا ہے۔ نہ کسی کے اجر میں کمی کی جاتی ہے اور نہ کسی کے ناکرہ گناہوں کا بوجھ اس پر ڈالا جاتا ہے۔ بلکہ اللہ کی عدالت میں عدل و انصاف کی بالادستی ہوتی ہے۔

مشرکین کی نفسی دیکھ کر جب انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا ہے **وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِنَّا كُنَّا صَادِقِينَ** کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو تو بتاؤ کہ عذاب آجانے کا وعدہ کب پورا ہو گا۔ کہتے تھے تم تمہاری دھمکیوں کی پروا نہیں کرتے لہذا جس عذاب سے ڈراتے ہو اس کو لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے

عذاب کی
فرمائش

طریقوں سے دیا ہے پہلی بات یہ فرمائی قُلْ لَا أَقْدِرُ لِنَفْسِي شَيْئًا
قُلْ لَا تَقْعَا لِي مَغِيرًا آپ ان کے سوال کا جواب یہ دیں کہ میں اپنے نفس
 کے لئے کسی نقصان اور نفع کا مالک نہیں ہوں۔ تم ٹپٹے لئے عذاب کا
 مطالبہ کر رہے ہو مگر عذاب لانا میرے اختیار میں نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ
 تعالیٰ کی مشیت اور حکمت کے مطابق اپنے وقت پر آتا ہے میں تو اپنی
 ذات کو فائدہ پہنچانے یا نقصان کو دور کرنے پر بھی قادر نہیں ہوں چہ جائیکہ
 تم پر عذاب لے آؤں إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ بجز اللہ کے حکم کے۔۔۔
 اگر اللہ تعالیٰ کسی قوم یا فرد کو سزا دینا چاہے تو وہ مختار کل ہے
 اپنی مشیت کے طور پر لیا کرنے پر قادر ہے۔ وہ جب اور جس طرح چاہے
 سزا دے۔ انسانوں کو تو اس کی سزا کی نوعیت کا بھی علم نہیں ہوتا۔ یہ تمہاری
 حدود و دھرمی ہے جو سزا کا مطالبہ کرتے ہو۔

ایک مقررہ
وقت

عذاب لانے کے سلسلے میں اللہ نے دوسری بات پر مبنی
يَعْلَىٰ أُمَّةٍ جَلَّ ہر قوم کی سزا کے لئے ایک وقت معین ہے
وَإِذَا أَجَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ
 جب ان کا مقررہ وقت آجائے تو ایک گھنٹہ بھر بھی نہ وہ بچھے ہوتے
 ہیں اور نہ آگے۔ عین وقت پر ان کا کام ہو جاتا ہے۔ نافرمانوں کی گرفت
 سیلاب اور طوفان کی طرح آجائے آتی۔ سے اور وہ کھڑے جا۔ تے ہیں انک
 کی انفرادی حورت اور قیامت کی مجبوری حورت بھی آجائے ہی آئیگی۔ سورۃ اعراف
 میں ہے لَا تَأْتِيكَمْ سَاعَةٌ إِلَّا بَحْتٌ یہ تمہارے پاس آجائے ہی آئے
 گی کسی کو معلوم نہیں کہ موت کس وقت آجائے۔ لہذا سرورِ صاحبِ فضل و شہور کو
 خبردار کر دیا گیا ہے کہ وہ اس آجائے موت کے سیکٹ ابھی سے نیکو کرے
 بہر حال مشرکین کے جواب میں پہلی بات یہ فرمائی کہ میرا اختیار نہیں ہے۔
 عذاب لانا اللہ کے اختیار میں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر چیز کو اپنے

قَبْلَ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فرمایا اب بکھر پڑھ سب ہر تمہاری
ساری عمر قرعہ غنڈہ گردی میں گزری۔ اس وقت کا ایمان لانا مقبول نہیں ہے۔
عنود علیہ السلام کا فرمان بھی ہے تَوْبَةُ الْعَبْدِ مَا لَوْ يُعْتَبَرُ بِهِ
کی توبہ اس وقت تک مقبول ہوتی ہے جب تک غرغہ طاری نہ ہو جائے
جب اللہ کے فرشتے آجاتے ہیں اجان بکھنے لگتی ہے اور غیب کا پردہ
اٹھ جاتا ہے کہ اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔

فرمایا فَسَبِّحْ لِلَّهِ ذِكْرًا عَظِيمًا پھر ظلم کرنے والوں سے
کہا جائے گا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ أَبَدًا ہمیشگی کا عذاب چکھو۔ تم کفر،
شرک اور تکذیب کرتے تھے اور جب تک عذاب ظاہر نہ ہوا تم نے ایمان
قبول نہ کیا، لہذا اب تمہیں ہمیشہ کے لیے عذاب کا مزہ اچھٹا ہے، یہ ٹل
نہیں سکتا۔ اور یاد رکھو! هَلْ يَخْفَوْا إِلَّا بِمَا كُنتُمْ
تَكْسِبُونَ تم کہ نہیں بدلہ دیا ہے گا مگر اس چیز کا جو تم کھاتے تھے
یہ عذاب تمہارے اپنے ہاتھوں کی گھالی کا نتیجہ ہے۔ حدیث شریف
میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ تُحْصِيهَا
عَلَيْكُمْ یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جنہیں میں نے شمار کر رکھا ہے۔
آج تمہیں ان کا ٹھیک ٹھیک بدلہ دیا جائے گا۔

آگے اللہ نے مجرمین کے تمسخر آمیز لہجے کا ذکر فرمایا، اسے معذرت
وَقَسَتْ لِقَافُكَ أَحَقُّ هُوَ يَدْعُو لَكَ لَوْ كُنْتَ تَدْعُو لَكَ لَوْ كُنْتَ تَدْعُو لَكَ
کیا عذاب کا آنا واقعی برحق ہے۔ اللہ نے جواب میں فرمایا، اے معذرت
قُلْ إِنِّي وَمَنْ بَعَثَ إِيَّاهُ الْحَقُّ أَبَدًا ہاں! میرے رب کی قسم
یہ عذاب برحق ہے اور واقع ہو کر رہے گا۔ مجرموں کو ضرور سزا دی جائے گی،
قیامت بپا ہوگی اور وہ بچ نہیں سکیں گے۔ سزا دیا، یہ نہ سمجھنا کہ ہم
اللہ کی کسی حکیم کو ناکام بنا کر بچ جائیں گے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
لہ تم ملے ہی نہ تھے

ٹھیک
ٹھیک

يَجْمَعُ جَزَيْنَ تَمَّ اللهُ تَعَالَى كَوْنًا جَزَّ نَبِيٌّ، نَبَسَ سَكَّهَ يَعْنِي اس کی تدبیر کو نہ کام
 نہیں بنا سکتے، تمہیں توحید و رسالت اور معاہدے انکار کی مفرات درپٹے گی

سورۃ یونس ۱۰

جیتندرون ۱۱

آیت ۵۴ تا ۵۶

درس پانزدہم ۱۵

وَلَوْ أَنَّ لِلْكَافِرِينَ نَفْسٌ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ
 بِهِمْ وَاسْتَرْوُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمُ
 بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۵۴﴾ إِلَّا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ إِلَّا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ
 وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۵۵﴾ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ
 وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۵۶﴾

ترجمہ :- وہ اگر ہر نفس کے لیے جس نے ظلم کیا
 ہے جو کچھ زمین میں ہے وہ پھر وہ فرد سے اس کے ساتھ
 (تر پھر بھی بچاؤ کا کوئی سامان نہیں ہو گا) اور چھپائیں گے وہ
 شرمندگی کو جب کہ دیکھیں گے عذاب کو اور فیصلہ کیا جائے گا
 ان کے درمیان انصاف کے ساتھ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائیگا ﴿۵۴﴾
 مگر! بیشک اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور
 جو کچھ زمین میں ہے۔ بیشک اللہ کا وعدہ سچا ہے کیون
 اکثر ان میں سے نہیں جانتے ﴿۵۵﴾ وہی زندہ کرتا ہے، اور
 موت عادی کرتا ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹنے
 جاؤ گے ﴿۵۶﴾

رہنمائی آیت :- پہلے اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والوں کی تردید فرمائی، پھر رسالت کے معنوں میں
 وہ قیامت کے محاسن کا ذکر کیا عذاب کو جلد ہی طلب کرنے والے کفار و مشرکین

کے متعلق فرمایا کہ جب منرا آجائی تو اس وقت ان کا ایمان لانا قابل قبول نہ ہوگا اور وہ منرا سے بچ نہیں سکیں گے بعض مشرکین پوچھتے تھے کہ کیا قیامت واقعی برحق ہے اور منرا و بنی کامرہ اسے والا ہے؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپؐ تاکید کے ساتھ کہہ دیں ہاں قیامت ہرپا ہونے والی ہے اور تم اللہ کی کسی تدبیر کو عاجز نہیں کر سکتے۔ سورۃ سبا میں آتا ہے کہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی مگر اللہ نے فرمایا قُلْ بَلٰی وَرَبِّیْ لَآتِیَنَّکُمْ اے پیغمبر! آپؐ کہہ دیجئے کیوں نہیں۔ میرے رب کی قسم قیامت ضرور آئے گی سورۃ تغابن میں فرمایا زَعَمَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا اَنْ لَّنْ یُّبْعَثُوْا کافر لوگ خیال کرتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے جواب میں فرمایا قُلْ بَلٰی وَرَبِّیْ لَکُمْ مِّنْ نَّہُمْ لَمَنۢ یُّنۡبِیُّوْنَ بِمَا عَمِلُوۡۤہُمْ وَاٰیٰتِیْ ذٰلِکَ عَلٰی اللّٰہِ یَسِیۡرٌ آپؐ کہہ دیں، کیوں نہیں۔ میرے رب کی قسم تم مرنے کے بعد ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ تمہیں تمہارے تمام اعمال سے آگاہ کر دیا جائیگا اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل آسان ہے۔ وہ لوگوں کو دوبارہ زندہ بھی کر دے گا اور ان سے حساب بھی لے گا۔

ظلم کا
ندیر

اللہ نے فرمایا کہ آپؐ تو لوگ اکثر دکھاتے ہیں، مغرور و تکبر کا اظہار کرتے ہیں، توحید، ربانیت اور معاد کا انکار کرتے ہیں مگر جب قیامت برپا ہوگی تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی جالے امان نہیں ہوگی اور یہ اپنی جان کے بدلے میں بڑے سے بڑا معاوضہ دے کر بھی غلو خلاصی نہیں کر سکیں گے۔ ارشاد ہوتا ہے وَکُوۡنَ اِلَکُمۡ نَفْسِیۡنِ ظَلَمۡتَ اَکْثَرُ مِمَّا ظَلَمۡتَ نَفْسِیۡنِ کے لیے وہ سب کچھ دوسرے فی الامرین جو کہ زمین میں اس وقت موجود ہے اور وہ یہ سب کچھ اور اگر کے بھی جان بچانا چاہیں گے تو منرا یا لَا فَتَدْرٰکُ رَبِّہٖ تُو اس سے یہ تدبیر قبول نہیں کیا جائے گا۔ دوسرے

مقام پر آتا ہے "مَا تَقُولُ حَتَّىٰ يَفْهَمُ" یعنی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا
ظلم بڑا وسیع المعانی لفظ ہے۔ سب سے بڑا ظلم کفر اور شرک ہے
سورۃ بقرہ میں ہے "وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ الظَّالِمُونَ" کفر کرنے
والے لوگ بڑے ظالم ہیں۔ شرک کے متعلق سورۃ لقمان میں "إِنَّ
الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ" یاد رکھو! شرک بہت عظیم ظلم ہے۔
امام بیضاویؒ فرماتے ہیں کہ کفر اور شرک بہت بڑے ظلم ہیں اس کے
بعد احوال میں ظلم ہوتا ہے۔ کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، کسی کی جان و مال
پر ہاتھ ڈالنا، ایسے آبرو کرنا، فرائض کو ترک کرنا، مار پیٹ غرضیکہ چھوٹی
سے چھوٹی لغزش اور بڑے سے بڑے گناہ پر ظلم کا اطلاق ہوتا ہے
تاہم اس مقام پر ظلم سے مراد کفر اور شرک کا ارتکاب ہے۔ جو لوگ اللہ
کی وحید، رسول کی رسالت، معاد اور تشریف کش کا انکار کرتے ہیں۔ وہ
ظالموں کی فہرست میں آتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جس کسی نے بھی ظلم کیا ہو
وہ اگر زمین بھر کی چیزیں بھی فدیہ میں لے کر اپنی جان عذاب الہی سے
چھڑانا چاہے گا تو ایسا نہیں کر سکے گا۔ بول تو یہ ممکن ہی نہیں کہ پوری زمین
کا مال و دولت اس کے دینے اور خریدنے کسی ایک شخص کی ملکیت
میں آجائیں۔ اور اگر بغرض محال اگر ایسا ہو بھی جائے اور وہ شخص یہ سب
کچھ اپنی جان کے بدلے قربان کرنا چاہے تو اس سے ہرگز قبول نہیں
کیا جائے گا۔ مطلب یہ کہ ہر شخص کو اس دنیا میں کثرت اعمال کا خیال نہ بہر حال
بھگتنا ہوگا، اور اس سے بچ نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ سورۃ مادہ
میں ہے "لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَتَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ
مَعَهُ" یعنی زمین بھر سے ڈبل مال بھی ان کے پاس ہو "مَا تَقُولُ
مِنْهُمْ" پھر بھی متبول نہیں کیا جائے گا۔ دنیا میں کسی جرم سے بچ
نہیں سکے کئی راستے ہیں، کہیں سفارش ہے، کہیں رشوت ہے، کہیں

طاقت کے بل پر چلیں توڑ دی جاتی ہیں مگر خدا تعالیٰ کی عدالت میں ایسا کوئی
عہدہ کارگر نہیں ہوگا۔ ظلم کرنے والے ضرور پکڑے جائیں گے اور بدلے
عذاب ہوں گے۔ اگر لوگ اس دائمی عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، تو
انہیں چاہیے کہ اسی دنیا میں ایمان سے آئیں۔ ظلم و تعدی سے توبہ کر
لیں۔ حقوق المثل اور حقوق العباد پر کار بند نہ جائیں، اس طرح وہ آخرت
کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔

میدانِ وقت
ندامت

فرمایا اللہ کے دربار میں ظلم کرنے والوں کی حالت یہ ہوگی وَ اَمْسَىٰ
النَّدَامَةُ لَمَّا رَآهُ الْعَذَابُ جب عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ
لیں گے تو پھر اپنی ندامت کو چھپانے کی کوشش کریں گے۔ اس دنیا
میں تو بڑے طعناں سے بہتے تھے اور ظلم و زیادتی کرتے وقت کسی کو
خاطر میں نہیں لاتے تھے مگر جہنم کے میدان میں جب مجرموں کے کھڑے
میں گھس رہے ہوں گے تو پھر اپنے فخر کو چھپا کر دیں، ملازموں، ماتحتوں و اوقات
اور گھس دیوں سے شرمسار ہوں گے کہ وہاں تو ہم ان پر حکومت کرتے
تھے مگر کج اپنی کے سامنے ذلیل ہو رہے ہیں۔ اس وقت وہ اپنے دل
میں نادم ہوں گے اور اس ندامت کو چھپانے کی کوشش کریں گے۔
مگر مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا عذاب شروع ہو جاتا ہے تو
پھر ندامت کو چھپانے کا موقع بھی نہیں ملتا، سب کچھ ظاہر ہو جاتا ہے
اس وقت پھر لوگ چیخ و پکار بھی کریں گے مگر کوئی شنوائی نہیں ہوگی۔
امام دہلوی فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں اَمْسَىٰ کا لفظ دو متضاد معنوں
میں استعمال ہوتا ہے۔ اس لفظ کا معنی چھپانا بھی ہے اور ظاہر کرنا بھی۔
تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جب مجرم لوگوں کے سامنے فوجِ جہنم
رکھ دی جائے گی تو اس وقت بڑا ادا کیا کریں گے۔ اپنے کے پرچھٹائیں
گے اور اپنی ندامت کا کھلے عام اظہار کریں گے کہ ہم نے دنیا میں بہت

بڑا کیا ہوگا۔ مگر وہیں چھٹکے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ بغرض کہ ہندو امت کو
چھپانا یا ظاہر کرنا ان کے کسی کام نہ آئے گا۔ اگر اس دنیا میں توبہ کر لیتے تو
معافی مل جاتی، مستقبل روشن ہو جاتا مگر قیامت کے دن صدق دل سے
معافی بھی کارآمد نہیں ہوگی۔ پسند احمد کی روایت میں آتا ہے التَّوْبَةُ
اَلْاَخِرَةُ خَيْرُهَا اَمْسَتْ تَوْبَةُ نَبِيٍّ بَعْدَ اَمْسِ رِیَاسَتِهِ۔ مگر توبہ کا تعلق اس دنیا سے
ہے۔ دُعا و اخلاص کے ساتھ کی ہوئی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ توبہ کا
وقت گزر چکا ہوگا۔

فرمایا جب عذاب کو دیکھیں گے تو ندامت کو چھپائیں گے یا ظاہر
کریں گے وَ قَضٰی بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ اور ان کے درمیان انصاف
کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا وَ هُمْ رَاٰ يُظْلَمُوْنَ اور ان کے
ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں کی جائیگی۔ ہر ایک کو اپنے اپنے عمل کا بدلہ ضرور
ملے گا۔ نہ کسی کا عمل دوسرے پر ڈالا جائیگا اور نہ کسی کو ناکہ دھندہ میں پکڑا جائے
گا، اللہ کی بارگاہ میں بالکل حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔

فَرَا مَا لَآ اِنَّ لِلّٰهِ مَا خِصَّ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ سُبْحٰنَا
جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب کا سب اللہ کا ہے۔ ہر چیز اس
کی پیدا کردہ ہے اور وہی اس کا مالک ہے۔ تاہم اس نے اپنی رحمت
سے بعض چیزوں کو عارضی طور پر بندوں کی ملکیت میں دینا ہے اور اس
کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کے استعمال کیلئے اپنی حق ملکیت استعمال
کر سکیں۔ انہیں حلال حرام اور جائز ناجائز سے مطلع کر دیا گیا ہے۔ درخبر دار
کہہ دیگا کہ تم ان چیزوں کے حقیقی مالک نہیں ہو بلکہ حقیقی مالک خداوند تعالیٰ

ہے جس کے احکام کے مطابق تم نے تصرف کرنا ہے۔ جیسا کہ غلاموں کے
بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہارے خادم ہیں، اللہ نے کسی چیز سے
انہیں تمہارے سپرد کیا ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ان کے حقیقی مالک

حق کا
فیصلہ

عارضی اور
حقیقی
ملکیت

ہم اور ان کے معبود بن گئے ہو۔ غرضیکہ دنیا کی ہر چیز کا خالق اور مالک تو اللہ رب العزت ہی ہے مگر اس نے انسانوں کو عارضی مالک بنایا ہے۔ اگر بندے اللہ کے وضع کردہ اصول و ضوابط کے مطابق کام کریں گے تو عطا کیا رہیں گے ورنہ اللہ کے باغی بن جائیں گے اور پھر آخرت میں انہیں اپنے اعمال کی سخت جزا دی جائے گی۔ جب ہر چیز خدا تعالیٰ کی ملکیت ہے تو عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس کی وحدانیت کو تسلیم کیا جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔

فَرَمَا الْاِنْسَانَ وَذَكَرَ اللّٰهُ حَقَّ تَخَوُّبِ سُبْحَانَ اللّٰهِ تَعَالٰی کا وعدہ بالکل برحق ہے۔ قیامت ضرور برپا ہوگی اور انسانوں سے باز پرس بھی لازمی ہوگی۔ اور پھر ہر ایک کے اعمال کا ٹھیک ٹھیک بدلہ بھی دیا جائے گا۔ لہذا لوگوں کا فرض ہے کہ وہ بڑی سچائی سے کہیں وَلَكِنْ اَكْثَرُهُمْ غٰفِلٌ لَا يَعْلَمُوْنَ مگر لوگوں کی اکثریت بے سمجھ ہے۔ انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں کہ جب مالک الملک خدا تعالیٰ ہے تو پھر غیروں کی پرستش کیسی؟ ان سے حاجت روائی اور مشکل کشائی کیا کی معنی؟ مگر لوگ شیطان کے بہکاوے میں آکر کفر، شرک اور مباحی کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں۔

فَرَمَا يٰۤاٰدُرْ كُمْرًا كَرَمًا اللّٰهُ تَعَالٰی کی ایک صفت یہ بھی ہے هَوَّيْ حَيٍّ وَيُعِيتُ مَوْتًا وہ زندگی بھی دہی عطا کرتا ہے، مرنے والی بھی زندہ کر دیتا ہے۔ جس کو جتنی چاہے زندگی عطا کر دے اور موت بھی اسی کے اختیار میں ہے جب چاہتا ہے کسی کو موت سے ہم کنار کر دیتا ہے۔ یہ بات تمام انسان تسلیم کرتے ہیں کہ موت کے اسباب اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دراصل موت بھی اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور زندگی بھی وہی دیتا ہے۔

بعض لوگ موت اور زندگی کو دو مختلف ذاتوں کی طرف منسوب

کرتے ہیں۔ ہندو مشرکین کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جن کے عقیدے کے مطابق برہما ہی پیدا کرتے ہیں اور دُشکوجی موربت شیتے ہیں۔ یونانی اور بعض دوسرے مشرک بھی اس قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پیدا کرنے والا، قضا کرنے والا اور مارنے والا مخلقت معبود ہیں، حالانکہ اللہ نے فرمایا **هَؤُلَاءِ اَلْفِتْوٰى زَالِیْنَ** (زندگی عطا کرنے والا بھی وہی ہے۔ مارنے والا بھی وہی ہے اور ہر چیز کو قائم کرنے والا بھی وہی ہے۔)

فرمایا **وَلَا تَلْبِسُوا حَقِّیْ سِوَا حَقِّیْ** تم سب کو اسی کی طرف لٹ کر جانا ہے۔ سب اسی خدا تعالیٰ کے سامنے پیش ہو گئے اور اپنے اپنے اعمال کے مطابق جواب دی کر گئے۔ اگر یہ بات تمہاری سمجھ میں آجائے تو پھر کفر اور شرک کی بجائے اللہ تعالیٰ کی خالص توحید آجائے گی۔ تمہارا اختیار دست ہو جائے گا اور پھر تم قیامت کے دن سرخرو ہو جاؤ گے۔

يعتدرون ۱

سورة يونس ۱۰

درس شانزدهم ۱۶

تیت ۵۸ آ ۵۸

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ
وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٨﴾ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ
فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٩﴾

ترجمہ: اے لوگو! تمہاری طرف سے تمہارے پاس نصیحت
اور دوا کی طرف سے اور شفا اس کے لیے جو سینوں میں درگم
تھی اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے ﴿۵۸﴾ (اے پیغمبر)
کہہ دیجئے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ ایسی
اس کے ساتھ چاہیے کہ وہ خوش ہوں۔ یہ بہتر ہے ان چیزوں
سے جن کو وہ اکٹھا کرتے ہیں ﴿۵۹﴾

اس سے پہلے توحید و رسالت کا ذکر اور قرآن پاک کی حقانیت و عداقت
کا بیان ہو چکا ہے۔ اور اس سورۃ کا مرکزی مضمون دعوت الی اللہ ہے۔ اس
بات کا ذکر سورۃ کی ابتدائی آیت میں ہوا۔ پھر دوسری یا قرآن حکیم کا ذکر مشرکین کے اس
مطلب کے جواب میں ہوا جس میں وہ قرآن کو تبدیل کر دینے کی فرمائش کرتے تھے۔ اس کا
جواب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے یہ دیا کہ قرآن پاک کو تبدیل کرنے
یا اس میں کسی قسم کی ترمیم کرنے کا اختیار میرے پاس نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا اختیار
ہے جو اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق جب چاہے کسی حکم کو تبدیل کر دے یا منسوخ
کر دے۔ اب آج کے درس میں قرآن کریم کا ذکر دوسری مرتبہ کر رہے ہیں اس کی
پارصافات بیان کی گئی ہیں یعنی موعظت (نصیحت) بیمار دلوں کے لیے تھا۔ ہدایت اور رحمت۔

ارشاد ہوتا ہے **يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ**
مِّن رَّبِّكُمْ اے لوگو! تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے
 نصیحت مآچھی ہے **مَوْعِظَتٌ** وعظ اور نصیحت کو کہا جاتا ہے، اگر کو قرآن کریم
 اول یا آخر نصیحت پر مشتمل ہے اور جو شخص اس نصیحت پر عمل پیرا ہوگا وہ برائی
 سے بچ جائے گا۔ اس طرح قرآن پاک شائستہ باتوں کو چھڑا دیتا ہے۔ امام
 شاہ ولی اللہ محدث دہلوی **وَعِظٌ** نصیحت کی تشریف میں لکھتے ہیں

قَهْرُ الْمَذَلِّ لِلْظَّالِمِ

يَا نَوَارَ الصَّغِيرِ الْقُدْسِيَّةِ

وعظ انسان کے دل و دماغ سے تاریکی طے تمام مادوں کو دور کر کے اسے
 پاکیزہ نور کے ساتھ منور کر دیتا ہے۔ غرضیکہ قرآن کریم کی پہلی صفت
 یہ فرمائی کہ یہ **مَوْعِظَتٌ** بت تبلیغ دین کے لیے بھی فرمایا **أَذْعُرُ الْكَلْبَ سَيْلٌ**
تَوَاتٌ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ اللہ کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت
 کے ساتھ دعوت دو۔

اللَّهُ تَعَالَى نے قرآن پاک کی دوسری صفت کے متعلق فرمایا **وَشِفَاءٌ**
لِّمَا فِي الصُّدُورِ یہ دونوں کی بیماریوں کے لیے بمنزلہ شفا کے ہے
 پہلی صفت **مَوْعِظَتٌ** کا تعلق ان کے ظاہر سے تھا کہ وہ انسان کے
 نامائز افعال کو بابت میں بدل دیتی ہے اور اب اس دوسری صفت
شِفَاءٌ کا تعلق باطن سے ہے۔ انسان کو باطنی بیماریوں سے پاک کرنا قرآن
 کا خاص موضوع ہے۔ چنانچہ اللہ کی یہ حدس کتاب کفر، شرک، لجاج، حسد،
 کینہ، تکبر اور بدعتیہ کی جیسی روحانی بیماریوں کو شفا بخشتی ہے۔ ان کو روحانی
 بیماریوں سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ یہ جسمانی بیماریوں سے کہیں زیادہ
 خطرناک ہوتی ہیں۔ ان بیماریوں کا علاج قرآن پاک میں ہے جو شخص قرآن
 پاک کے فرمودات پر عمل کرے گا وہ اعتقادی اور اخلاقی بیماریوں محفوظ ہو
 لہٰذا **لَا تُخِیرُ الْكَثِيرَ مَلَا**

جائے گا، اسی لیے فرمایا کہ یہ ان بیماریوں کے لیے شفا ہے جو لوگوں کے دلوں میں جاگزیں ہوتی ہیں۔

یہاں پرغاہری بیماریوں کا ذکر نہیں کیا گیا حالانکہ! بطبع الہی ابھی ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھ کر مریض کو ماری جلتے نور اللہ تعالیٰ نے غراہری بیماری سے بھی شفا عطا کر دیتا ہے، مگر یہ قرآن کا موضوع نہیں ہے بلکہ ایک زاید چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی برکت سے ظاہر بیماریوں کو بھی دور کر دیتا ہے۔ اس وجہ شریعت کی ہدایت میں آتا ہے علیہ السلام یٰٰلہٰ تضرعنا یعنی اپنے اور پروردگار کے درمیان کو لازم پکڑ یعنی روحانی شفا میں الحاصل و لقوان ایک شہد اور دوسری قرآن مکھی کے پیٹ سے نکلنے والی شہد کے متعلق سورۃ غن میں ہے فَبِیْہِ شِفَآؤُہٗ وَ لَکِنَّا سِ اس میں لوگوں کے یہ اللہ نے شفا دے رکھی ہے قرآن پاک کے لیے شفا کا لفظ اس آیت میں بھی آیا ہے اور اس کے علاوہ سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ ختم سجدہ میں بھی آتا ہے۔

اہم رازی مفراتے ہیں کہ انسان کی سعادت اس بات میں ہے کہ اس کا عقیدہ پاک ہو اور اس کا کمال اس میں ہے کہ اسے اعمال صالحہ حاصل ہوں۔ اسی لیے نور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلِیَصْلَحْ دَرَجَتُہٗ مِمَّا صَوَّلُوْا لِاَلْحَقَاتِ تمام درجات اعمال کی بدولت ہی نصیب ہوتے ہیں۔ اگر انسان کا عقیدہ پاک نہیں ہوگا تو نہ کوئی عمل مقبول ہوگا اور نہ اسے درجات نصیب ہوں گے۔ ایسا شخص شقی ہوگا، سعادت مند نہیں ہو سکتا۔ تو گویا قرآن انسان کو ناشائستہ افعال سے روکتا ہے اور پاکیزہ عقائد کی تلقین کرتا ہے۔ فی سدا اعتقادات کو دل سے نکال دے یہ روحانی بیماری ہے جس کے لیے قرآن پاک بمنزلہ شفا ہے۔

اللہ نے قرآن کی تیسری صفت دھندلی یعنی ہدایت کا ذکر کیا ہے

باطنی بیماریوں کو دور کر کے ان کی جگہ سچے اعتقادات اور پاکیزہ اخلاق کو
 جگہ دینا ہدایت میں شامل ہے۔ اسی لیے بزرگان دین تجلیہ و تجلیہ کا درس
 دیتے ہیں جس کا مطلب یہی ہے کہ انسان اپنے دل و دماغ سے گندی چیزوں
 کو نکال دے اور پاکیزہ چیزوں کو جمع کر لے۔ پاکیزہ عقائد میں اللہ تعالیٰ
 کی توحید، ایمان اخلاص، اللہ کی کتاب، ملائکہ، معاد، جنت، دوزخ اور
 اس کی صفات پر کامل یقین شامل ہیں اور یہی چیز بدیت کے نام سے موسوم
 ہے۔ اسی ہدایت کے حصول کے لیے لوگ دُعا کرتے ہیں اَللّٰهُمَّ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ
 الْمُسْتَقِيْمَ اے اللہ! ہمارے لیے ہدایت کے راستے کو کھول دے
 اور بصر اللہ تعالیٰ بھی جواب میں اپنی پاک کتاب کو پیش کر کے فرماتا ہے
 هٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيْمٌ یہ ہدایت پر ہمیز گاروں کے لیے ہے زندگی کے
 کسی ٹوڑ پر بھی بدیت کی ضرورت ہو، قرآن پاک راہنمائی کرے گا قرآن
 پاک میں تمام بڑے بڑے اصول بیان کر دیے گئے ہیں جن کی روشنی میں
 پوری انسانی زندگی کے تمام مسائل حل کیے جاسکتے ہیں۔

روم، رحمت

جو حقیقی صفت وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ کا ذکر کیا گیا ہے جب
 انسان اپنے باطن کو تمام زوال سے پاک کر لیتا ہے اور گندے عقیدوں
 کو چھوڑ دیتا ہے۔ کفر، شرک اور نفاق کو چھوڑ کر اپنے اندر اعلیٰ اخلاق کو
 جمع کر لیتا ہے۔ اسی طرح اپنے ظاہر کو تمام ناخالص افعال سے پاک کر لیتا ہے
 اور اعمال حسنہ کو اختیار کر لیتا ہے تو وہ ہدایت کے راستے پر چل نکلتا ہے
 اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے شامل حال ہوجاتی ہے
 گو یہ امر عظیم است، شفا اور ہدایت کا نتیجہ رحمت کی صورت میں نکلتا ہے
 جب تک ان تین چیزوں پر گامزن نہیں ہوتا وہ رحمت خداوندی تک
 نہیں پہنچ سکتا۔

امام رازی اور بعض دیگر مفسرین کہہ رہے ہیں اس آیت میں آمدہ چاروں

مدحیات قرآنی کی تعبیر اس طرح بھی کرتے ہیں کہ موعظت سے مراد شریعت ہے۔ شفا کو طریقت کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے، ہدایت کو حقیقت کے معانی میں لیا گیا ہے اور رحمت کو برکت اور خلافت کا عنوان دیا گیا ہے اس کے بعد بزرگمان دین کے چار طریقے نقشہ بندی، سہروردی، قادری اور چشتی ہیں۔ شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ یہ چار طریقے ایسے ہی ہیں جیسے اللہ کے چار مسک۔ ان چاروں مسکوں میں مقبور بہت اختلاف بھی ہے مگر مقصد سب کا ایک ہی ہے، یہ چاروں بہ حق ہیں اور فروعات میں کلام کرتے ہیں۔ ان کے متوازی بزرگمان دین کے یہ چار سلسلے انسان کے باطنی تزکیہ پر کلام کرتے ہیں۔ اگر خود مذہب والے یا مسلک والے کسی چیز کو بگاڑ دیں تو اس سے مذہب کی حقانیت پر تو کوئی حرج نہیں آتا۔ وہ تو بہر حال طریق کا وہ ہے جو اس پر عمل کرے گا۔ کامیاب ہوگا۔ بہر حال مقصد یہی ہے کہ انسان سے رذیل خصال ختم ہو کر پاکیزہ اعمال و اخلاق پیدا ہو جائیں۔

الغرض! قرآن پاک ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اسی سلسلے ارشاد ہوا ہے کہ اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت آچکی ہے۔ یہ پیار دلوں کے لیے شفا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کے لیے ہدایت ہے اور اہل ایمان کے لیے باعثِ رحمت ہے۔

فضل و رحمت
خداوندی

پھر فرمایا ہے: **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَدْ يَفْضِلُ اللّٰهُ وَبِیْ حُصْنٰہِ اَبَیْہِمْ** دیکھو کہ اللہ کے فضل اور رحمت کے ساتھ قیادت فلیکس خواہ ہیں اس کے ساتھ چاہیے کہ وہ خوش ہو جائیں۔ قرآن کریم اور ہدایت اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہے اور اچھا انسان وہی ہے جو فضل الہی کا طلب گار ہو۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے دعا سکھائی ہے **اَللّٰهُمَّ سَخِّرْ لِّیْ اَسْئَلَتَیْ رَمَتْ فَضْلَکَ وَرَحْمَتَکَ اے اللہ میں تیرے**

فضل اور تیری رحمت کا طالب ہوں۔ یہ چیزیں قرآن پاک کی معرفت حاصل ہوتی ہیں اور جسے حاصل ہو جائیں گے خوش ہونا چاہیئے۔ فَرَّادًا هَوًّا حَتَّىٰ مِمَّا كَيْفَ يَصْعَدُ یہ بہتر ہے ان چیزوں سے جنہیں انسان زندگی بھر اکٹھا کرتے سہتے ہیں۔ نادان لوگ دنیا کے حقیر مال و دولت پر دندناتے پھرتے ہیں حالانکہ یہ چیزیں چند دن کے بعد ختم ہو جانے والی ہیں اور اس کے بعد طالبان دنیا سخت تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔ مگر قرآن پاک اور ہدایت کی بدولت انسان کو ابدی راحت حاصل ہو جانے گی۔ سو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ انسان کو خوش ہو جانا چاہیئے، قرآن کریم کے ساتھ خوش ہو جانا چاہیئے اور پھر اس کی تعلیم حاصل کر کے نصیحت، شفاء، ہدایت اور رحمت کا مضبوط بندھا ہوا ہمارا نظریہ یہ ہونا چاہیئے کہ ہم قرآن پاک سے صحبت کریں۔ اس کی نصیحت پر عمل پیرا ہو کر اس کے بتلائے ہوئے طریقے سے تنجیہ اور تنجیہ حاصل کریں۔ ہمارے باطن سے تمام بیماریاں دور ہو جائیں اور ہم میں شائستگی آ جائے۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ بہتر ہے ان چیزوں سے جن کو یہ لوگ دنیا میں اکٹھا کرتے ہیں۔

يعتذرون ۱۱

سورة نوح ۱۰

درس ہفتم ۱۲

کرت ۵۹ ۲ ۶۰

قُلْ اَرَعَيْتُمْ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ
 مِنْهُ حَرَامًا وَحَلٰلًا قُلْ اَللّٰهُ اَذِنَ لَكُمْ اَمْ عَلَى
 اللّٰهِ تَفْتَرُوْنَ ۝۵۹ وَمَا ظَنُّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى
 اللّٰهِ الْكُذِبَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّ اللّٰهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى
 النَّاسِ وَلٰكِنْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ ۝۶۰

۵۹

ترجمہ: (پے پیرا) آپ کہہ دیجئے (اے لوگو!) بتلاؤ جو اللہ
 نے نازل کیا ہے تمہارے لیے رزق۔ پس حلالا ہے تم نے
 اس میں سے (کچھ حصہ) حرام اور (کچھ حصہ) حلال۔ آپ کہہ دیجئے
 کیا اللہ نے حکم دیا ہے تم کو یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے
 ہو ۝۵۹ اور کیا گمان ہے اُن لوگوں کا جو افتراء کہتے ہیں
 اللہ پر جھوٹ قیامت کے دن۔ بیشک اللہ تعالیٰ فضل کھینے
 والا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر ان میں سے شکر ادا نہیں کرتے ۝۶۰

رابط آیت

گذشتہ درس میں قرآن کی چار صفات بیان ہوئیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ اس کی
 طرف سے نصیحت ہے، دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ انسانوں کے
 لیے ذریعہ ہدایت اور اس ہدایت پر عمل کرنے والوں کے لیے رحمت ہے۔ اب
 آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے شرک کا رد فرمایا ہے اور وہ اس طرح کہ جب اللہ تعالیٰ نے
 قرآن کریم کو منبع رشد و ہدایت بنالیا ہے تو پھر لوگوں کا فرض ہے کہ وہ حلت و حرمت

کے مسائل میں قرآن ہی کو سند پکڑیں اور اس سلسلے میں کسی دوسری طرف رجوع نہ کریں اور نہ ہی اپنی ذہنی اختراش کے مطابق کسی چیز پر محال و حرام ہونے کا فتویٰ لگائیں اور شرکوں کا اپنی مرضی سے کسی چیز پر حلت و حرمت کا حکم لگانا اور اصل اللہ تعالیٰ کے اختیار است کو اپنے ہاتھ میں لینے کے مترادف ہے اور یہی شرک ہے جسکی اللہ نے تردید فرمائی ہے۔

اور شاذ بہذا ہے **فَلَا آتَاكُمْ بِهِمْ مِمَّا آتَاكُمُ اللَّهُ لَهُمْ** **وَلَا يَرْزُقُكُمْ إِيَّاهُ بغير!** مجھے بتلاؤ جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے روزی نازل کی ہے۔ یہاں پر روزی کے لیے انزال کا لفظ استعمال کیا گیا ہے حالانکہ روزی نازل نہیں ہوتی بلکہ زمین سے پیدا ہوتی ہے۔ تاہم اس پر انارسنے کا لفظ اس لیے آیا ہے کہ زمین سے پیدا ہونے والی تمام چیزوں کا تعلق پانی سے ہے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے۔ گذشتہ آیات میں حمزہ چکا ہے **فَكَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ مَبَاتُ الْأُنْمُوتِ** جسکی کہ اللہ نے آسمانوں سے پانی نازل فرمایا۔ پھر اس کے ساتھ زمین کے نباتات مل گئے تو زمین سے روئیدگی پیدا ہوئی جو انسانوں اور جانوروں کی خوراک بنی۔ تو اس لحاظ سے روزی کو آسمانوں سے نازل کھنے پر محمول کیا گیا ہے۔ سورۃ النمر میں جانوروں کے لیے بھی انزال کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ **وَأَنْزَلْنَاكَ كُفْرًا مِّنَ الْغَمَامِ قَمَلًا نَّسِيَةً** **زُفْرًا** اللہ نے تمہارے لیے آئندہ قسم کے جوڑے نازل کیے ہیں یعنی پیدا فرمائے ہیں۔ ان میں اونٹ، گائے، بھینس اور بھیڑ بکری ہر دو نر و مادہ دونوں کی غذا کے کام آتے ہیں اور ان کا دودھ بھی استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح رزق کے متعلق بھی بیان فرمایا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے نازل کیا۔

سورة الذاریات میں آیت وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا

نزل
رزق

نَوَعِدُكَ آسمان میں قہاری روزی اور وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ زندگی اور موت کا حکم بھی آسمانوں ہی سے نازل ہوتا ہے۔ اور اس کے مطابق تمام جانداروں کو روزی میسر کرتی ہے۔ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ جب عبد مومن فوت ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ جہاں سے اس کی روزی کا حکم نازل ہوتا تھا اور وہ دروازے بند ہو جاتے ہیں جن سے نیک آدمی کے اعمال صاف عالم بالائی طرف جاتے تھے۔ مومن پر زمین بھی روتی ہے اور آسمان بھی کہ جس شخص کے لیے خیر کے حکم جاری ہوتے تھے وہ چل بسا۔ غرضیکہ روزی اتارنے میں یہ حقیقت بھی پائی جاتی ہے۔

یاد رہے کہ روزی کا اطلاق صرف خوراک پر نہیں ہوتا بلکہ عربی زبان میں رزق کا لفظ وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے مثلاً رَزَقَ اَوْلَادًا فُلَانٌ آدمی کو ارد گردی گئی، رَزَقَ مَالًا فُلَانٌ کو مال دیا گیا یا رَزَقَ طَعَامًا یعنی فُلَان کو کھانا دیا گیا۔ غرضیکہ رزق میں کھانے پینے کے علاوہ لباس، مکان، ساری اور غلام ضروریات زندگی شامل ہے۔ تاہم عام طور پر اس کا اطلاق کسی نے پیشہ کی اسٹیج، دہر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے مشرکین کو یہ بولایا ہے کہ ذرا ابتلاؤ تو مہی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو رزق نازل کیا ہے تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟

فرمایا: اللہ نے تو تمہارے لیے روزی نازل فرمائی فَجَعَلْتُمْ بَيْنَهُ حَرَمًا مَّا قَدْ حَلَاحَ پھر تم نے اپنی مرضی سے اس میں سے کچھ حصہ حرام ٹھہرا لیا اور کچھ کو حلال کہہ دیا، فرمایا: اللہ نے تو تمہیں روزی عین کی تھی مگر تم نے از خود کیوں بعض چیزوں کو حرام کہہ دیا۔ سورۃ انفعام میں اطمینان موجود ہے کہ مشرک لوگ حلال چیزوں کو کس طرح حرام کہہ دیتے تھے، بعض وہ جو جابر جب معاملہ ہو جاتے تو مشرک کہتے کہ پیدا ہونے والا بچہ ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے جب کہ عورتوں کے لیے حرام ہے، کہتے تھے مَا فِي بَطْنِهَا

نفس خمر
صحت
و حرمات

هَذِهِ الْأَنْعَامُ خَالِصَةٌ لِّذِكْرِكُمْ بَارَكُوا وَمَحَرَّمٌ عَلَى الْأَوَّامِنَ
 اور اگرچہ مردہ پیدا ہوتا ہے، شکر گاہوں میں مردوزن سب
 شامل ہو کر کھاتے۔ اسی طرح کھیت کی پیداوار کا کچھ حصہ تہذیب کے نام پر
 نامزد کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کو کوئی نہیں کھا سکتا۔ مشترک لوگ کچھ
 سناٹہ نامی بعض جانوروں کو بھی بعد از معبودوں کے نام پر مختصلا چھوڑ دیتے اور
 کہتے کہ زکوٰۃ اس پر سواری کی جا سکتی ہے اور نہ اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے
 وہ اس کا درود بھی حرام کر لیتے تھے تو فرمایا: اللہ نے تمہارے لیے پاک
 روزی کا بندوبست کیا مگر تم نے از خود کچھ حصے کو حرام اور کچھ کو حلال کر لیا
 حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی اکلہ۔ ابن نضر بن حصور علیہ السلام
 کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کا لباس بالکل پٹا پڑا تھا حضور علیہ الصلوٰۃ
 والسلام نے دریافت کیا کیا تمہارے پاس ماں ہے؟ عرض کیا، ہر قسم کا
 مال موجود ہے جن میں اونٹ، بھیڑ بکریاں، گھوڑے، اور غلام شامل ہیں
 آپ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی نعمت عطا کی ہے تو اس
 کا اثر تمہاری ذات پر دکھائی دینا چاہیے۔ کم از کم لباس تو صاف سھراپنا
 کرو۔ یہ حدیث مندر احمد میں ہے۔ اور امام ابن کثیر نے بھی طے نقل کیا ہے
 بہر حال حضور علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں مال دیا ہے
 تو اسے اپنے آپ پر بھی خرچ کرو اور اس کے باقی حقوق بھی ادا کرو، اللہ تعالیٰ
 نے سب کو سمجھنا پڑا ہے حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دیگر
 اللہ تعالیٰ تمہارے لیے منعم سلامت جانور پیدا کرے، پھر تم اسے
 کرائے کا حق دے گا، اس کاٹ ڈالتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ بکیرہ بن گیا ہے اور
 اب یہ فلاں معبود کی نیاز ہے، لہذا اب اس پر سواری نہیں کی جا سکتی۔
 اسی طرح کسی جانور کی کنال کو تھوڑا سا چیر دیا تو اسے سواری کے لیے حرام
 قرار دے دیا۔ حضور نے فرمایا، یاد رکھو! اللہ کا بزد تم سے زیادہ طاقتور

نعمت کی
تشکر

دَعْوِی اللہ پس ہی اللہ کے سوا رب بنانے والی بات ہے۔ یہاں مجدد
کلمہ وغیرہ مراد نہیں بلکہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو حلت و حرمت کا اختیار
دینا اس کے ساتھ شریک بنانے کے مترادف ہے۔

امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ تحریم ایک تکوین نافذ کا نام ہے
عالم بالاسے حکم نافذ ہوتا ہے کہ فلاں کام کرو گے تو مواخذہ ہوگا اور فلاں
کام کہ باز پرس نہیں ہوگی۔ تکوین نافذ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جسے کوئی
دوسری ذات استقلال نہیں کر سکتی۔ لہذا حلت و حرمت کہ حکم لگانا
بھی صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ جو کوئی اس میں مداخلت کرے گا۔ وہ
شرک کا مرتکب ہوگا۔ ہاں جب حلت و حرمت کو نبی کی طرف منسوب
کیا جاتا ہے تو یہ اس بات کی قطعی علامت ہوتی ہے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ
نے حلال یا حرام قرار دی ہے۔ یہی بات جب سنی مجتہد کے نام پر منسوب
کی جاتی ہے تو اس کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ مجتہد نے فلاں دلیل یا قرینے
سے شریعت سے معلوم کر لیا ہے، وگرنہ وہ خود حلت
و حرمت کا حکم لگانے کے مجاز نہیں ہوتے۔ یہ صرف خدا تعالیٰ کا کام ہے۔
وہ والدوں نے بی بی کی صحت بنا رکھی ہے۔ یہ حضرت فاطمہؑ کی نیاز مشوہ ہے
نہ جسے صرف عورتیں کھا سکتی ہیں۔ مردوں کے لیے حرام قرار دے دی گئی ہے
عورتوں میں سے دو شخصی عورت بھی یہ نیاز کھانے کی مجاز نہیں سمجھی جاتی۔ اسی
طرح اہم جعفر صادقؑ کے نام کے کوڑے بھرے جاتے ہیں۔ اس نیاز
کا ملوہ کھلی جگہ پہ کھانا منع ہے بلکہ حرمت چھت کے نتیجے ہی کھایا جاتا ہے۔
لوگوں نے اپنی طرف سے شریعت بنا رکھی ہے۔ یہی تو تحیل و تحریم
میں شرک ہے۔ بھائی! جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو منبع علم و نسیحہ
اور ہدایت دینے والی کتاب بنا کر بھیجا ہے تو حلت و حرمت کا قانون بھی
اسی کتاب سے دریافت کرو۔ خود اپنی مرضی سے روزی کے بعض حصے

حلال اور بعض حرام نہ بناؤ۔

اللہ پر
افتراء

فرمایا اے پیغمبر! **قُلْ اَسْأَلُكُمْ رَبَّكَ اَنْ يَنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةٌ مِنَ السَّمَاءِ فَاَتَاكَ فِيهَا ثَمَرٌ مِّنْ نَّارٍ يَلْعَقُ النَّاسَ رُءُوسَهُمْ وَيَنفَخُ فِي سَاقِهِمْ نَارًا تَهْبِطُ سَائِجِ الْغَايَةِ** (مائدہ ۱۰۸)۔
 تم اللہ پر افتراء نہ دیتے ہو۔ خدا تعالیٰ نے تو ایسا کوئی حکم نہیں دیا کہ فلاں چیز صرف چھت سے ہی کھائی جاسکتی ہے یا فلاں چیز کو صرف عمرتیں ہی کھیں۔ جو کوئی ایسا کرے گا وہ خدا پر جھوٹ باندھے گا کیونکہ خدا نے تو ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ شرک کی ہر بات افتراء علی اللہ ہے اور پیغمبر کو یہ پکار ہے **سُبْحٰنَہٗ وَنَعَالٰی عَمَّا يُشْرِكُوْنَ** اللہ تعالیٰ تمام شرکیہ باتوں سے پاک ہے۔ جو بات اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی وہ اس کی طرف منسوب کرنا اس پر افتراء باندھنا ہے۔ ایسے کام کے لیے مشرکین کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی بلکہ وہ محض اپنے ملک، علاقے یا گاؤں کے رسم و رواج کے پیچھے چلتے ہوئے ایسا کرتے ہیں۔

وَمَا ظَنُّوا الَّذِیْنَ یُفْتَرُوْنَ عَلٰی اللّٰهِ اَلْکَذِبَ یَوْمَ الْقِیَٰمَةِ اور کیا گمان ہے ان لوگوں کے جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں قیامت کے دن۔ یعنی قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا یہ اللہ کی گرفت سے بچ جائیں گے؟ مشرکین اور ملت و حرمت کا حکم لگانے والے اللہ کی پکڑ سے کبھی نہیں بچ سکتے۔ قیامت کے دن یہ لوگ مجرموں کے کھڑے میں ڈھرائے ہوں گے اور سزا کے مستحق ٹھہریں گے۔ فرمایا یاد رکھو! **اِنَّ اللّٰهَ لَذُو فَضْلٍ عَلٰی النَّاسِ** اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر فضل کرنے والا ہے۔ اس نے پیدا کیا، حق و شجر سے نوازا، انبیاء بھیجے، کتب نازل فرمائی، قرب کا دروازہ کھلا رکھا، مگر وہ لوگ ان کا شکر نہ کرے۔ **لَا یَشْکُرُوْنَ** مگر اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے ان کا کیا خیال ہے۔ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا۔

پہنڈون ۱۱

سورۃ یونس .

درس ہفتم ۱۸

آیت ۶۱ تا ۶۶

وَمَا تَكُونُ فِي شَأٍ وَمَا تَسْأَلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَلِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ⑥۱ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَخَافُونَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ⑥۲ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ⑥۳ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ⑥۴ وَلَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ⑥۵ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءُ ۚ إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ⑥۶

ترجمہ :- اور نہیں دہستہ آپہ کسی حال میں اور نہیں پڑھتے
 آپ اس حال میں قرآن اور نہیں عمل کرتے آپ کوئی عمل مگر ہم
 حاضر ہوتے ہیں آپ پر جب کہ آپ مضبوط ہوتے ہیں اس کام

ہیں۔ اور نہیں غالب تیسرے دہ سے مقدار ایک درے کے زمین میں
 اور نہ آسمان میں، نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز اور نہ بڑی مگر وہ
 کتاب مبین میں ہے (۶۱) آگاہ رہو! بیشک اللہ تعالیٰ کے دست
 نہیں خوف۔ ہر گاہ اُن پر اور نہ وہ غلگین ہوں گے (۶۲) وہ جو
 ایمان لائے اور تقویٰ اختیار کرتے ہیں (۶۳) اُن کے لیے
 شدت ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ نہیں ہے تبدیلی
 اللہ کے کلمات میں یہ بڑی کامیابی ہے (۶۴) اور نہ غم میں ڈالے
 آپ کو اُن کی بات۔ بیشک عزت اللہ کے لیے ہے سب
 اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے (۶۵) آگاہ رہو! بیشک اللہ تعالیٰ
 کے یہ ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اور جو پوری
 کرتے ہیں اُن لوگوں کی جو پہلے ہیں اللہ کے سوا وہ مسکے
 شریکوں کو، نہیں پیروی کرتے وہ مگر گمان کی، اور نہیں وہ مگر
 اُنکے دور راستے (۶۶)

یہ بھی دراصل توحید کے اثبات اور مشرکین کے رد کا بیان ہے۔ اس سے
 پہلے اللہ نے قرآن کریم کے اوصاف، بیان کیے قرآن پاک کے پروگرام کے علاوہ
 اپنے گمان حصہ ناقص عقل سے علت و حرمت کے حکم لگائے کی خدمت بیان فرمائی۔
 اپنے لوگوں کی سزا کے متعلق اللہ نے اشارۃً فرمایا کہ یہ لوگ کیا خیال کرتے ہیں کہ قیامت ڈالے
 دن ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ اب آج کے درس میں اللہ نے اپنے اوصاف
 بیان فرمائے ہیں اور اپنے پیغمبر علیہ السلام کی تعریف بیان کی ہے۔ آپ کے پیروکاروں
 کا بھی ضمناً ذکر کیا گیا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ اَوْ تَعْمَلُ فَيَفْضَحْكَ اَوْ يُسْمِعُكَ
 مَا لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهِ خَبْرًا اِنَّكَ تَكُونُ فِي عِلْمِ رَبِّكَ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ اَوْ تَعْمَلُ
 فَيَفْضَحْكَ اَوْ يُسْمِعُكَ مَا لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهِ خَبْرًا اِنَّكَ تَكُونُ فِي عِلْمِ رَبِّكَ

اِک وَلَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ اَوْ نَحْنُ اِنْجَامِ حَتّٰی کُوْنُوْا عَلٰی الْاَلْکٰثِ
 عَلَیْکُمْ شَہُوْدًا اِذَا تَفِیْضُوْنَ فِیْہِ مَکْرٌ یَّکْرُمُ اَیْہِمْ اَیْہِمْ اَیْہِمْ اَیْہِمْ
 موجود ہوتے ہیں جب آپ کسی کام میں مصروف ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ
 نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تعریف میں فرمایا ہے کہ آپ جس حالت
 میں بھی ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کر کے لوگوں کو اس کی طرف دعوت
 دے رہے ہوں یا کوئی دوسرا نیک کام کر رہے ہوں غمناک یا مسرور ہوں یا
 عزباء و مسالین کی اعانت کر رہے ہوں، ہم ہر حالت میں حاضر ہوتے
 ہیں اور آپ کے کاموں کو دیکھتے ہیں۔ تبلیغ دین کے ذریعے لوگوں کی
 راہنمائی کر رہے ہوں یا خود اپنی وفاداری اور عجز و انکاری اللہ رب العزت
 کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہوں، ہم کسی حالت میں بھی آپ سے جدا
 نہیں ہوتے بلکہ آپ کا ہر کام ہماری نگاہ میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تو
 حاضر و ناظر ہے اور وہ ہر شخص کے اعمال کو دیکھ رہا ہے کہ کوئی شخص
 کس قسم کا کام، کس نیت اور ارادے سے کر رہا ہے۔ اچھا کام کر
 رہا ہے یا برائی کی طرف راغب ہے، خلوص کے ساتھ انجام دے رہا
 ہے یا اس پر ریاکاری کا غلبہ ہے۔ وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ لوگ توحید پر
 کار بند ہیں یا شرک میں ملوث ہو چکے ہیں، انبیاء علیہم السلام کی دعوت کو
 قبول کر رہے ہیں یا ان کی اور ان کی لائی ہوئی کتابوں کی تکذیب کر رہے
 ہیں۔ مشرئع الہی پر عمل پیرا ہیں یا حیلے بہانے سے اس کے احکام کو
 ٹال رہے ہیں۔ فرمایا جب یہ سب کچھ واضح ہے تو پھر انسان کے لیے
 کسی طور پر مناسب نہیں کہ وہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کے سامنے
 اپنی حاجات پیش کرے اور مشکل کشائی کے لیے انبیاء کے سامنے
 دست سوال دراز کرے۔

یہ بات قابل ذکر ہے کہ آیت کی ابتدا میں صیغہ واحد مخاطب

استعمال ہوا ہے (تسکون) جب کہ آگے لَعَمَلُکُمْ میں صیغہ جمع مخاطب آیا ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ دونوں صیغوں میں حضور کی ذات مبارک ہی مراد ہے تاہم بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جمع مخاطب کا صیغہ استعمال کر کے حضور علیہ السلام کے ساتھ اپنی امت کے لوگوں کو بھی شامل کر لیا ہے کہ ہم سب لوگ جو کبھی کام کرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہوتے ہیں۔

علم
خلافہ کی

آگے اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا انداز میں اس طرح بیان فرمایا وَمَا يَعْزُبُ عَنْ ذِيكَ مِنْ مِّثْقَالٍ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ اور نہیں غائب ہوتی آپ کے پروردگار سے ذرہ کے برابر کچھ کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں۔ ذرہ چھوٹی کبھی کہا جاتا ہے، اور ان باریک جاب کبھی جو روشندان سے آبرائی دھوپ میں نظر آتے ہیں بطلب ہی ہے کہ کائنات کی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی رب العزت سے مخفی نہیں ہے بلکہ سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ بیان پر زمین کا ذکر آسمان سے پہلے کیا گیا حالانکہ اکثر محققان پر آسمان کا ذکر پہلے آنا ہے زمین کا ذکر اس لیے پہلے کیا گیا ہے کہ اللہ نے پہلے ارضی حالات بھی بیان فرمائے ہیں۔ بہر حال آسمان کو زمین پر فوقیت حاصل ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ یہ اس کی صفت کمال ہے۔ توحید کو جھٹلانے والے، قیامت کا انکار کرنے والے، نبیوں اور رسالت میں شک کرنے والے سب اللہ کی نگاہ میں ہیں۔ اللہ ان سب کے حال کو جانتا ہے، پھر وہ خدا تعالیٰ کی گرفت سے کیسے بچ سکتے ہیں! زمین و آسمان کی چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ اور نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز ہے اور نہ بڑی مگر وہ کتاب مبین میں موجود ہے پہلے فرمایا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور کوئی چیز اس سے

غائب نہیں۔ اب فرمایا کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے علم میں یعنی لوح محفوظ میں موجود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اس کا نمونہ لوح محفوظ میں بھی موجود ہے۔ بہر حال پوری آیت کہ عیہ کالپ الباب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں اور بندوں کا کوئی کردار اس کی نظروں سے اوجھل نہیں اور وہ اسی علم کے مطابق ستر اور جزا کا فیصلہ کرے گا۔

آگے اللہ تعالیٰ نے توحید و رسالت کو ماننے والوں کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ الْاٰیٰنَ اَقُوْلُ يٰۤاَيُّهَا اللّٰهُ لَا خَوْفٌ عَلٰیہُمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ بیشک اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر خوف ہوگا۔ اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کی بناء پر ہوتا ہے۔ جب کہ ہم کا تعلق ماضی کے واقعات سے ہوتا ہے۔ قیامت کے دن ساری مخلوق شدت کی غمی میں مبتلا ہوگی۔ انہیں حساب کتاب اور اس کے نتیجے میں آخری فیصلے پر سخت تشویش اور خوف ہوگا کہ پتہ نہیں اُن کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ مگر جو اللہ کے دوست ہیں اُن پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ اپنے مستقبل کے متعلق پُر امید ہوں گے۔ اللہ کے ایسے بندوں نے اس زندگی کے لمحات بھی خدا تعالیٰ کی یاد اور اس کے احکام کی تعمیل میں گزارے ہوں گے، اس لیے سابقہ زندگی پر بھی انہیں کوئی حسرت یا غم نہیں ہوگا۔ ایسے لوگوں کو قیامت کے سخت ترین دن میں بھی امن حاصل ہوگا جو اُن کی کامیابی کی دلیل ہوگا۔

آگے وضاحت فرمائی کہ اولیاء اللہ کون لوگ ہیں الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وہ جو ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، بلائیں، انبیاء قیامت کو برحق جانا وَصَکَّالُوْا یَسْتَقِیْمُوْنَ اور انہیں نے اس دنیا

اولیاء اللہ
کے مراتب

میں تقویٰ کی راہ اختیار کی، برائی سے بچتے رہے اور نیکی کو اختیار کرتے رہے۔ اللہ کے دوست ایسے ہی لوگ ہیں۔ سورۃ بقرہ میں فرمایا، اللہ رَحِيمٌ الرَّحِيمِ مَنَّوْاْ اٰیۡمَانَ کَاوَلِیْ اَکَرِمٰنِ وَرِدِدْ مَسْکِیْنِ اَسْمٰی سَبَّ چنانچہ اس تعریف کے مطابق ہر صاحب ایمان آدمی اللہ کا ولی ہے تاہم اصطلاحاً ولی اس شخص کو کہا جاتا ہے جس میں اعلیٰ درجے کی صفات پائی جائیں۔ یعنی وہ نہ صرف ایماندار ہو بلکہ اعلیٰ اخلاق و کردار کا حامل بھی ہو۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ سو سچا پس روپے کا ٹکٹ بھی مالدار ہی ہوتا ہے مگر اس کو عام طور پر مالدار نہیں سمجھا جاتا بلکہ اصطلاح میں مالدار وہ شخص ہوتا ہے جو نہ کہ دولت مند ہو بلکہ روپے کا ٹکٹ ہو۔ اسی طرح اہل ایمان اللہ کا ولی ہے مگر اصطلاحاً ولی وہ ہے جس کا مرتبہ بہت بلند ہے۔

ایک حدیث میں اس طرح آتا ہے لَیْسَ عَلٰی اَهْلِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْشَةً، یعنی کھر طیبہ میرا ایمان نہ کھنے والوں پر قیامت کے دن وحشت طاری نہیں ہوگی، وہ قبروں سے مٹی جھٹکتے ہوئے اٹھیں گے، قیامت کی شدید ترین ٹینوں میں بھی کسی نہ کسی درجے میں سکون حاصل ہوگا۔ بہر حال فرمایا کہ اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایمان کی تمام چیزتیاں پر قائم رہے اور تقویٰ کی راہ اختیار کی یعنی حدود شرع کا احترام کرتے ہوئے کفر، شرک، انفاق، تمام معاصی سے بچتے رہے۔

وہابیہ کا
مذہب تقویٰ

عام لوگوں کے ہاں ولی کا غلط تصور پایا جاتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ولی وہ ہو سکتا ہے جس کے ہاتھ پر کمرات ظاہر ہوں عداوت کے شیخ شہاب الدین سہروردی کتاب المریدین میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے ولی کا معیار کدامت نہیں بلکہ ایمان اور اتباع سنت ہے۔ اگر کوئی آدمی ہو میں اڑا آہو نظر آئے لیکن سنت کے خلاف کرتا ہو تو سمجھ دیا جاتا ہے

کہ اللہ کا ولی نہیں بلکہ شیطان کا ساتھی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر ناکام
 ننگ پیچھے والا، سوسٹے لگانے والا، بے نماز اور طہارت سے بے نیاز
 ولی ہوتا ہے یا کرامت دکھانے والا ولی اللہ ہوتا ہے بجائی ایسی بات
 نہیں ہے۔ بزرگانِ دین تو کہتے ہیں کہ جو شخص کرامت دکھانے کی
 کوشش کرے، سمجھو کہ اس کی حیض آگیا ہے یعنی ناپاک ہو گیا۔
 ہے۔ اس میں غرور و تکبر کا مادہ سرایت کر گیا ہے جس کی وجہ سے وہ
 کرامت ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور غرور ایسی چیز ہے جو
 انسان کی فکر کو ناپاک بنا دیتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کرامت ظاہر
 کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، وہ جب چاہتا ہے کسی ولی کے ہاتھ پر ظاہر
 کر دیتا ہے۔ اس میں ولی کا کچھ اختیار نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کی خواہش
 ہوتی ہے۔ ولی کا کام تو ایمان لانا اور نیکی کرنا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اللہ
 اور سنت رسول کا اتباع ہوتا ہے۔ ولایت کی یہی نشانی ہے۔ مرنے کے
 بعد قبر کا بڑی یا سچے ہونا، اس پر گنبد بنانا اور نقش و نگار بنانا، اس پر عرس
 منانا، ڈھول بجانا یا روشنی کرنا ولایت کی علامت ہرگز نہیں، اللہ کا
 ولی وہ ہوگا جو روحانی بیماریوں سے پاک ہوگا، اللہ کی اطاعت اور
 مخلوق کی خدمت کرنے والا ہوگا۔

حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ ولایت کے اسباب
 میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی مجلس نصیب ہو۔ ایسی
 مجلس سے اللہ کی محبت، توفیق سے فی پاکیزگی، دنیا کی ہائیداری اور آخرت
 کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، کہ
 ان کے استاد مکہ مکرمہ کی مجلس میں اگر کوئی شخص ہزار مرتبہ بھی آتا تھا تو ہر
 مرتبہ اپنے آپ کو حقیر قرار دیتا تھا۔ یہ اس مجلس کا اثر ہوتا تھا کہ ہر وقت
 اپنی کوتاہیوں پر نظر ہوتی تھی، اس میں وہ اپنے آپ کو مخلوق کو فقیر قرار

ولی کی
 پہچان

انسان سمجھتا تھا کہ حضرت پانی پتی فرماتے ہیں کہ ولایت کا دوسرا سبب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرے۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ اللہ کے ولی کون ہیں تو آپ نے فرمایا اِذَا رَأَوْا ذِكْرَ اللَّهِ کہ اللہ کے ولی وہ ہیں کہ انہیں دیکھ کر اللہ یاد آجائے۔ مطلب یہ ہے کہ جن کو دیکھ کر دنیا کا مال دولت بلکہ نیکو کار بنانے، جاہ و اقتدار اور عطا شدہ بات یاد آئے وہ اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے ولی تو وہ ہیں جو غرور تکبر سے پاک ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا قول ہے لَا تَرَى فَقِصَّتَ خَبْرًا قُلَّ أَحَدٌ يَأْتِيهِمْ آسِيبٌ كُفْرًا۔ اچانک سمجھے۔ اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھے۔ حضرت مجدد الف ثانیؒ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص عارف یا کامل نہیں سمجھتا جب تک اپنے آپ کو انگریز کافر سے بھی کم نہ سمجھے۔ شیخ سعدیؒ کے زمانے سے لے کر حالات پڑھ لیں، انگریز بڑے سنگمزل واقع ہوئے ہیں۔ انگریز برطانوی ہوں یا امریکی، یورپی ہوں یا روسی یہ انسانیت کے دشمن ہیں۔ ان کے ہاتھ میں پراپیگنڈہ کی مشین ہے وہ غلط طور پر استعمال کرتے ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ لوگوں پر بے انتہا بظلم ڈھاتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ اپنی انگاری کہ اس طرح بیان کرتے ہیں۔

زمن دارو سگس نہ رینا عسار

کہ اوستا بے گناہ و من گنہگار

مجھ سے تو عیسائیوں کا کتا بھی شرم رکھتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے اور میں گنہگار ہوں۔ حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکیؒ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں انسان سب سے جب تکبر ختم ہو جاتا ہے تو ولایت آجاتی ہے، نیکی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب غرور نہ ہو کیونکہ غرور کی وجہ سے لوگ حکم خداوندی کے سامنے اٹھتے ہیں

اور سنت کے اتباع سے اعراض کرتے ہیں۔ سلف ضالمین کا اسوہ ہمارا
 سامنے ہے انہوں نے بحرِ موانجھاری کی بدولت ہی اعلیٰ مراتب پاسے۔
 فرمایا اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقویٰ کی راہ
 اختیار کی۔ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ الْبَشَرِي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ
 اُن کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی۔ اس
 دنیا میں جب اُن کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ کے فرشتے
 ان کو بشارت سناتے ہیں اور ان پر استقامت نازل ہوتی ہے۔ معاملہ
 تمام استقامت سے بنتا ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں اَطْلُبُوا
 اِلَى سِتْقَامَةٍ فَإِنَّ اِلَى سِتْقَامَةٍ قَوْفًا اَلْكَرَامَةِ دِينَ پُر استقامت
 طلب کرو کیونکہ استقامت کرامت ہے۔ یہ بھی اعلیٰ چیز ہے جسے
 انسان میں استقامت آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی دستگیری فرماتا ہے
 اور نیکی کی نریہ توفیق عطا کرتا ہے۔ تو فرمایا اُن کو دنیا اور آخرت میں بشارت
 ہوگی، اللہ کے وعدے سچے ہیں لَا تَسْبُدْ يَلَّ لَكَ كَلِمَاتِ اللّٰهِ
 کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، وہ ضرور پورے ہو کر رہتے ہیں۔
 فرمایا جسے استقامت حاصل ہوگئی اسے دنیا اور آخرت کی بشارت ملے گی
 ذَلَالَتْ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایسا شخص
 اللہ کی رحمت کے مقام میں پہنچ گیا۔ اولیاء اللہ کا یہی مقام ہے۔

ہوید اللہ
 کے لیے
 بشارت

اے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر اور دیگر اہل ایمان کو تسلی دی ہے
 وَلَا يَحْزَنُ لَكَ فَقُلْ لَهُمْ اِنَّ كَافِرُوں، مشرکوں اور منافقوں کی بات
 آپ کو غم میں نہ ڈالے کیونکہ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا عزت تمہاری
 کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ آپ پر دل نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ضرور آپ
 کا شن غالب بنائے گا اور آپ کو عزت دے گا۔ کافروں اور مشرکوں
 کا مشن باآؤ مغلوب ہو کر رہے گا۔ وہ ذلیل و خوار ہوں گے اور آپ کا یہاں

پیغمبر
 کے لیے
 تسلی

دکانوں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس مال و دولت، جاہ و اقتدار آجائے
تو وہ عزت مند بن جائیں گے نہیں بلکہ عزت نوساری کی ساری ساری
کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے اور جیب چاہے عطا کر دے، یہ
تو اس کے اختیار میں ہے، لہذا آپ پریشان نہ ہو هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
اللہ تعالیٰ ہر بات کو نہایت سہ سے اور ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے اور وہ اپنی
حکمت کے مطابق ہر چیز کا فیصلہ کرے گا۔

گمان کی
بہری

فرمایا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ
سنو بیشک اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے
لہذا اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اسی کی وحدانیت کو تسلیم کرنا چاہیے
اسی سے ہدایت طلب کرنی چاہیے، اسی کی کتاب سے پروگرام اخذ
کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اسی کے نبی کا بسر و چشم اتباع کرنا چاہیے۔
جب آسمان و زمین کی ہر چیز کا خالق و مالک، اللہ ہے اور ہر چیز اسی
کے تصرف میں ہے تو فرمایا وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ
اللَّهِ شُرَكَاءَ جَوْفًا جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو شریک بناتے ہیں اور
ان کو پکارتے ہیں۔ ان سے حاجت روائی اور مشکل کشائی کی امید رکھتے ہیں
سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دے رکھا ہے کہ وہ لوگوں کی مشکلات
دور کر دیں تو فرمایا کہ جو لوگ پکارتے ہیں اللہ کے سوا دوسروں کو شریک
إِنْ يَسْأَلُوكَ النَّاسُ أَتِلْكَ سِرًّا وہ نہیں اتباع کرتے مگر گمان کا واقعہ میں
تو خدا تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ ہے مگر انہوں نے اپنے گمان سے خدا
کے شریک بنا رکھے ہیں، ان لوگوں کو شیطان نے بہکا دیا ہے، اور
انہوں نے اپنے معبود بنائے رکھے ہیں۔ کوئی قبروں سے مدد مانگ رہا ہے اور
کوئی شمس و قمر سے، کوئی علامت کو پکھڑ رہا ہے تو کوئی جنت سے حاجت
طلب کر رہا ہے، کوئی زمینوں سے حاجت براری کر رہا ہے اور

مستدرجہ ۱۱

سورۃ یونس ۱۰

درس نمبر دہم ۱۹

آیت ۶۷ ۶۸ ۶۹

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ
 مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٦٧﴾
 قَالُوا اخُذْ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ هُوَ الْغَنِيُّ ۖ لَهُ مَا فِي
 السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلٰطِينَ
 بِهٰذَا ۖ اتَّقُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٨﴾ قُلِ رَبِّ
 الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿٦٩﴾
 مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ
 نُنَزِّلُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٧٠﴾

ترجمہ:۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ہے جس نے بنائی تھائی واسطے
 رات تاکہ تم اس میں آرام پکڑو اور دن کو روشن۔ بیشک اس میں
 نشانیاں ہیں اُن لوگوں کے لیے جو (کان رکھ کر) سنتے ہیں ﴿۶۷﴾ کہ
 ان لوگوں نے کہ بنا لیا ہے، اللہ تعالیٰ لے بیٹا۔ پاک ہے اس کی
 ذات، وہ بے نیاز ہے اُسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے
 اور جو کچھ زمین میں۔ نہیں ہے تھائے پاس کوئی سند اس بات
 کی کیا کہتے جو تم اللہ پر وہ بات جو تم نہیں جانتے ﴿۶۸﴾ (بے اختیار)
 آپ کہہ دیجئے کہ بیشک وہ لوگ جو افرا اندھے ہیں اللہ پر جھوٹ
 وہ فلاح نہیں پائیں گے ﴿۶۹﴾ حقوڑا سا فائدہ ہے دنیا کی زندگی میں

پھر ہم ہی طرف ہی ان سب کو لوٹ کر آنا ہے۔ پھر ہم
چکھائیں گے اُن کو سخت عذاب اس وجہ سے کہ وہ کفر کیا
کرتے تھے ﴿۵﴾

ترجمہ آیات

پہلے قرآن کریم کا ذکر تھا۔ پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق فرمایا کہ آپ
جس حالت میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کہتے ہیں۔ اور جو بھی یاد کرتے ہیں، ہم ہر حالت
میں حاضر ہوتے ہیں اور ہر کام کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا خدا تعالیٰ سے ایک ذرہ بھر چیز بھی غائب
نہیں ہے خواہ وہ آسمان کی بلندیوں میں ہو یا زمین کی گہرائیوں میں ہر چیز اللہ کے علم میں ہے لہ
لہ جو محفوظ میں بھی وضع ہے۔ پھر فرمایا یاد رکھو! اللہ کے دوستوں کو نہ خوف ہوگا اور نہ
وہ غمگین ہوں گے، ولی اللہ وہ ہوتے ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقویٰ کا راستہ
اختیار کیا۔ ان کے لیے دنیا میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ کے وعدے
برحق ہیں۔ ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ فرمایا آپ مشرکوں
کی باتوں سے غمگین نہ ہوں۔ کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ
آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ ہی کی ملکیت ہے اور جو لوگ معبودانِ باطل کو پکارتے ہیں، یہ
محض گمان کے پیچھے چلتے ہیں اور اہل دروغ ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔

اس کے بعد اگلی آیات میں بھی خدا تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل ہی بیان کیے جاتے ہیں

اِرْشَادِہٖتَا ہے ھُوَ الَّذِیْ جَعَلَ لَکُمُ الْکِیْلَ لِتَسْكُنُوْا فِیْہِ

دلت اور دن
بطل دلیل

خدا کی ذات ہی رحیم و کریم ہے جس نے تمہارے لیے ذات بنائی، تاکہ تم اس میں آرام کرو
وَالنَّہَارُ مُبْصِرًا اور دن کو روشن بنایا تاکہ تم اس میں دیکھ سکو اور کام کر سکو۔ دراصل
یہ الفاظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے عقلی دلیل بیان کی ہے کہ اگر تم ذات اور دن کے
تغیر و تبدل میں غور کرو تو تمہیں اللہ کی وحدانیت آسانی سے سمجھ میں آجائے۔ دلت اور دن
خود بخود آگے پیچھے نہیں آتے بلکہ یہ خدا تعالیٰ کے قائم کردہ نظام کا ایک حصہ ہیں اور اسی
نظام کے مطابق آتے جاتے ہیں۔ سورۃ فرقان میں ہے ۞ وَھُوَ الَّذِیْ جَعَلَ الْکِیْلَ

بعد کچھ دیر کے لیے سو کر آرام کر لیں اور پھر صبح تازہ دم اٹھ کر اگلے دن کے کام اور عبادت میں مصروف ہو جائیں۔ گویا رات کی آمد اور پھر اس میں نیند کا آنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔

حضرت عبدالعزیز ابن عمرو ابن عاصؓ کے متعلق حضور علیہ السلام نے سنہ ۱۰ وہ ساری رات عبادت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایسا مت کرو کیونکہ ایسا کرنے سے تم کمزور ہو جاؤ گے، تمہاری آنکھیں اندر دھنس جائیں گی اور پھر قرآن سے بھی رہ جاؤ گے۔ ہمیشہ اتنا عمل کرو جسے برداشت کر سکو اور جس سے تمہارے قوی بحال رہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک عورت تھی جو لایقہ بنت لویہؓ حضرت حضور علیہ السلام کے درپیش کرتی تھیں پر آپ کو بتایا گیا کہ یہ فلاں خاندان کی عورت ہے اور ساری رات عبادت میں گزار دیتی ہے۔ آپ ناراض ہو گئے اور فرمایا اَكْلُوهَا مِنْ اَلْعَمَالِ مَا تَسْتَصِيْعُوْنَ اِنَّهٗ اَعْمَالُ الْبَهِيمِ دو جتنی طاقت ہو۔ طاقت سے زیادہ کام کرنا جہنم کی حق تلفی ہے۔ جس طرح تمہارے بیوی بچوں کا تم پر حق ہے اسی طرح تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے۔ اور حق کی ادائیگی کے متعلق حکم ہے اَنِ اسْتِصْلٰ ذِيْ حَقٍّ حَقُّهُ ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو۔ تب جا کر بات بنے گی۔ ایک طرف یہ جو اختلاف فطرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ کمال قدرت ہے کہ اُس نے رات کو بتایا تاکہ نیند کے فیصلے سکون پکڑو۔ سورۃ روم میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کو بھی سکون کا ذریعہ قرار دیا ہے، فرمایا یہ اُس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اُس نے تمہیں میں سے تمہارے لیے جوڑ پیدا فرمایا لَسْ كُنْتُمْ اِلَيْهَا اٰكِلًا کہ تم اُس کی طرف سکون پکڑو بہر حال نیند انسان کا بنیادی حق ہے جو اسے وقفے وقفے سے میسر آتی چاہیے۔ اگر نیند میں خلل واقع ہو جائے تو خشکی طاری ہو کر بیماریاں طبعی

سکون
کی ضرورت

ہو جاتی ہیں۔ اگر دو چار دن نیند نہ آئے تو انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کو انسانی زندگی میں توازن کا ذریعہ بنایا ہے کہ دن کو کام کرو اور رات کو آرام کرو۔ جو لوگ اس فطرت کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں سکون حاصل نہیں ہوتا، اگر رات بھر کھیل کر تھکے ہیں مصروف رہے، سیدنا دیکھا یا شبلی وغیرہ کے سامنے بیٹھا رہا تو اس کے جسمانی قوتیں کمزور پڑ جائیں گے اور وہ اپنے معمول کے کام انجام نہیں دے سکیگا لہذا اللہ تعالیٰ نے انسان کی بہتری کے لیے دن اور رات کا یہ نظام قائم کیا ہے۔

آج کل کے شیعینی دور میں بعض کام بعض لوگوں کو رات کے وقت بھی انجام دینے پڑتے ہیں مثلاً ریل گاڑی، ہوائی جہاز، بحری جہاز، پمپنگ ٹرانسپورٹ کی سروس ہے جو چوبیس گھنٹے کام کرتی ہے اب بعض کارخانے بھی تین تین شیفتوں میں کام کرتے ہیں۔ ایسے میں جو لوگ رات کی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں۔ انہیں دن کے وقت آرام کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا یہاں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ حسب ضرورت دن کے وقت بھی آرام کیا جاسکتا ہے۔ تاہم عام طور پر فرمایا کہ رات کو آرام کے لیے بنایا گیا ہے اور دن کو کام کاج کے لیے۔ تعلیم و تربیت کا کام ہو، معاش کا یا عبادت کا، اللہ نے فائدہ کو آرام کا ذریعہ بنایا ہے اور دن کو معاش کا۔ سورۃ بنی میں موجود ہے **وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ رِمًا** **وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا** یہاں پر دن کے متعلق فرمایا کہ ہم نے دن کو روشن بنایا جس میں دیکھ کر کام کاج کیا جاتا ہے۔ **مُبْصَرًا مُّحْيًيًا** کے الفاظ بھی آتے ہیں۔

فرمایا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّرْكَبُوْنَ اس میں مثال
ہیں ان لوگوں کے لیے جو کائنات رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اندھیرے اور روشنی

کا سلسلہ قائم کیا۔ اسی طریقہ سے غیر دینی سلسلہ بنایا۔ ایمان و کفر کو پیدا فرما کر یہ بات سمجھا دی ہے کہ حقیقی چیزوں کو اختیار کرو۔ شرک، کفر اور شکوک و اوہام سب اندھیرے ہیں، اللہ نے ان سب کا پرہیز کر دیا ہے اور قرآن پاک کو روشن آفتاب فرمایا ہے کہ اس کی روشنی میں زندگی کے تمام امور انجام دو۔

فرمایا، دن اور رات کا تغیر و تبدل ان لوگوں کے لیے نشانہ قدرت میں جو سمجھتے ہیں اور پھر ان چیزوں پر غور کرتے ہیں۔ کسی چیز کی پہلی منزل منزلت ہے۔ جو سمجھتے گاہیں۔ وہ غور کیا کرے گا اور اس کو کیسے سمجھے گا؟ اسناد ایسا شخص دوسری منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ تیسری منزل کسی چیز کو یاد کرنا ہوتا ہے اور چوتھی منزل اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اس کے بعد آخری منزل یہ ہے کہ جو کچھ خود اخذ کر کے اس پر عمل کیا ہے اُسے دوسروں تک بھی پہنچائے تو یہاں پر یکسو ہونے کے لفظ سے پہلی منزل کی طرف اشارہ ہے کیونکہ سارا معاملہ اسی سے آگے چلے گا۔

فرمایا، ان ظالم لوگوں کا حال دیکھو قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنالیا ہے۔ پرانے مشرکین بھی اسی طرح ولد بیت کا عقیدہ رکھتے تھے۔ یہودی معز بن عذیر السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ یہ واضح شرک ہے۔ بیٹا و درجہ ہو سکتا ہے یعنی حقیقی اور مقبلی۔ چونکہ خدا تعالیٰ کی ذات میں کوئی جنس نہیں اور اس کی کوئی بیوی نہیں ہے لہذا خدا کا حقیقی بیٹا ہونا تو محال ہے باقی رہا مقبلی یعنی منہ بولا بیٹا، تو اس کے متعلق بعض لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار است سے کوئی کوئی بیٹا بنالیا ہے اور یہ عقیدہ بھی خلاف فہم الہی اور بدترین ہے۔

انسان کو اولاد کی خواہش کسی اعتبار سے ہوتی ہے چونکہ انسان نانی

عقیدہ
ابن اللہ

ہے اس لیے اس کی یہ فطری خواہش ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد اس
 کا کوئی عاقل مقام اور جانشین ہو اور وہ بیٹا ہی ہوتا ہے۔ یا بیٹے کی خواہش
 اس لیے ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد وہ جائیداد کا وارث ہو گا۔ بعض اوقات
 انسان یہ خیال کرتا ہے کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو بیٹا میرے کام کاج
 میں بوجھ بٹائے گا یا بڑھاپے میں میری خدمت کرے گا۔ یہ ساری باتیں
 ذاتِ خداوندی پر محال ہیں لہذا فرمایا سُبْحَانَ اللَّهِ تَعَالَى ان تمام ضرورتوں
 سے پاک ہے۔ اس کو نہ بوجھ پاتا ہے اور نہ فنا۔ لہذا نہ اُسے کسی کی خدمت
 کی ضرورت ہے اور نہ اُسے کسی جانشین کی ضرورت ہے۔ لہذا اُسے
 بیٹے کی ضرورت بھی نہیں ہے وہ ہر قسم کی کمزوری، عجز اور نقص سے
 پاک ہے۔ اُسے کسی چیز کی ضرورت نہیں بلکہ وہ ہر چیز کا خالق اور مالک
 ہے اسی لیے فرمایا هُوَ الْغَنِيُّ وہ بے نیاز ہے لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي
الْاَرْضِ آسمان و زمین کی ہر چیز اسی کی ہے اور اسی کے تصرف میں ہے
 لہذا اس کو بیٹا بنانے کی کیا ضرورت ہے۔ سورۃ مريم میں آتا ہے کہ ابنِ آدم
 کا حقیقہ اتنا گندہ ہے کہ آسمان پھٹ جائے اور زمین شق ہو جائے،
 اس بات سے اَنْ دَعَا لِلرَّحْمٰنِ وَكَذٰلَا وہ رحمان کے لیے اولاد
 کا عقیدہ ثابت کر دیں۔ فرمایا اِنْ عِتَدْتُمْ مِّنْ سُلٰطٰنٍ ذٰلِكَ
 کیا تمہارے پاس اس بات کی کوئی سند یا دلیل ہے کہ اللہ نے مسیح علیہ السلام
 یا عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنالیا ہے یا جیسا کہ عرب کے مشرکین کہتے تھے کہ
 خدا نے فرشتوں کو بیٹیاں بنالیا ہے؟ فرمایا اَتَقُوْنِ عَلٰی اللّٰهِ مَا لَا
تَعْلَمُوْنَ تم خدا تعالیٰ پر ایسی چیز کہتے ہو جس کو خود نہیں جانتے۔
 خدا تعالیٰ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا۔ یہ تمہارا محض جھوٹ اور اندازِ افتراء
 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ کسی کو بیٹا بنالیا ہے اور نہ کسی کو اختیار دیا ہے۔
 وہ قادرِ مطلق اور علیمِ کل ہے۔ فرمایا اُسے پیغمبر! قُلْ اَسْأَلُكُمْ ان

الَّذِينَ يَقْسِرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يَفْلِحُ حُوتٌ
 بیشک جو لوگ اللہ پر افسر باندھتے ہیں جھوٹ ، وہ کبھی فلاح نہیں ۔
 پائیں گے ۔ خدا کا بیٹا بننے والے یا کوئی دوسرا شرکیہ عقیدہ رکھنے والے خدا
 کی طرف غلط بات منسوب کرتے ہیں ۔ یہ لوگ چند روزہ زندگی میں تو شور شر
 کر لیں گے ، مال و دولت اور جاہ و اقتدار حاصل کر لیں گے مگر جب یہ
 جاں تبدلی ہوگا تو پھر ہوش آئے گا ۔ اُس وقت وہ دائمی فلاح نہیں پا
 سکیں گے ۔

فَرَمَا مَتَّاعٌ فِي الدُّنْيَا بِرِزْقِكَ يَا نَذِيكَ كَمَا سَأَلَكَ عَنْ جَنَّةٍ
 رَمِيحاً اجازت ہے اس کو استعمال کر لو یہ اس دنیا کی زندگی تک ہی
 محدود ہے اور اس کے بعد سارا معاملہ بدل جائے گا ۔ سورۃ البقرہ میں
 جہاں آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارنے کا ذکر ہے وہاں
 بھی فرمایا وَلَسَوْفَ فِي الْأَرْضِ مُتَّاعٌ وَلَئِنْ حِينٌ
 تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہوگا اور ایک مقررہ مدت تک اس سے
 مستفید ہونا ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق انسانوں
 کو جس قدر اختیار دیا ہے رکھا ہے ، اس کو چند روزہ زندگی میں استعمال کر لو ۔
 ثُمَّ إِنِّي سَأَلَ صَاحِبَهُ ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنْهَا سبب کا ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا
 ہے ۔ تمام ایک ویدان خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور ہر
 انسان کو اپنے اعمال کی جوابدہی کہنا ہوگی ۔ ہر شخص اللہ کے حضور اکیلا حاضر
 ہوگا اور اس کی بجائے اس کا کوئی نمائندہ یا وکیل پیش نہیں ہو سکے گا
 اسے ہر بات کا جواب خود دینا ہوگا ۔

فَرَمَا تَوَلَّوْهُمْ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِخَيْرِهِمْ
 سخت عذاب کا منہ چکھائیں گے ۔ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ
 اس وجہ سے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے ۔ جن لوگوں نے خدا تعالیٰ

خدا کے
 حضور
 پیشی

کے لیے بیٹے کا عقیدہ وضع کیا، خدا تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی کو
 شریک بنایا۔ نبی کی رسالت کا انکار کیا، وحی الہی کو برحق نہ جانا یا جھڑپے
 عمل کی تکذیب کی فرمایا وہ سب سخت سزا کے مستحق ہوں گے۔ اسی
 لیے فرمایا کہ یہ چند دن سزا اڑاؤ، تم عنقریب اپنے انجام کو پہنچے جاؤ
 ہو۔ کفر و شرک اللہ تعالیٰ کی صریح بغاوت ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں
 اور نافرمانوں کو سخت سزا میں مبتلا کرے گا۔

سورۃ یونس

آیت ۱ تا ۴۴

یونس ۱

در سر بتم ۲۰

وَإِن لَّعَلَّ عَلَيْهِمْ نَبَأُ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يٰقَوْمِ إِن
 كَانَ كِبَرُ عَلَيَّكُمْ مَّقَامِي وَتَذَكَّرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى
 اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ
 أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ ④
 فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِن أَجْرِي
 إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأَمَرْتُ نَ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ⑤
 فَكَذَّبُوهُ فَتَجَاوَزَهُ وَمَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلِكِ وَجَعَلْنَاهُمْ
 خَلْفَةً وَاعْرِضْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ
 عَاقِبَةُ الْمُتَكَبِّرِينَ ⑥ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا
 إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا
 بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى
 قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ⑦

ترجمہ :- اور (علیٰ بن ابی طالبؑ) آپؐ پر یہ کہنا شروع کیا کہ ان کو نوح علیہ السلام
 کی خبر جب کہا تو انہوں نے اپنی قوم سے ، اے میری قوم کے لوگو!
 اگر گراں ہے تم پر میرا کہنا ہونا اور نصیحت کرنا اللہ کی آیتوں
 کے ساتھ تو میں اللہ پر توکل رکھتا ہوں ، پس تم جمع کر لو اپنے
 معاشے کو اور اپنے شرکوں کو ۔ پھر نہ ہو تمہارے معاشے میں تم

پر کوئی اشتباہ۔ پھر فیصد کرو مہری طرف (جو کچھ کہہ کر چکے ہو) اور نہایت بھی نہ دو (۷۱) پس اگر تم نے ردگرانی کی تو میں نہیں مانگتا تم سے کوئی بدلہ، میرا بدلہ تو اللہ کے لئے ہے۔ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ہر جاؤں میں فرمانبرداری کرنے والوں میں (۷۲) پس جب لڑیا ان لوگوں نے فتح علیہ السلام کو، پس ہم نے منہات دی اس کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے کشتی میں اور بنایا ہم نے ان کو نخب اور غرق کیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے جھڑپا ہماری آیتوں کو۔ پس دیکھو کیا ہوا انہماں ڈانٹے ہوئے ہیں (۷۳) پھر بھیجے ہم نے ان کے بعد بہت سے رسول ان کی قوموں کی طرف، پس آئے وہ ان کے پاس ٹھہری نشانیاں لے کر پس نہیں تھے وہ لوگ جو ایمان لاتے اس چیز پر جس کو پہلے ہی انہوں نے جھڑپا تھا۔ اسی طرح ہم مہر کر دیتے ہیں ان لوگوں کے دلوں پر جو تعدی کرنے لگے ہیں (۷۴)

گذشتہ آیات میں قرآن پاک کی حقانیت اور دعوت الی انصرآن کا کافی تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ترجیح کے دلائل اور شرک کو رد فرمایا ہے۔ رسالت کے منکرین کی بھی تردید ہو چکی ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ اور واقعہ ثقیل کے طور پر بیان کیا ہے۔ اس کے بعد نام نہادوں کے بغیر دوسرے رسولوں کا ذکر بھی کیا ہے اور آگے چل کر حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کا تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ ان دونوں کے واقعات بیان کر کے مشرکین کو تنبیہ کی گئی ہے۔ حضرت نوح اور موسیٰ علیہما السلام کی قوم کے لوگ بھی غرور و تکبر میں مبتلا تھے اور اسی طرح حضور علیہ السلام کے مخالفین مشرکین بھی بڑی اکثر دیکھ سکتے تھے اور آپ کی ہدایت کو چھٹا سکتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ مفرور قوم کا انجام دیکھ لو اگر تم بھی اکثر دیکھ دے گے

تو ممتاز انجیلم بھی سابقہ اقوام سے مختلف نہیں ہوگا۔

عام طور پر دو چیزیں ماں اور جاہ ضلالت کا سبب بنتی ہیں انہی کی وجہ سے لوگ غرور میں مبتلا ہو کر حقیقت کو ٹھکراتے ہیں۔ چنانچہ فرعون کے واقعہ میں ماں کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ البتہ حضرت نوح علیہ السلام کے تفصیلی حالات اگلی سورۃ میں آئیں گے۔ وہاں پر پورے دور کو عرض میں یہ واقعات بیان کیے گئے ہیں، یہاں پر صرف تنبیہ کے لیے اس تاریخی واقعہ کے کچھ حقائق سمجھائے گئے ہیں۔

ارشاد ہوتا ہے اے پیغمبر! **وَاقُلْ عَلَيْهِمُ بَنَاءُ نُوحٍ طَرِبَ** ان لوگوں کو نوح علیہ السلام کا حال پتھر کر سنائیں۔ بَنَاءُ کا لفظ ظنی معنی خبر پر حال ہونا ہے، تاہم بیاں پر نوح علیہ السلام کے وعظ و نصیحت اور ان کے توکل علی اللہ کو خاص طور پر بیان کیا گیا ہے۔ **فَرَايَا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ جِبْنُ نُوْحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ** نے اپنی قوم کے لوگوں سے فرمایا **يَقُوْمُ اِنْ كَانَ كُنَّ عَلَيْكُمْ مَقَرِّي** اے میری قوم! اگر تمہیں میرا کھڑا ہونا گراں گذرتا ہے۔ کھڑا ہونے کا مطلب وعظ کرنا ہے کیونکہ اکثر دینیت و اعظ و نصیحت پر مبنی ہو کر ہی وعظ و نصیحت کا کام کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ لوگ اُن کے سامنے بیٹھتے ہوئے تھے اور وہ کھڑے ہو کر اُن کو خطاب کیا کرتے تھے۔ بہت سی احادیث سے بھی یہی مترشح ہوتا ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے اوقات کھڑے ہو کر ہی وعظ فرمایا کرتے تھے۔ جیسے احادیث میں آتا ہے **قَالَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** یعنی حضور علیہ السلام ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور یہ یہ نصیحت فرمائی۔ اسی لیے خطبہ کھڑے ہو کر دینا ہی سنت ہے۔ اس بات کا اشارہ سورۃ جمعہ میں بھی ملتا ہے **وَرَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا النَّفْسَ الْفُتُوْرًا إِلَيْهَا فَتَرَكُوكَ قَائِمًا**

حضرت
نوح علیہ السلام
کا وعظ

اور حجب یہ لوگ تجارت یا کھیل تماشہ دیکھتے ہیں تو آپ کو کھڑا چھوڑ
کہہ کر بھاگ چلے جاتے ہیں۔ آپ کھڑے ہو کہہ لوگوں سے خطاب نہ
ہے تھے کہ ایک تجارتی قافلہ آگیا اور سب لوگ ادھر متوجہ ہو گئے اسی
اللہ کے مذمت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا نبی کو کھڑا چھوڑ کہ بھاگ جا، تمہارے
لیے مناسب نہیں تھا کہ **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ وَاللَّهُ خَلَّىٰ الرَّزْقَ فَبَيْنَ رِزْقِ رَسُولٍ**
تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بہر حال کھڑے ہو کہہ وعظ و نصیحت کرنا انبیاء
علیہم السلام کی سنت ہے۔

نوح علیہ السلام نے بھی قوم سے یہی فرمایا کہ اگر میرا کھڑا ہوناوند کیری
بایات اللہ اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ وعظ و نصیحت کرنا تمہاری
طباع پر ناگزیر گزرتا ہے، تو ہوا کرے، میں تو اس سے باز نہیں آؤں گا
تمہاری ناگواری مجھے فخر میں متبھی سے ہٹا نہیں سکتی۔ **فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ**
میں تو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ یعنی تمہاری ہر قسم کی مخالفت کے جواب
میں میں اپنا کام اللہ کے بھروسے پر جاری رکھوں گا، وہی مجھے کامیابی عطا
کرے گا۔ دوسرے مقام پر حضور علیہ السلام نے متعلق بھی آتا ہے کہ ہجرین کی
نامرمانی، اکثر اور غرور کی وجہ سے ہم وعظ و نصیحت کو ترک نہیں کر سکتے
بلکہ اللہ کا نبی ہر حال میں اپنا فرض ادا کرتا رہے گا۔ سورہ اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ
کا اپنے نبی کو خطاب ہے۔ **هَذَا كَرَّمَكَ إِن تَقَعَتِ الذِّكْرَىٰ أَبِ انْخِ**
نصیحت کرتے رہیں خواہ یہ فائدہ سے یا نہ سے آپ کے لیے تو یہ
بہر حال مفید ہی ہے اور آپ کو اس کام کا اجر ملتا رہے گا، حضرت
شعیب علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا **عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا (الاعراف)**
ہم تو اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ ہود علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے
واقعات میں بھی تو کل علی اللہ کی مثالیں موجود ہیں۔ سورۃ ابراہیم میں اللہ
نے مختلف انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد ان کا یہی قول نقل فرمایا ہے **وَمَا**

لَنَّا اَلَا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَقَدْ هَمَمْنَا سَبَّكُنَا كَيْدًا وَهِيَ سَبَّ
 کہ ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ نہ کر رہے تھے جب کہ اس نے تو ہمیں راستہ دکھایا
 ہے۔ اسی لیے فرمایا وَ عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ
 تمام اہل ایمان کو خدا کی ذات پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے اور اپنا کام جاری
 رکھنا چاہیے۔ اس میں یہ اشارہ بھی موجود ہے کہ مالی و دولت یا جاہ و قدر
 پر بھروسہ نہ رکھیں بلکہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنا فرض ادا کرتے رہیں
 کیونکہ نتیجہ مرتب کرنا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ جب اس پر اعتماد کر لے
 کوئی کام انجام دے گا تو وہ بہتر نتیجہ ظاہر کرے گا۔

کفار کو
 پہنچ

اے کفار و مشرکین کو پہنچایا گیا ہے فَاجْتَبِعُوا امْرُؤَكُمْ
 وَ شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ اپنا معاملہ جمع کر لو اور اپنے تمام شریکوں اور معبودان
 باطلہ کو بھی ساتھ ملا لو۔ جن کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہو جن کے
 نام کی نذر و نیاز دیتے ہو اور جن کی پرستش کرتے ہو ان سب کو اکٹھا کر لو
 ثُمَّ اَوَّيْكُنَّ امْرُؤَكُمْ وَ شُرَكَاءُكُمْ فَمَنْ لَكُمْ مِنْهُمْ
 میں کسی قسم کا شبہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ غمہ کا سنی تاریکی ہو تا ہے۔ امام بیضاوی
 اس کا سنی مستقر یعنی چھپا ہوا گھر بتاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو کچھ کرنا
 چاہتے ہو اگلے عام کہہ لو، کوئی چیز پریشیدہ یا مشتبہ نہیں رہی چاہیے
 دین میں اشتباہ والی کوئی چیز نہیں ہے۔ میں نے تمام اصول دین تم پر واضح
 کر دیے ہیں اور تمہیں اچھے طریقے سے سمجھا دیے ہیں، اب جو تم پر تم کرنا چاہتے
 ہو وہ بھی علی الاعلان کہہ لو ثُمَّ اخْضَعُوا الرِّجْلَ پھر میرے لیے جوفصلہ کرنا
 ہے کہ لو وَلَمْ تَنْظُرُوا اور مجھے ہمت بھی نہ دو۔ مجھے خدا کی ذات
 پر توکل ہے جس نے مجھے حق کے ساتھ معرشت فرمایا ہے۔ وہی میری
 دشمنی کی کہنے والے ہیں، میں تم سے خوف نہیں رکھتا، مجھے ہر حالت
 میں خدا کا پیغام پہنچانا ہے، لہذا تم میرے خلاف جو کچھ کرنا چاہو مجھے

اس کی کچھ پرواہ نہیں۔

فرمایا اِنَّ تَوَلَّيْتُمْ اَوْ كُنْتُمْ رُوْكَدًا فِیْ کُرْۤہِ مِیْرَیْ وَاَعْلَیْ فِیْ حِیۡثُ سَے
کچھ اثر قبول نہ کرنا اور اپنی من مانی کرتے رہنا تو مجھے کچھ پرواہ نہیں کیونکہ
فَمَا سَاَلُکُمْ فِیۡۤ اٰجُرِّ طَمۡنِیۡنِ قَمۡرِ سَے کسی اجر، مزدوری یا معاوضے
کا طلبگار نہیں ہوں۔ ہر نبی سے اپنے آپ کو بنا صحیح ہو ہی کہتا ہے
یعنی میں تو غیر خواہی کر لے واللہ اور امانتدار ہوں اِنِّیْۤ اٰخِیۡرُیۡۤ اِلَّا عَلَیَّ اللّٰہِ
میرا معاوضہ تو پروردگار عالم کے پاس

ہے۔ ہر نبی سے یہی بات کہی کہ میں تو مہتمماری غیر خواہی کی بات کرتا ہوں،
میری یہ سبے لوٹ کاوشیں تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے۔ اس
میں میری کوئی ذاتی غرض نہیں ہے۔ دوسری جگہ فرمادہ اگر میں تم سے کوئی
معاوضہ طلب کروں تو تم سے اپنے پاس ہی رکھ لو مجھے ہرگز نہ دو۔ فرمایا
وَاَمِیۡرُتُکُمۡ اِنْ اَکُوۡنَ مِنَ الْمُسْلِمِیۡنَ مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے
کہ میں فرمانبرواری کر کے والوں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ کی اطاعت اور
اس کے دین کی دعوت کو اپنا شعار بنالوں۔ میں تو صرف اللہ کے حکم کی
تعمیل کرتا ہوں اور یہی میرا مشن ہے۔ اس طرح گویا نوح علیہ السلام نے
اپنی قوم کو وعظہ فرمایا۔

کمزورین کی
عذر قابل

انہوں نے کہ قوم یہ اس نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا اِنۡکُمۡ جَوۡفَۃٌ لِّہٰذَا اٰیۡتِہِ
نے نوح علیہ السلام کو جھٹلادیا۔ اُن کی ایک نہ مانی، کفر پر اصرار کیا جس کا نتیجہ
یہ ہوا فَجَبَّیۡنَاۤ اِلَیۡہِ لَہٗ فَرَاۤیۡا، ہم نے نوح علیہ السلام کو تو بچا لیا۔ وَ
مَتَّۡ مَعَہُ فِی الْفُلِ اور آپ کے ساتھیوں کو بھی بچا لیا
جو آپ کے ساتھ کشتی پر سوار تھے اور جن کی جملہ تعداد اسی کے قریب
تھی وَجَعَلۡنَہُمۡ خَلِیۡفَۃَۡۤ اٰنۡہِیۡۤ اِیۡسٰی کو زمین
میں بھایا اور انہی سے اُس کے نسل انسانی چلائی وَاعۡزَوۡنَا الَّذِیۡنَ کَذَّبُوۡا

بِالْبَيِّنَاتِ اور ہماری آیات کو جھٹلنے والوں کو غر فانیہ کر دیا۔ گویا انزالِ لہر کی جڑ بنیاد ہی سے کاسٹ ڈالی۔ کشتی میں سوار نفوس کے علاوہ ہستہوں کا ایک فرد بھی زندہ نہ چھوڑا، سب کو ہلاک کر دیا فرمایا فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ پس دیکھ لو، ڈر لے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہوا۔ جن لوگوں کو اللہ کا نبی بار بار ڈر رہا تھا اور ان کے برے انجام سے خبردار کر رہا تھا، اللہ نے دنیا میں ان کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ یہ واقعہ بیان کر کے مشرکین مکہ اور مشرکین عرب کو تنبیہ کی گئی ہے۔ کہ اگر تم بھی انکار کرتے رہو گے، اللہ کے نبی کی تکذیب کر دو گے تو تھارہ ہتر بھی قوم فوج کی طرح ہی ہو سکتا ہے۔

آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آنے والے انبیاء اور جن کی قوموں کا اجمالاً ذکر کیا ہے ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْهُمُ ابْنَاهُ اِلٰى قَوْمِهِمْ پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے ان کی اقوام کی طرف رسول بھیجے۔ زن میں سے بعض رسولوں کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے جیسے ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، اور بعض کا ذکر اللہ نے نہیں فرمایا۔ سورۃ النبا میں ہے وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ اے پیغمبر! ہم نے اس سے پہلے بعض پیغمبروں کا ذکر کیا ہے اور بعض کا نہیں کیا۔ بغیر طبع فرمایا کہ جو انبیاء ہم نے مختلف اقوام کی طرف بھیجے فَاَوْفَوْا لَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وہ ان کے پاس واضح دلائل، نشانیاں، معجزات اور احکام سے کر آئے۔ بیانات میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ انہوں نے ہر چیز کو واضح طور پر بیان کر دیا اور کوئی ایسی بات نہ چھوڑی جو سمجھ میں نہ آ سکے مگر فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ایسا کہ نہ بولوا بلہ مِنْ قَبْلُ جس چیز کو اس سے پہلے ہی چھٹلا چکے تھے، اس کو آخر تک تسلیم نہ کیا بلکہ مسلسل

معدل
تکذیب

تکذیب ہی کہہ لئے ہے۔

فَرَىٰ كَذٰلِكَ فَطَمَعُ عَلَىٰ قُلُوْبِ الْمُعْتَدِيْنَ هَمَّ سِي طَرَح
 تعدی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون
 ہے کہ انصاف اور ہدایت کے حاسب کا دل توڑیگی اور ایمان کیجئے
 کھول دیا جاتا ہے مگر سچا و ذکر نے دل کے دل پر پٹھہ لگا کر جہنم کے
 لیے بند کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کے دل میں ایمان نہیں اتر سکتا اور وہ
 اسی طرح دنیا سے اسرار چلا جاتا ہے۔ سورۃ مصفین میں فرمایا
 ہے "كَذٰلِكَ يَكْتُمُ الَّذِيْنَ عَلَىٰ قُلُوْبِهِمْ مِّنْهُم مَّا كَانُوْا يَكْتُمُوْنَ"
 ان کی بڑی کھائی کی وجہ سے ان کے دلوں میں رنگ چڑھ جاتا ہے ان
 میں ہدایت داخل نہیں ہو سکتی اور یہ لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 "لَوْ لِهٖ مَا تَوَلٰوْا وَ تَصَلَّوْا جَهَنَّمَ" انہوں نے جس طرف وہ جانا چاہتے
 ہیں ہم ان سے مرہی جانے کی توفیق دے دیتے ہیں اور بالآخر ان کا ٹھکانا جہنم
 ہوتا ہے۔ سورۃ بقرہ کی ابتدا میں بھی آتا ہے "خَسِرَ الَّذِيْ عَلَىٰ
 قُلُوْبِهِمْ وَ عَلَىٰ سَآئِرِہُمْ" اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں
 پر پٹھہ لگا دیا ہے۔ اب نہ تو اچھی بات ان کے دلوں میں داخل ہو سکتی
 ہے اور نہ وہ سن سکتے ہیں۔ سورۃ نساء میں ہے "قَبْلَ صُحُفِ اللّٰہِ
 عَلَیْہَا بِکُفْرِہُمْ" ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگ
 جاتی ہے۔ اور ایسا پہلے دن نہیں ہو جاتا بلکہ نافرمانوں کی مسلسل تکذیب
 ہنٹ دھرمی، بغض اور عناد کی وجہ سے ان کے لیے ہدایت کا دروازہ
 مستقل طور پر بند کر دیا جاتا ہے۔ بہر حال اس مقام پر بھی فرمایا کہ اسی طرح
 ہم تعدی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ
 فَرَعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا
 مُّجْرِمِينَ ﴿۸۵﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا
 إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿۸۶﴾ قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ
 لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْحِشُ السِّمْرُونَ ﴿۸۷﴾
 قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَنْحِتَكُنَّ أَمْ وَأَجِدْنَا عَلَىٰ آبَائِنَا وَتَكُونُ
 لَكُمْ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمْ
 بِمُؤْمِنِينَ ﴿۸۸﴾ وَقَالَ فَرَعَوْنُ اتُّوَلَّيْ بِكُلِّ سَجْدٍ
 عَلَيْهِم ﴿۸۹﴾ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالِ لَهُمْ مُوسَىٰ
 أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُّلقُونَ ﴿۹۰﴾ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ
 مَا جِئْتُمْ بِهِ السَّحَرُ إِنَّ اللَّهَ سَيَبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا
 يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿۹۱﴾ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ

بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿۹۲﴾

ترجمہ :- پھر نبی ہم سے ان (گنہگاروں) کے بعد موسیٰ اور ہارون
 علیہما السلام کو فرعون اور اس کے سربراہوں کی طرف اپنی نشانیں دے کر
 بھیجے۔ ان لوگوں نے ٹکڑ کیا وہ تھے وہ مجرم (۸۵) پس جب آیا ان کے

پاس حق ہماری طرف سے تو کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے (۷۱) لہذا
 موسیٰ علیہ السلام نے، کیا تم کہتے ہو حق کو جب کہ تمہارے پاس آ
 گیا ہے، کیا یہ سحر ہے؟ حالانکہ نبیوں کا علاج پاتے ساحر لوگ (۷۲)
 کہنے لگے کیا تو آیا ہے، ہمارے پاس تاکہ تو ہمیں پھیر دے ان چیزوں
 سے جن پر ہم نے پایا ہے اپنے باپ زادوں کو، اور ہو جائے
 تم دونوں کے لیے ٹیڑھی زمین میں اور نہیں ہیں ہم تم دونوں کی
 بات پر یقین کرنے والے (۷۳) اور کہا فرعون نے لاؤ میرے پاس
 ہر علم دار جادوگر کو (۷۴) پس جب آئے جادوگر تو کہا موسیٰ علیہ السلام
 نے اُن کے لیے کہ ڈاؤ جو کچھ تم ڈالتے والے ہو (۷۵) پس جب
 ڈالا انہوں نے تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ تم جو چیز لاتے ہو یہ
 تو جادو ہے، بیشک اللہ تعالیٰ عنقریب اس کو بطل کر دے گا۔ بیشک
 اللہ تعالیٰ نہیں درست کرتا فدیوں کے کلام (۷۶) اور ثابت کرا
 ہے اللہ تعالیٰ حق کو اپنے کلمات سے اگرچہ مجرم ناپند کریں (۷۷)

اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو اور مشرکین عرب کو سمجھانے کے لیے اور بعد میں آنے
 والے مشرکوں اور نغزبانوں کی عبرت کے لیے پہلے حضرت نوح علیہ السلام اور اُن کی قوم
 کی مثال بیان فرمائی، درمیان میں اجمالی طور پر دیگر انبیاء علیہم السلام کا ذکر کیا اور پھر فرمایا کہ
 دیکھ لو ڈالتے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہوا۔ ان تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی
 معرفت پر اسے انجام سے ڈرایا تھا مگر وہ لوگ غرور و تکبر میں مبتلا ہوئے اور انبیاء علیہم السلام
 کو برداشت نہ کیا مگر اللہ کے نبیوں نے اللہ کی ذات پر عبور نہ کرتے ہوئے اپنے
 تبلیغی مشن کو جاری رکھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو مختلف قسم کی سزاؤں
 میں مبتلا کر کے صفحہ ہستی سے ناپسند کر دیا۔

موسیٰ علیہ السلام
 کی بعثت

پہلے انبیاء میں سے حضرت صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام

اور ہم علیہ السلام اور بعض دیگر اولوالعزم انبیاء کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے تَبَعْنَا مِنْ اَمْرِ هٰذَا مُوسٰی وَهَارُونَ پھر یحییٰ ہم نے ان سابقہ انبیاء کے بعد حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو۔ یہ دونوں اللہ کے جلیل القدر نبی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اگرچہ عمر میں چھوٹے تھے مگر زیادہ شان والے تھے۔ ہارون علیہ السلام آپ کے بڑے بھائی تھے۔ اللہ نے ان کو بھی نبوت عطا فرمائی اور آپ کی دعا سے انہیں موسیٰ علیہ السلام کا معاون بنایا۔ پھر اللہ نے ان دونوں کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا فرمایا پھر ہم نے یحییٰ موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو الْحٰقَ فِرْعَوْنُ وَمَا كَانُ بِاٰیٰتِنَا فِرْعَوْنَ اور اس کے سرداروں کی طرف اپنی نشانیاں دے کر۔ دونوں انبیاء کی یہ جنت بنی اسرائیل اور قبیلوں پر مشتمل بڑی امت کی طرف تھی۔ آپ کی اپنی قوم بنی اسرائیل کے لوگ تو آپ کو نبی تسلیم نہ کیے تھے، یہ جنت خاص طور پر فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف تھی۔ یہ لوگ بڑے سرکش، مستبد، جاہل اور مکذب تھے اس بات کو اللہ نے سورۃ طہ میں یوں فرمایا ہے اِنَّكَ لَیْسَ بِاِلٰهٍ فِرْعَوْنُ فَلَمَّا طَغٰی تَمَدُّدُنُوْا مِیْمٰتِیْ ہماری نشانیاں سے کہ فرعون کی طرف جاؤ۔ کیونکہ وہ بہت بڑے سرکش ہو گیا ہے۔ اس کو جا کر مجھا ڈالو۔ اس کے حواریوں کو بھی جو اس کے ہم نشین ہیں، اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور اس کی سیکھوں میں اس کے ساتھ موافقت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نشانیاں دے کر بھیجا تھا ان کا ذکر سورۃ اعراف اور بعض دوسری سورتوں میں موجود ہے۔ ان میں سے دو معجزات یعنی عصا اور یہ بیضا نمایاں تھے۔ جب دونوں بھائی فرعون کے دربار میں پہنچے اور اللہ کا پیغام پہنچا فَاٰتٰیہُمُ

قوم کا
تکبر

تو ان لوگوں نے تکبر کیا، اکثر دیکھا کہ ان کا لٹا ہوا قومًا حَجْرٌ مِّنْ
 وہ سب مجرم اور گنہگار قوم تھی۔ نہ تو فرعون نے انبیاء کی بات کو تسلیم کیا
 اور نہ ہی ان کے سر پر آوردہ لوگوں نے۔ ان میں سے صرف ایک
 آدمی ایمان لایا تھا جس کا ذکر سورۃ مؤمن میں موجود ہے۔ وَقَالَ رَجُلٌ
 مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَىٰ مِنْ سَبِيلِهِ
 آدمی نے کہا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا کہ کیا تم بے آدمی کو
 قتل کرنے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ بہر حال ایک آدمی کے
 موافق خون کی ماری قوم نے بکیر کیا۔ ان کے لوگ بھی ایسے ہی تھے جو حضور
 علیہ السلام کی دعوت ایمانی کے جواب میں اکرار کیا کرتے تھے۔ ولید بن
 مغیرہ اور بعض رؤسے سرکردہ مشرکین مکہ، طائفہ کے مشکریں بھی ایسے
 ہی تھے۔ یہ سب ہزاروں پیشہ لوگ تھے۔ سورۃ المل میں اللہ نے فرمایا
 هَٰؤُلَاءِ جَعَلُوا بَيْنَهُمْ وَابْنًا وَاتَّخِذْتَهُمَ آدَمًا وَ
 عَلَوًا اِنَّ اے دل تو یقین کرے کہ ایسی نشانیاں کوئی عام انسان ظاہر
 نہیں کر سکتا، بلکہ یہ خدا تعالیٰ کی جانب سے ہی ہیں مگر انہوں نے ظلم اور
 اکثر کی وجہ سے ان کا انکار کر دیا۔ انہوں نے اللہ عسیٰ علیہ السلام کو طعن کیا
 قَالَ اَلَمْ نَرْبِّکَ فِیْنَا وَلِیْدًا ۚ وَابْتَدَا فِیْنَا مِثْرَ
 عَصٰی ۚ یٰسَیِّئُیْنَ کَرِہَیْمًا ۚ اَوَلَمْ نَجْعَلْ لَّہُمْ اٰیٰتٍ لِّیَّرْجُوْا
 کی اور تو ہمارے درمیان کئی سال تک رہا۔ پھر تم نے ہمارے ایک آدمی
 کو قتل کر دیا اور بھاگ گئے۔ اب تم نبوت کا دعویٰ کرنے کے ہمیں نصیحت
 کرنے آئے ہو۔ فرعون اپنے حواریوں کے سامنے کہتا تھا کہ اس داعی
 نبوت کی زبان میں تو بس نکتہ ہے۔ آپ کے لیے مہین یعنی
 حیرت کا لفظ استعمال کیا (العیاذ باللہ) یہ سب اکثر اور غرور کا نتیجہ تھا اور باقی
 سب لوگ فرعون کی ہاں میں ہاں ملائے والے تھے وَكَانَ لِقَوْمًا

مُحْجَرِ مِائِنِ ساری کی ساری قوم مجرم تھی۔ اسی طرح قوم عابد کے متعلق فرمایا کہ ساری قوم ظالم تھی۔ فرج علیہ السلام نے واقعہ میں قوم کے لیے ایمان کا لفظ فرمایا کہ ساری قوم اندھی تھی۔ اور یہاں نبوی علیہ السلام کی قوم کے متعلق فرمایا کہ سب مجرم تھے۔ ان میں انصاف پسند آدمی کوئی نہیں تھا سوائے ایک کے جس کا ذکر ہو چکا ہے۔

فَرِیَا قَلَمًا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِ ذَا جِبِّ اَنْ كَمِیَاسِ
 ہماری طرف سے بھی راستہ آئی، اللہ کی توحید کا پیغام آیا، خدا کی عبادت
 کا پروگرام آیا۔ قیامت کی فکر آئی اور نبی کی نبوت آئی۔ حق پرست و دہوتی
 ہے جو دلائل سے بہت ہو تو حجب الہی کا بھی یہ بھی باتیں لے کر آگیا تو
 کہنے لگے قَالُوا اِنْ هَذَا اِلَّا حُرُوفٌ مِّمَّنْ یُنَادُوْنَ
 حالانکہ اس میں جادو والی کوئی بات نہ تھی بلکہ یہ تو اللہ کا سچا پیغام تھا۔
 اس طرح فرعون اور اس کے درباریوں نے حیثیت کو جادو سے تعبیر
 کر دیا۔ اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا هَا اَنْ
 مُوسٰی اَتَقُولُوْنَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَکُمْ کُمْ کَمَا تَمِیَنُ حَقِّ بَاتِ کُوْجَادُوْ
 کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے پاس آگئی ہے؟ تمہیں کچھ توجہ کرنی چاہیے
 اِسْیَ حُوْجَادُوْ کَیْہ جَادُوْہے؟ انبیاء علیہم السلام اور جادوگر دوں میں تو زمین
 و آسمان کا فرق ہے۔ نبیاء کے چہروں سے ان کے پاکیزہ اخلاق، طہور
 ان کا تقویٰ اور طہارت، ان کی چال و چال کی شانگی سب واضح ہوتے
 ہیں جب کہ ساحر لیک خود غرض ہوتے ہیں۔ وہ تو جادو کو ذریعہ معاش
 بناتے ہیں اور اس کے ذریعے کوئی کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف ایک
 نبی کا یہ واضح اعلان ہوتا ہے وَمَا اَسْأَلُکُمْ عَلَیْہِ مِنْ اَحْسَنِ
 اِنْ اَجْرِیْ اِلَّا عَلٰی رَبِّیْ الْعَلِیِّیْنَ (الشعراء) میں تم سے کوئی
 فیس یا اجرت طلب نہیں کرتا بلکہ میرا اجر تو، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔

حق پرست
اندھ

جبکہ فرعون نے جادو گروں کو اکٹھا کیا تھا تو منوں نے سر سے پٹے
 میں شرطاطے کی گئی کہ اگر ہم موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے تو ہمیں انعام کیلئے
 لگاؤ فرعون نے کہا کہ انعام کی کیا بات ہے، میں تمہیں اپنا مقرب
 بنا دوں گا، تمہیں دربار میں کرسی مل جائیگی، اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے
 مگر ضحکہ فرعون اور اس کے حواریوں نے اللہ کے پیروں کی رحمت کو جادو
 کہہ کر ٹھکرایا۔

جادو ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان اکثر نابالغ و سبب بعض
 اوقات جادوگر کو قتل کر دیتا ہے نہایت بھی نصیب نہیں ہوتا، کوئی قبروں سے
 پڑیں اکٹھی کر لیتا ہے، کوئی زندہ آدمی کو قتل کر دیتا ہے درجے ہو سکتے
 کوئی کسی نام و نفع پہنچنے کے خون سے لڑتا رہتا ہے اور کوئی کسی کے ہل
 حاصل کرنے کی فکر میں رہتا ہے اور پھر یہ کہ جادو کے لیے جو کلام پڑھا
 جاتا ہے، وہ شرک و مشرک ہوتا ہے۔ مولانا شاہ شریف علی قلیا نوٹی فرماتے
 ہیں کہ جادو کا دینی سے کوئی تعلق بھی بدعت سے خالی نہیں ہوتا۔ جادو
 میں غیر اللہ سے استمداد، شرک و کفر، فاسد عقیدہ، گندے اور خبیث اعمال
 کا سامرا لینا پڑتا ہے، اچھے اعمال کی توفیق ہی نہیں ملتی، اسی لیے سحر کی
 حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ سورۃ بقرہ میں یہودیوں کی مذمت میں الفاظ کے
 ساتھ بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال کر
 سحر سیکھنا شروع کر دیا۔ یہ سیدان علیہ السلام کے زمانے کا ذکر ہے جب
 جنت لوگوں کو جادو کا علم سکھاتے تھے۔ وہ جانتے ہیں کہ جس نے جادو
 کا علم حاصل کیا، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں مگر اس کے
 باوجود اس قبیح علم کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔

ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ جو شخص جادو کے ذریعے
 لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کے متعلق فرمایا: **حَدَّثَنَا ابْنُ حَسْرٍ**

صَوَّبَهُ بِالْإِشْقِ یعنی ایسے جادوگر کی سزا سزا نے موت ہے وہ کسی رحم کے قابل نہیں۔ ایسا آدمی قتل کو بگاڑتا ہے۔ لہذا وجہ انگیز ہے حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ قتل کو بگاڑنے والی چیزوں میں جادو بھی شامل ہے۔ جادو گر خفیہ عمل کے ذریعے لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں، جس طرح اشیائے خوردنی میں ملاوٹ کر کے ملے پتھر سے فحش کی خاطر قتل کے قائل ہوتے ہیں اسی طرح جادو گر بھی قتل کی تباہی کا باعث ہوتے ہیں۔

فرمایا، یاد رکھو! وَلَا يَصْلُحُ لَكَ حِرْفَتُ سَاحِرٍ لَوْ كَانَتْ كَامِيَابِ جادو گر کی ناکامی نہیں ہو سکتی، مولانا تھانوی نے یہ اشکال پیش کیا ہے کہ بعض اوقات جادو گر اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ مگر اس آیت میں اس بات کی بالکل نفی کی گئی ہے۔ پھر آپ اس کا جواب بھی دیتے ہیں کہ یہاں جس کا میابی کی نفی کی گئی ہے وہ بنی کے ساتھ مقابلے کی صورت ہے نہ کہ وہ کسی کے مقابلے میں ہے کہ جادو گر جب بھی اللہ کے بنی کے مقابلے میں جادو جگانا چاہے گا، وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ جادو ایک فن ہے اور جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوئی ہے تو اس کے ذریعے بعض اوقات نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ مگر جب یہی جادو بنی کے معجزے کے مقابلے میں آئے گا تو ناکام ہو جائے گا۔ اس مقام پر ناکامی کا یہی مطلب ہے۔ اہل باطل کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ جب بھی اللہ کے کسی

بنی نے انہیں حق کی طرف دعوت دی تو انہوں نے اس پر حصول قتل کا جھوٹا الزام لگایا، ہمیشہ انہیں علیہم السلام کو طعن دیا گیا کہ تم یہ وعظ و نصیحت اس سبب کرتے ہو کہ لوگ تم سے منہ پھرتے ہو کہ تمہاری بیادست کو قتل کر لیں یہاں بھی ایسا ہی ذکر آ رہا ہے۔ جب موسیٰ اور ہارون علیہما السلام نے جادو اور معجزے میں فرق کو بیان فرمایا تو فرعون اور اس کی قوم کے لوگ

حصول قتل کا طعن

کہنے لگے قَالُوا جِئْتَنَا بِطَلَبٍ نَحْبِبُهُ أَجَلًا
 اے موسیٰ علیہ السلام! کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس چیز سے
 پھرے جس پر ہم نے اپنے اباؤ اجداد کو دیا۔ ہم تیری ایسی کسی بات کو
 ماننے کے لیے تیار نہیں جس کی وجہ سے ہمیں اپنے اباؤ اجداد کا دین ترک
 کرنا پڑے۔ لَقَدْ كُنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ لَكَ فَخْرًا تم دونوں کیا تمہیں کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے وَلَقَدْ كُنَّا
لَكُمْ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ لَافْتًا کہ تم دونوں کو زمین میں بڑائی حاصل
 ہو جائے، تم ملک و قوم میں اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہو اور ہمیں اقتدار
 سے ہٹانا چاہتے ہو۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اقتدار اور جلال تو نیکو پر
 نسب کو حاصل ہو جاتا ہے مگر انبیاء کا مشن محض اقتدار حاصل کرنا نہیں ہوتا
 بلکہ ان کا مقصد بندے کا تعلق اللہ سے بڑھنا ہے، اور وہ ساری ہنگ
 و دو اسی مقصد کے حصول کے لیے کرتے ہیں۔

غرضیکہ قوم فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو رد و جرح
 کی بنا پر ٹھکرایا۔ پہلی وجہ یہ کہ تو ہمیں ہمارے بڑوں کی رسوم اور ان کے
 عقیدے سے ہٹانا چاہتا ہے اور دوسری یہ کہ تو ہم میں بڑائی حاصل کرنا چاہتا
 ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ انبیاء کا مشن محض حق کی تبلیغ ہوتا ہے۔
 حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اسلام کی دعوت دو چیز ہے
 اگر مکہ میں اسلام قبول کر لیں تو ہماری لڑائی ختم ہو گئی ایہ ہمارے بھائی بن گئے
 مگر موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کی دعوت کو فرعون اور اس کی قوم نے قبول
 نہ کیا اور کہا وَمَا كُنَّا بِهٖ مُؤْمِنِيْنَ کہ ہم تمہاری باتوں پر
 یقین کرنے والے نہیں۔ ایمان کا لفظی معنی یقین ہی ہوتا ہے اور یہاں یہی
 معنی مراد ہے کہ فرعون اور اس کی قوم نے کہا کہ ہمیں تمہاری باتوں پر یقین
 نہیں آتا۔ تمہارا دعویٰ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور تم خدا تعالیٰ
 کے فرستادہ نبی ہو، تم ہمیں قیامت اور جزائے عمل کی بات بتاتے

یہ ہرگز ہم تمہاری کسی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں۔

ابو اجداد کی تقلید دین حق کے راستے میں ہمیشہ سے رکاوٹ رہی ہے
کی تقلید جب بھی اکثر کے پیروں نے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا تو انہوں نے
ابو اجداد کے قائم کردہ رسوم و رواج اور باطل عقائد کا سہارا لیا قرآن پاک نے
مکہ میں کی اس رسول کا بار بار تذکرہ کیا ہے۔ محمد حضور علیہ السلام اور آپ کے
صحابہ کو صابی کا لقب دیا گیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ لوگ ہمیں ابو اجداد
کے پرانے دین سے برگشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ اکثر نے فرمایا کہ مشرک
لوگ باب و دار کے دین پر قائم رہنے پر مصر ہیں "أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ
كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ سَيِّئًا أَوْ لَوْ يَفْعَلُونَ" (البقرة) اگرچہ ان کے آپ
دار بے عقل اور غیر ہدایت یافتہ ہی کیوں نہ ہوں۔ ہاں اگر ابو اجداد
راہ راست پر ہوں تو ان کا اتباع کرنا کمال درجے کی بات ہے حضرت
یونس علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں باطل پرستوں کا اتباع چھوڑ کر تمہارے
صَلَاةَ ابَائِي اِذْ هُم بِكُمْ كَاذِبُونَ وَيَقْتُلُونَ رُسُلًا مِّنْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ میں نے اپنے
ابو اجداد کو براہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی امت
کا اتباع کر لیا ہے اور انہی کے طریقے پر چل رہا ہوں، اور یہ قابلِ فخر بات
ہے۔ مگر کفر، شرک، بدعات اور باطل رسوم پر چلنا تو بے عقلی کی بات ہے
اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ اپنی نسبت کفر و شرک اور باطل
رسوم پر مبنی ہے ابو اجداد کی طرف کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، وہ
لوگ اللہ کے نزدیک اس کیڑے سے زیادہ ذلیل ہیں جو گندگی کی گولیاں
بنانا کہ اپنے منہ اور ناک سے کھاتا رہتا ہے۔

بہر حال فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انکار کر دیا اور ساتھ
ساتھ یہ بھی حکم دیا وَقَالَ فِرْعَوْنُ اَسْمُوْا۟ لِّیْ سُلَیْمٰی عَلَیْہِ
میرے پاس پالشے بڑے جادوگر لکھئے کہ وہ اس زمانے میں جادوگریں

جادوگریں
کا اجماع

میں بہت قدر و منزلت تھی۔ ان میں سے بعض کو فرعون کی حکومت کی طرف سے وظائف ملتے تھے اور یہ لوگ امور مملکت میں اسی طرح ذلیل تھے جس طرح آج کل حکومت کے مشیروں میں ڈاکٹر، انجینئر، سائنس دان، ماہرین معاشیات اور قانون دان شامل ہیں۔ اس زمانے میں حکومت کے منصوبہ بنانے والے کمریٹ بناتے ہیں جب کہ فرعون کے زمانے میں یہ کام ساحروں کا ہوتا تھا، اور بخوبیوں کے سپرد تھا۔ ہر حال فرعون نے تمام جدیدہ جدیدہ ساحروں کو جمع کر کے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف منصوبہ بندی کی جائے مفسر قرآن امام بخاریؒ کے مطابق ایسے جادوگروں کی تعداد پندرہ ہزار تھی۔

فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ حِيبَ جَادُوْكَرَ اَسْكَتَ۔ قَالَ لَهُمْ مَوْتٌ اَلْقُوا مَا اَنْتُمْ مُبْتَلَوْنَ تَوْسَعُ مَوْسٰی عَلَیْہِ السَّلَامُ فَاَن اَنْ سَمِعَ كَمَا كَہْ جَوَہِدَ تَمَّ اَلَا نَاجِسٌ ہُوَ اَل دَالِ دُو۔ مطلب یہ تھا کہ تم جو بھی اپنا کرتب دکھانا چاہتے ہو، دکھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مکالمہ اللہ نے مختلف صورتوں میں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اُن سے مقابلہ شروع کرنے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے تقریر فرمائی کہ دیکھو! تم دنیا کی خاطر حق و صداقت کے مقابلے پر آگئے ہو، یاد رکھو! خدا کے ہاں تمہاری اس حرکت کا انجام بہت بُرا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر اب بھی تم اپنی حرکت باز نہیں آئے تو لاؤ پھر اپنا کرتب دکھاؤ۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے اسے ظاہر کرو۔ ہر حال انہوں نے اپنے فن کا اظہار کر دیا۔

حِیْبَ مَوْسٰی عَلَیْہِ السَّلَامُ فَاَن اَنْ سَمِعَ كَمَا كَہْ جَوَہِدَ تَمَّ اَلَا نَاجِسٌ ہُوَ اَل دَالِ دُو۔ یہ جو مانپ نظر آرہے ہیں۔ یہ مانپ نہیں بلکہ دریاں ہیں۔ اور ان کی حقیقت کیا ہے؟ اِنَّ اللّٰہَ سَبِّطٌ لِّہٖ بَیْشَکْ غَضَرٌ ہ

اللہ تعالیٰ اس کو باطل کو روک دیا یعنی مٹا دیا کیونکہ اِنَّ اللہَ لَا یُضِلُّ سُلُوحَ مَعْمَلٍ
لِّمُفْسِدٍ دِیْنٍ بیشک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کے کام کو نہیں سنوارا کرتا
تو اس مقصد فرعون کی مدد اور باطل کی تائید ہے مگر یہ چیز حق کے مقابلہ میں
نہیں چلی سکتی، کفر، شرک، استبداد اور ظلم سے بڑھ کر کونسا فساد ہو سکتا ہے
تم ان فبیح حرکات کے مرتکب ہو رہے ہو، لہذا تم فساد ہی ہو، اور اللہ تعالیٰ
فادلوں کے کام کو پختہ نہیں پہنچاتا۔

فَرِیَّا وَیُحِیُّ الْمَیِّتَ الْحَقُّ یُحْیِی الْمَیِّتَ اللہ تعالیٰ حق کو اپنے کلام
سے ثابت کرتا ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُحْجِرُونَ اگرچہ مجرم لوگ اس کو
نا پسند ہی کیوں نہ کریں۔ خدا تعالیٰ کا یہ دستور اور طریقہ سہتہ کہ وہ حق
کی حمایت کرتا ہے اور باطل کو مٹا دیتا ہے۔ خصوصاً جب انبیاء کے
مقابلے میں باطل کو پیش کیا جائے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو مٹا دیتا ہے
اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فادلوں کے عمل کو کبھی نہیں سوار سے گا۔

حق کا
بول بالا

فَمَا أَمَّنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ
 مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ ؕ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ
 لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ۝۸۳ وَقَالَ
 مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا
 إِن كُنْتُمْ مُّسْلِمِينَ ۝۸۴ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا
 لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝۸۵ وَجَنَّا بِرَحْمَتِكَ
 مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝۸۶ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ
 أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَأَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ
 قِبْلَةً وَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ ؕ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ۝۸۷

ترجمہ :- میں نہیں ایمان لائے موسیٰ (علیہ السلام) پر مگر کچھ زوجات
 ان کی قوم سے ڈرتے ہوئے فرعون سے اور ان کے سرداروں
 سے کہ کہیں وہ ان کو جتنے میں مبتلا نہ کر دے ۔ اور بیشک فرعون
 البتہ مغرور تھا زمین میں ۔ اور بیشک وہ حد سے بڑھنے والا تھا ۝۸۳
 اور کہ موسیٰ علیہ السلام نے سے میری قوم کے لوگ ! اگر تم ایسا
 رکھتے ہو ، اللہ پر ، پس اسی کی ذات پر بھروسہ کرو ، اگر تم فرمانبردار
 کرنے والے ہو ۝۸۴ تو کہا انہوں نے ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا
 ہے ۔ لے ہمارے پروردگار ۔ نہ بنا ہم کو آزمائش ظالم قوم کیلئے ۝۸۵

خواہ وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں۔ سورۃ آل عمران میں حضرت عمرؓ کے واقعہ میں
 اُنہیں ذریت کہتے تھے۔ اَلْبَعْضُ مِنْ اَلْبَعْضِ یعنی اولاد کے بعض افراد بعض
 سے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں ذریت کے لفظ کو مفسرین کرام نے دو مختلف
 معانی پر محمول کیا ہے۔ اور اس کا ایک معنی افراد کی قلیل تعداد ہے۔ جب فقہ
 کی ضمیر فرعون کی طرف بڑھائی جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ قوم فرعون کے تھوڑے
 سے افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے جن کا ذکر قرآن و احادیث میں
 ملتا ہے۔ ان میں فرعون کی بیوی آسیہ، فرعون کا ایک خراجی، فرعون
 کی بیٹی کو کنگھی وغیرہ کرنے والی خادمہ کا خاندان، اور آل فرعون کا ایک مومن شامل
 ہیں۔ فرعون کی بیوی آسیہ کا ذکر سورۃ تحریم میں موجود ہے۔ اُس نے بڑی
 نکالیف برداشت کیس اور بالآخر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ اُسے قوم فرعون کے
 ظالموں سے نجات دے۔ اسی طرح فرعون کی بیٹی کی خادمہ کے خاندان کو بھی
 فرعون نے بڑی سختی سزا دی۔ تب سے بنے ہوئے گھوڑے کے مجسمہ میں آگ جلا
 کہہ پورے خاندان کو اس میں جھونک دیا اور جلا ڈالا۔ آل فرعون کے ایک
 مومن کا ذکر سورۃ مومن میں موجود ہے، بلکہ سورۃ کا نام مومن اسی مومن کے نام
 پر ہے۔ پہلے وہ شخص اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کرتا تھا مگر کسی موقع پر اُس نے
 اپنے ایمان کا اظہار کیا تو سخت آزمائش میں مبتلا ہو گیا۔ بہر حال ذریت سے مراد یہی
 تھوڑے سے لوگ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ فقہ سے مراد موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے
 اور ذریت سے مراد نوجوان ہیں اور اس طرح مطلب یہ ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام
 پر ان کی قوم کے چند نوجوان ہی ایمان لائے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ
 بنی اسرائیل کی تعداد تو چھ لاکھ سے تجاوز کر چکی تھی جب انہوں نے بحر قزح کو
 عبور کیا مگر یہاں صرف چند نوجوانوں کے ایمان کا ذکر آیا ہے۔ بات یہ ہے کہ
 بنی اسرائیل اپنی کثیر تعداد کے باوجود فرعون کے مظالم سے سب سے پہلے

وہ اگرچہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے مگر اس کا انصار نہیں کرتے تھے کہ کہیں کسی بڑی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ فرعون قوم بنی اسرائیل کے خلاف، بتدریج سے تھا۔ اسے بچیوں نے بتا دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوئے والا ہے جو تیری سلطنت کے زوال کا باعث بنے گا۔ لہذا اس نے بنی اسرائیل کے نو مولود بچوں کے قتل کا حکم دے دیا اور اسی طرح وہ نوے ہزار بچوں کے قتل کا منکب ہوا۔ چنانچہ بنی اسرائیل فرعون کی طرف سے سخت سزا کے خوف سے اپنے ایمان کا اظہار نہ کرتے تھے حالانکہ اُن میں یہ تصور پایا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسی شخصیت کو بھیجے گا جو انہیں فرعون کے ظلم سے نجات دلائے گا۔ تاہم وہ چند لوگ ہی تھے جنہوں نے اپنے ایمان کا بدلہ اظہار کیا اور پھر سخت ترین تکالیف برداشت کیں حتیٰ کہ فرعون کی بیوی نے جام شہادت نوش کیا۔ اس لیے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے مگر اس کی قوم کے چند فرجوان۔

اور اس کی وجہ یہ تھی علیٰ خوفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَصَلَّاهُمْ
انہیں فرعون اور اس کے سرداروں کے مظالم کا خوف تھا اس لیے وہ
کھل کر اپنے ایمان کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ کہتے تھے اَنْ يُّفَضِّلَهُمْ
کہیں وہ انہیں کسی فتنہ میں مبتلا نہ کر دے۔ کیونکہ وہ جانتے تھے وَرَأَتْ
فِرْعَوْنَ كَعَالٍ فِي الْاَسْرِ مَنِيْهِمْ کہ فرعون زمین پر مغرور تھا، لہذا وہ کسی
کو خاطر میں نہ لاتا تھا وَ اِنَّهُ لَمِنَ الْمَصْرُومِيْنَ اور بیشک وہ حد سے
بڑھنے والا تھا۔ فرعون کی سرکشی، اس کی من مانی کاروائی اور بنی اسرائیل
کو ایذا رسانی سب کے سامنے تھی، لہذا وہ اس ڈر سے ایمان کا اظہار
نہیں کرتے تھے کہ کہیں فرعون کے مظالم کا شکار نہ ہو جائیں۔
چند فرجوانوں کے ایمان لانے میں اس حقیقت کا انکشاف کیا گیا ہے

فرعون
مظالم

کہ نوجوانوں میں نیا خون۔ نیا دلولہ اور نیا جوش ہوتا ہے اس لیے کسی انقلابی انداز کی توقع انہی سے کی جاسکتی ہے۔ اس کے برخلاف عمر رسیدہ لوگ مصلحت کو کشیدہ کرتے ہیں۔ حکم و بیش چالیس سال میں بن جانے والی ذہنیت کو بدلنا نہایت مشکل ہوتا ہے، لہذا بوڑھے لوگوں میں سے شاید ورنہ میری ایسے پوچھتے ہیں جو اپنی پرانی ڈگر کو ترک کر سکیں۔ چنانچہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاسے والوں میں (جو ان طبقہ ہی میں پیش پیش تھا جب کہ بوڑھے آدمیوں کی تعداد نہایت قلیل تھی۔

خدا پرست
بھڑوسہ

فرعون اور اس کے حواریوں کے مقابلہ کے پیش نظر وَقَالَ مُوسٰی
-- مَوْسٰی عَلَیْہِ السَّلَامُ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا یَقُوْمُ رَنْ
کُنْتُ اَمَّا شَعْرًا بِاللّٰہِ اے میری قوم کے لوگو! اگر تم حقیقت میں
اللہ پر ایمان لائے ہو فَکَلِمَہٗ تَوَکَّلُوْا اللہ بھروسہ کھی امی پر کرو
اِنْ کُنْتُمْ حٰسِبِیْنَ اَللّٰہِ اے تم فرماؤ کہ ہم نے اللہ سے بھروسہ کیا ہے اسباب
کو اختیار کرنا بھی ضروری ہے مگر ان اسباب کو بھی اول و آخر نہیں سمجھ
لینا چاہیے بلکہ اسباب کو بروسے کا لاسے ہوئے بھروسہ اس پر ہی کرنا چاہیے
کیونکہ اسباب کو پیدا کرنے والا اور ہر چیز کا مشرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اگر
وہ چاہے تو یہ مٹا سکتا ہے حالت میں بھی ایسے اسباب پیدا کر دے گا
جس سے تمہیں کامیابی نصیب ہو جائیگی اور وہ اس چیز پر بھی قادر ہے
کہ تمام اسباب کی موجودگی میں بھی کسی چیز کو ناکام بنا دے۔ لہذا بھروسہ اُسی
پر ہونا چاہیے۔ تو اس کے جواب میں معذور سے چند اہل ایمان نے کہا
کَلَّا نُوَاۡعِیْ اَللّٰہَ تَوَکَّلْنَا وَکَلَّیْنَا اَنْفُسَنَا بِمِ اللّٰہِ کی ذات پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔
اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کی۔ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْ فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِیْنَ
اے ہمارے پروردگار! ہمیں ظالم قوم کے لیے آزمائش نہ بنا کہ ہم ہر وقت
ان کے تختہ مشق بنے رہیں۔

فرعون جیسے ظالم لوگ ہمیشہ کمزوروں پر دست درازی کرتے رہتے
ہیں اور دین میں اختلاف نہ کھینے والے تو خاص طور پر ان کے منہ کا نشانہ
بٹھتے ہیں۔ قریش مکہ نے بھی مغرب مسلمانوں کے ساتھ یہی سلوک کیا۔
اہل ایمان اور خود حضور علیہ السلام کو سخت اذیت پہنچاتے تھے حتیٰ کہ حبیب
یوحنا جہنم واصل ہوا تو حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجالائے
اور فرمایا، آج اس امت کا فرعون ہلاک ہو گیا ہے۔ تو بنی اسرائیل نے
اللہ کے حضور دعا کی کہ میرا گھر ہماری جہیں ظالم قوم کا تختہ مشق نہ بنے۔
يَوْمَ حَمِيدٍ مِنَ الْقَوْمِ۔ لکھنؤ، اور اپنی خاص رحمت سے ہمیں
کافر قوم سے نجات دے۔

کافر ہمیشہ سے اہل ایمان پر ظلم و ستم کرتے آئے ہیں۔ ہمارے
اصحاب کے مسلمانوں کا بھی آجکل یہی حال ہے ساری دنیا کے مسلمان کافر
قوموں کا تختہ مشق بنے ہوئے ہیں کہیں اسریہ ظلم ڈھار رہا ہے، کہیں
روس اور کہیں دوسرے غیر۔ وہ جس طرح چاہتے ہیں مسلمانوں کو ذلیل و خوار
کرتے ہیں مگر کوئی کسی کی ٹونہ نہیں پہنچ سکتا۔ اور یہ آزمائش اس لیے آئی
ہوئی ہے کہ مسلمان قوم اپنے مرکز سے ہٹ چکی ہے۔ پوری دنیا میں مسلمانوں
کے قتل اور لوٹ مار کی دانتیں کھینچ رہی ہیں، فلسطین، ہولینڈ، قبرص، یو
گوسلاویہ، فلپائن، بوسنیا، افغانستان ہر جگہ مسلمان ہی مصیبت میں مبتلا ہیں۔ لہذا
اہل ایمان کو نہایت خلوص کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا
کہ فی جہتہ کہ وہ انہیں کفار کے مظالم کی آزمائش میں نہ ڈالے۔

ہندوستان کے ہندوؤں کی تنگ نظری بھی آپ کے سامنے ہے۔
تفہیم ماک کے بعد ہندوستان میں چھبیس ہزار سے زیادہ ہندو مسلم خاد
برپا کیے جا چکے ہیں، جن میں لاکھوں انسان موت کے گھاٹ اتار دیے
ہیں۔ یہ سب کچھ ہندوؤں کے ہاتھوں مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے

جہاں بھی کسی کافر یا مشرک کو موقع ملا ہے وہ مسلمانوں کو ذلیل کر سنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہر حال اس زمانہ میں دنیا کے تمام خلیوں میں مسلمان کھڑی آزمائش میں مبتلا ہیں۔ صروف افغانستان میں سین لاکھ آدمی موت کے گھاٹ اتار چکے ہیں مگر کوئی پریشان حال نہیں۔

قوم کوئی
کوئی
کا حکم

بنی اسرائیل کہنے لگے تھے یہی سلوک ہوتا تھا جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہمیں ظالموں کو سختہ مشق دینا اور اپنی خاص رحمت سے ان ظالموں سے نجات دے۔ ارشاد ہوتا ہے وَ اَوْفِیْکُمْ اِلٰی قَوْمِیْ وَ اٰخِیْرَہِ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اَلْیَسُوْا لِقَوْمِکُمْ بِمَعْصِیَۃِہِمْ کہ اپنی قوم کے لیے مصر کے اندر گھر مقرر کرو۔ شاہ عبدالقدور اور بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ جب فرعون کے مظالم بہت بڑھ گئے تو بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے گھر قبلی قوم سے علیحدہ کر دیں۔ فرعون کی قوم میں فطط مٹے ہوئے کی بجائے پنی عینہ بستیاں آباد کریں اور وہاں سارے بنی اسرائیل مل جل کر رہیں تاکہ فرعون کے مظالم سے کسی حد تک محفوظ رہ سکیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ فرعون کی قوم تو کسی کا زبانی ایمان لانا بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ چہ جائیکہ اہل ایمان اپنے عبادت خانے تعمیر کر کے ان کے اندر نماز ادا کرتے اس زمانے میں عبادت صرف عبادت کے لیے مخصوص مقامات پر ہی ادا ہو سکتی تھی، لہذا بنی اسرائیل کی قوم فرعون سے علیحدگی کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کے لیے مناسب جگہ بھی مخصوص کر سکیں۔

گھروں میں
نماز کا حکم

فرمایا مصر میں اپنے ٹھکانے بناؤ وَ اجْعَلُوْا بَیْوتَکُمْ قِبْلَۃً اور اپنے گھروں کے اندر ہی قبلہ بناؤ۔ بعض فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں میں ہی مسجدیں بناؤ جن کا رخ قبلہ کی طرف ہو۔ اور پھر وہاں چھپ کر

نماز میں ادا کر دے تاکہ ضرورتوں کو تمہارے ایمان کا پتہ نہ چل سکے۔ بہر حال اگر نماز سے پہلے گھر میں بھی کوئی جگہ مخصوص کر لی جائے تو اس کا قیود نہ بننا ضروری ہے تاکہ نماز ادا کر سکنے میں وقت نہ ہوا وہ پھر ایسی جگہ کو پاک صاف رکھنا بھی ضروری ہے کیونکہ یہ جگہ مسجد ہی کے حکم میں آتی ہے۔ ہماری امت کے لیے بھی حضور علیہ السلام کا فرمان ابو داؤد شریف میں موجود ہے کہ گھر میں جس جگہ کو نماز کے لیے مخصوص کرو اس کو پاک صاف رکھا کرو۔ سورۃ نور میں خدا تعالیٰ کا حکم بھی موجود ہے **يُحْيِي بَيِّنَاتٍ اِذْ قَالَ اللّٰهُ اَنْتَ نَذْرِحَ وَيُحْيِي كُنْ فِيْهَا اسْمُہٗ** "ایسے ہی گھر میں کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ اُن کو زندہ کیا جائے اور ان میں اللہ کا ذکر کیا جائے، وہاں کوئی کڑا کمرہ کٹ یا کھاری گمردہ وغیرہ نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی باطنی گندگی یعنی کھڑا، شرک، بدعات اور شعر و شاعری ہونی چاہیے۔

مسجد کے
آداب

ہمارے ملک میں مساجد کے آداب کو قطعاً ملحوظ نہیں رکھا جا رہا۔ اللہ کی مسجدوں میں شرکیہ باتیں ہوتی ہیں۔ بیساف کو رواج دیا جاتا ہے مثلاً شاعری اور شور و شر ہو گیا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ مساجد میں شور مچا کریں گے اب تو لاؤ سپیکر ایک مصیبت بن کر آ گیا ہے۔ اس کے فائدے سے اس کا نقصان زیادہ ہے۔ مسجد میں کوئی سُفنے والا موجود ہو نہ ہو، سپیکر چل رہا ہے اور سائے محلے میں خلتا رہا ہے۔ نہ کوئی سکون کے ساتھ نماز ادا کر سکتا ہے، نہ تلاوت کر سکتا ہے، بیمار کو آرام میسر نہیں، طالب علم اپنی تیاری سے محروم ہے۔ کبھی صلوٰۃ و سلام بوز با ہے کبھی تلاوت ہو رہی ہے، کبھی سپیکر پر کچھ کی درس دے رہا ہے اور ہی سے انعت خوانی اور غزل گائی چلی رہی ہے، یہ سب دیارتی اور غلط طریقہ ہے۔ اگر لاڈلے بیکر کا استعمال واقعی ضروری ہے تو پھر اسے سامعین تک محدود رکھو، صدی

دنیا کو کیوں پریشان کر دے جو۔ اگر منبر میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور غلطہ تبلیغ کے لیے سپیکر کی واقعی ضرورت ہے تو پھر سب سے مسجد تک محدود رکھو۔ باقی لوگوں کو پریشان کرنا کمال کا انصاف ہے اور کونسا دین ہے؟ اس قباحت میں کوئی ایک گروہ نہیں بلکہ سارے کے سارے خرسے شامل ہیں اور ایک دوسرے سے بڑھ کر شور کرنے میں مصروف ہیں۔

نماز کی
تلقین

الغرض! فرمایا: اپنے گھروں کے اندر ہی مسجد میں بناؤ اور ان کا رخ قلم کی طرف رکھو وَأَقِمْوُا الصَّلَاةَ اور پھر ان میں نماز بھی ادا کرو کیونکہ نماز کسی حالت میں بھی ترک نہیں کی جاسکتی۔ نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری مشکلات کو آسان فرمائے گا اور تمہارا تعلق بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست ہے گا، لہذا نماز پڑھا کرو۔ اور اس کے صلے کے طور پر شاہد ہوا وَأَنْبِئِي الْمُؤْمِنِينَ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو کہ خواہ ان پر کتنی ہی مصائب آئیں، بالآخر اللہ تعالیٰ انہیں ابدی راحتوں سے نوازے گا اور انہیں ابدی کامیابی نصیب ہوگی۔

سورة یونس ۱۰

يعتذرون ۹

آیت ۸۸ تا ۸۹

کس بت ۲۳

وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَ زِينَةً
وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ
رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ
فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۝۸۸ قَالَ قَدْ
أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمْ فَأَسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعِنَّ سَبِيلَ
الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝۸۹

ترجمہ: اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے ہمارے پروردگار! بیشک
تو نے دی سپ فیرعون کو اور اس کے سرور کو ذرمت اور مل دنیا کی
زندگی میں۔ سے ہمارے پروردگار! تاکہ وہ غمراہ کریں غیرت راست
سے۔ اے ہمارے پروردگار! مثالیے ان کے مال کو درخت
کر سے ان کے دلوں کو آپس نہ ایمان لائیں بیان تک کر
دیجھ لیں دروداک عذاب کو ۝۸۸ فرما: (اللہ تعالیٰ نے) تحقیق قبول
کرن گئی ہے تم دونوں کی دعا۔ پس تم دونوں سیدھے رہو اور نہ
پیردی کرنا تم ان لوگوں کے راستے کی جو نہیں جانتے ۝۸۹

رابطہ آیت گذشتہ آیات میں فریش مکہ مشرکین عرب اور بعد میں آنے والے کفار و مشرکین
کو کفر و شرک سے باز رہنے کی تنبیہ کی گئی اور مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قوم نوح علیہ السلام
کی سرکشی کا ذکر فرمایا۔ پھر فرعون اس کے سرور اور قوم کے غرور و تکبر کا ذکر منہرایا۔
اللہ تعالیٰ نے وہی علیہ السلام کا حال بھی بیان کیا۔ گذشتہ درس میں فرمایا کہ فوجان جہنم سے

تعلق رکھنے والے بہت تھوڑے اقرار تھے جو آپ پر ایمان لائے۔ وہ
 فرعون کی طرف سے تختہ میں مبتلا ہو جانے کے خوف سے سینے بیان
 کا برملا اظہار نہیں کرتے تھے۔ تاہم موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دی
 کہ اگر تم خدا تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو تو اُمّی کی ذات پر بھروسہ رکھو قوم نے
 جواب میں توکل علی اللہ کا اعادہ کیا اور ساتھ دعا بھی کی کہ اے ہمارے پروردگار
 ہمیں ظالم قوم کا تختہ مشق نہ بن اور ہمیں کافروں کی قوم سے نجات دے۔
 پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے میری اور ہارون علیہما السلام کو ادھی کی کہ اپنی قوم کے
 لوگوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنے گھروں کے اندر ہی صلیبیں بنائیں، ان کا رخ
 قبلہ کی طرف نہ کریں اور نماز کا التزام نہ کریں۔ اب آج کے درس میں حضرت
 موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے اور آخر میں اللہ نے فرعون اور اس کے
 لشکر کی تباہی کا حال ذکر کیا ہے۔

گمراہی پسند
 زمینیت
 اور مال

موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں دعا کی وَ قَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا اِنَّكَ
 اَنْتَ فَرْعَوْنَ وَ مَلَائِكَةُ زَيْنَتٍ وَ اَمْوَالُهُمْ لِحَيَوٰةِ الدُّنْيَا
 اور کہا موسیٰ نے اے ہمارے پروردگار! بیشک تو فرعون اور اس کے سرداروں کو
 دنیا کی زندگی میں زینت، در مال عطا کیے ہیں۔ زینت کا معنی رونق ہوتا ہے
 اور اس سے مراد جہانی سعادت، حسن صورت، لباس، خوبصورت گھڑاؤ
 زندگی کے دیگر لوازمات ہیں۔ مال میں سونے چاندی کے ڈھیر ہر قسم کے
 مویشی اور جانور۔ بہترین سواریاں، انج کے ذخائر وغیرہ شامل ہیں۔ خاص طور
 پر سونے، چاندی اور خوب اہرست کی کابین جو مصر سے لے کر حبشہ تک پھیلی
 ہوئی تھی، سب فرعون کے قبضہ میں تھیں اور سلطنت کی آمدنی اس کے
 علاوہ تھی۔ اسی چیز کے پیش نظر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ! تو
 نے ہر قسم کے مال و دولت اور زندگی کی تمام آسائشیں اور زینتیں فرعون
 اور اس کے حواریوں کو عطا کر رکھی ہیں۔ وَ لَنْ يَصْنَعَهُ الْعَمَلُ سَيِّئًا

تاکہ وہ لوگوں کو تیرے راستے سے گمراہ نہ کیوں مستعد یہ کہ تیرے عطا کردہ مال پر
کو کسی کار خیر میں صرف کرنے کی بجائے تیرے ہی راستے سے گمراہ کرنے پر
غرض کہ یہ ہے کہ گمراہ کرنے والے لوگوں کو مال و دولت اس لیے بخشی ہے
تاکہ یہ گمراہ نہ کیوں۔ لیسٰ صٰلٰوٰہیں لام علت کے لیے بھی ہو سکتا ہے
یعنی باوجود اس کے کہ یہ لوگ راہِ مست سے ہٹے ہوئے ہیں، حق کی
مخالفت کرتے ہیں، بڑے ظالم ہیں، اس کے باوجود تو نے انہیں مال
دولت اور دنیا کی آسائش کے تمام سامان دیا کیے ہیں تاکہ یہ لوگوں کو
گمراہ کریں۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ لام علت کے لیے نہیں بلکہ ظلم
عاقبت ہے۔ اگر ایسا ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ اے پروردگار! تو نے
ان کو مال و دولت دیا مگر ان کا انجام یہ ہوا کہ انہوں نے لوگوں کو تیرے
رستے سے گمراہ کیا۔ اس قسم کی مثال سورۃ قصص میں حضرت موسیٰ کے
واقعہ میں بھی ملتی ہے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو پانی سے نکال لیا۔
لَیْسَکُمْ عَذَابٌ عَظِیْمٌ اَوْحٰنَاکَ اَنْ کَے لیے دشمن اور باعث
عظم ہو جائے۔ یہاں بھی انجام کو ظاہر کیا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش
کا انجام یہ ہوا کہ وہ فرعون اور اس کی قوم کا دشمن اور ان کے لیے باعث
عظم و اندوہ ہو گیا، مگر نہ ان کی پرورش کا اصل مقصد جیسا کہ اگلی آیت میں
بیان ہوا، یہ تھا عَسٰی اَنْ یَنْفَعَنَا اَوْ نَفْعَہٗ وَلَکُمَا کہ ہم اسے دیکھنا
میں گے اور یہ ہمیں فائدہ دے دیگا۔

بعض مفسرین کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر لیسٰ صٰلٰوٰہیں پہلے لا
مخدوف ہے اور یہ اصل میں اس طرح ہے لَنْ لَا یُضِلُّوْہِ جِنّی لے
پروردگار! تو نے ان کو مال و دولت اس لیے تو نہیں دیا تھا کہ یہ لوگوں
کو گمراہ کرے بلکہ پھر اس کی مثال قرآن پاک میں دوسری جگہ بھی ملتی ہے

وَالْفَاظُ مِنْ قِيَمَتِ اللَّهِ كَقَوْلِهِ أَنْ تَضِلُّوا الشَّرَّعَ تَعَالَى تَعَالَى
یہ باتیں اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ تم گمراہ نہ ہو۔ یہاں پر بھی صحیح
مفہوم بھی ادا ہوتا ہے جب اَنْ تَضِلُّوا کے درمیان لا محذور
مانا جائے۔

در اصل مال و دولت، یاہ و شہرت اللہ تعالیٰ اس لیے
عطا کرتے ہیں تاکہ اُن کی نعمت کا شکر ادا کیا جائے، کہ کہہ کر ان نعمت
کیا جائے۔ مال و دولت کو غلط راستے پر استعمال کرنا اللہ تعالیٰ
کی ناشکری کے مترادف ہے۔ سورۃ اعراف میں ممتد ہے: "فَمَنْ
حَدَّثَ زَيْنَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ"
اسے پتھیر: آپ کہہ دیں کہ کس نے حرام کی سب سے وہ زینت ہے اللہ نے
اپنے بندوں کے لیے نکالا ہے اور پاکیزہ رزق بھی مطلب یہ ہے کہ ایسی
چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرو۔ یہ
زینت اور مال و دولت

اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ سورۃ نحل میں اللہ نے فرمایا ہے وَالْمَيْلِ
وَالْبَعَالِ وَالْحَمِيمِ بِشَرِّكَ بَيْنَهُمَا وَزَيْنَةَ اللَّهِ تَعَالَى بِنِ
خچر اور گدھے تمہاری سواری کے لیے پیدا کیے ہیں اور یہ چیزیں تمہارے
لینے باعث زینت بھی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس گھڑی مال مویشی اور جانور
موجود ہوں، وہاں خوب رونق ہوتی ہے یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اس
سے فائدہ بھی اٹھاؤ اور اس نعمت کا شکر یہ بھی ادا کرو۔ یہ بڑے کارآمد
جانور ہیں، اللہ نے انہیں زینت سے تعبیر فرمایا ہے۔

جانور اور
ناجانور زینت

ہر جانور زینت کو استعمال کرنا اور اس سے مستفید ہونا درست
ہے، البتہ مصنوعی، بناوٹی اور غیر طبعی زینت کی ممانعت آئی ہے۔
مگر دنیا میں اکثر زینت اور مال کو ملک و سلاطین اور صاحب اقتدار

لوگوں نے غلط طور پر استعمال کیا ہے۔ بہت قلیل تعداد میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے وسائل کو جائز طور پر استعمال کیا ہے، مال و دولت کے حقیقی ادا کیے ہیں ہزار میں سے ایک آدمی بھی مشکل ملیگا جو اس معیار پر پورا اترے ہو، وگرنہ اکثریت نے من مانی ہی کی۔ جس کے لحاظ میں اقتدار آیا اس نے اپنی مرضی سے قانون چلایا، اپنی مرضی سے عہدے تقسیم کیے، اور اپنی مرضی سے مال خرچ کیا اور اس طرح سیاسی رشوت دینے کا مرکز بن گیا۔ مقصد یہ ہے کہ دنیا میں مال و عبادہ کا عام طور پر غلط استعمال ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے کہ مومن کے لیے مال ایک بہت، بچہ صاحب (ساعتی) ہے بشرطیکہ وہ اس کا حق ادا کرے، غریب و مساکین کا خیال رکھے، رفاہ عامہ کے امور انجام دے اور محصیت، رسوم باطلہ اور پے عات کے کاموں سے پرہیز کرے۔ اگر اس نے مال کے حقوق ادا نہیں کیے تو یہی مال اس کے لیے خسار ہے سبب باعث بنے گا۔

اس عرض! موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار! تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو زمین اور مال و دولت اس لیے تو نہیں بخشا کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرتے پھر میں مگر یہ لوگ ان چیزوں کو غلط طور پر استعمال کر رہے ہیں، اس لیے عرض کیا رَبَّنَا اِطْلُبْ عَلَيْنَا اَمْوَالَهُمْ لِنَسُدَّ بِهَا سَبَابَ مُنَادِيهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِنَّهُمْ كَانُوا فِي سَبَابٍ مُّبِينٍ (سورۃ القصص ۲۶)۔ اے مولا کہ ہم ایسے بہت آدمی لوگ ہیں کہ ان کی اصلاح کی کوئی صورت ممکن نہیں رہی، لہذا ان کے مال و دولت کو اس طرح تبدیل کر دے کہ یہ اس سے کوئی فائدہ نہ ٹھا سکیں جس کا لفظ قوم کو طے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَطَمَسْنَا اَعْيُنَهُمْ فَهُمْ لَمْ يَبْصُرُوا (سورۃ القصص ۱۷)۔

موسیٰ علیہ السلام
کی بددعا

کو مٹادیا اور وہ اندھے ہو گئے۔ تو یہاں یعنی فرمایا کہ اے اللہ! ان کے
 مالوں کو مٹا دے اور اس کے ساتھ ساتھ قُلْ لَّيْسَ لَكَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ
إِلَّا دَلِيلٌ کہ سبقت کر دے فَلَا يُؤْمِنُ حَتَّىٰ يَبْرُوا الْعَذَابَ
 ارا کہ یہ کہ جب تک دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں، ایمان ہی نہ
 لائیں۔ شاہ عبدالقادر محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ قرعہ نبی جب کوئی معجزہ
 دیکھتے تو ایمان کا اظہار بھی کہہ دیتے۔ جب کوئی تکلیف پہنچتی تو موسیٰ علیہ السلام
 سے دعا کی درخواست کرتے اور ایمان لانے کا وعدہ کرتے مگر جب
 وہ تکلیف دور ہو جاتی تو پھر اپنی پرانی ڈگر پر چل نکلتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام
 نے عرض کیا ہوا کہ ہم اے ان لوگوں سے بچے ایمان کی امید باقی نہیں رہی
 لہذا ان کے دلوں کو مزید سخت کر دے تاکہ عذاب آنے سے پہلے
 یہ جھوٹے ایمان کا اظہار بھی نہ کر سکیں اور بالآخر دردناک عذاب کے مستحق
 بن جائیں۔

دعا کی
 ضرورت

اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی بددعا کے متعلق فرمایا قَالَ قَدْ
أَجَبْتُكَ وَمَا تَجِدُ فِيَّ میں نے تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا ہے
 چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں کو تبدیل کر دیا۔ زیادہ تفصیلات تو
 معلوم نہیں تاہم مفسرین کہہ رہے ہیں کہ ان کے آج کے ذخیرے
 میں خرابی پیدا ہو گئی اور وہ آج کی بجائے سنگم پر پہنچ گئے، اس کی مثال
 حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے زمانے میں بھی ملتی ہے۔ آپ وقت کے
 مجدد اور خلفائے راشدین کا نمونہ تھے اگرچہ پہلی صدی کے آخر تک خلافت
 مکمل طور پر لوہیت میں تبدیل ہو چکی تھی مگر آپ نے اپنے دور اڑھائی سالہ دور حکومت
 میں بنو امیہ کی خاندانی لوہیت کو خلافت راشدہ کا نمونہ بنا کر دکھا دیا۔ آپ
 کے زمانے میں مصر کی ایک چرائی قبیل دریافت ہوئی جس میں فرعون کے
 زمانے میں پہنچے لوہانڈے رکھے گئے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ

نے اپنے غلام سے وہ تھیلی لا۔۔۔ نے کو کہا، جب وہ کھولی گئی تھی تو اس میں بوز
چنے اور انڈے پتھر بن چکے تھے گویا موسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے اللہ تعالیٰ
نے نافرمانوں کے اموال کو اس طرح تبدیل کر دیا تھا کہ وہ قابل استعمال
نہ رہے۔ ظاہر ہے کہ پتھر تو خوراک کے طور پر استعمال نہیں کئے جاسکتے۔ گویا
طیس اموال کی دُعا اس طرح مستبول ہوئی کہ حال اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت
کے مطابق بعض مصلوں اور اندج کو ناقابل استعمال بنا دیا۔

انبیاء اور
بصا

یہاں پر ایک اشکان پیدا ہونا ہے کہ انبیا علیہم السلام تو ہمیشہ دعا ہی
کرتے ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعونوں کے حق میں بددعا کیسے کی؟
مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ عام طور پر اللہ کے نبی کسی کے حق میں بددعا نہیں
کرتے مگر جب وہ قوم کی زیادتیوں سے تنگ آجاتے ہیں اور ان کے
راہ راست پر آنے سے بالکل مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر بددعا کرنے سے
بھی دریغ نہیں کرتے۔ حضرت لوح علیہ السلام کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔
اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی ایمان
نہیں لائے گا اور ان کی نسلوں میں ڈھیٹ کافر ہی ہوں گے۔ اس کے
بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی رَبِّ لَا تَذَرْنِي الْاَذَىٰ
مِنْ الْكُفَرِيَّةِ دِيَارًا (سورۃ نوح) اے اللہ! روئے زمین پر ایک
بھی کافر زندہ نہ چھوڑ۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھی علم ہو گیا تھا کہ فرعون
کسی صورت میں بھی ایمان لانے والے نہیں ہوں گے چنانچہ ان کے جن کا ذکر
ہو چکا ہے انہوں نے ان کے حق میں دعا فرمائی معلوم ہوا کہ ایک
خاص نوح پہنچ کر کافروں کے حق میں بددعا کرنا درست ہے۔

آج کی دنیا میں بھی مال و دولت رکھنے والی طاقتیں غریب جماعت کو
گمراہ کر رہی ہیں۔ دنیا کی متمول قومیں فضول کاموں پر بے دریغ خرچ
کر رہی ہیں اور دنیا کو گمراہ کر رہی ہیں۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ اس وقت

دنیا کی سب سے طاقتیں ہلاکت خیز اٹھ رہیں۔ قدر رقم صرف کہہ رہی ہیں، اس کی ایک فیصد بھی اگر پوری دنیا کے غریبوں پر تقسیم کر دیا جائے تو کوئی ایک بھی غریب آدمی نہ رہے۔ آج صاحب مال لوگ ذریعہ، زمین، سامان، آسائش، کوشیوں اور کاروں پر بے تحاشا خرچہ کر رہے ہیں مگر ان کی قدریں بالکل تباہ ہو چکی ہیں۔ دو سو سال تک دنیا میں برطانیہ کا طوطی بولتا رہا۔ اس کی وسیع و عریض مملکت پر سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ پھر اللہ نے اس کو کمزور کر دیا۔ جرمنی اور فرانس کا حال بھی ایسا ہی ہوا۔ اب امریکہ اور روس کا دور دورہ ہے یہ سب عیسائی یا دھرمیہ ہیں جو غریب ممالک خصوصاً مسلمانوں کو ہر طریقے سے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لہذا ان کے خلاف بھی بدھش کرنے کی درست ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خود مسلمانوں کو بھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنی کم علمی، نادانی اور کابلی کے جال سے نکلنا چاہیے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہونے کے یہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں جہارت حاصل کرنی چاہیے، محنت کو شعار بنانا چاہیے اور اپنے وسائل کو جائزہ امور پر صرف کرنا چاہیے، عیاشی، فحاشی اور کھیل تماشے میں سپنے قوی اور دولت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے۔ لہذا انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنی استعداد اور وسائل کو بڑے کاروائیوں، ایک مرکز پر جمع ہو جائیں اور گمراہ کرنے والی طاقتوں سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔

مفسر قرآن البر العالیہ، عکرمہ اور بعض دوسرے فرماتے ہیں کہ موی علیہ السلام دنیا گمراہ تھے اور یاروں علیہ السلام آمین کہتے جاتے تھے گمراہ کر دینے والا اور آمین کہنے والا ایک جیسے ہوتے ہیں۔ امام ابراہیم جصاص اور بعض دیگر لوگوں نے اسی بات سے استدلال کیا ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھے بغیر صرف آمین کہنے والا بھی ایسا ہی ہے جیسے اس نے خود سورۃ فاتحہ پڑھی

والا اور
آمین

ہو۔ پھر دعا کے ادب میں یہ بھی ہے کہ آہستہ دعا کرنا زیادہ بہتر ہے۔
 اللہ نے سورۃ اعراف میں فرمایا ہے اَدْعُوا رَبَّكُمْ قَضًا وَخَفِيَةً
 اپنے پروردگار کو گڑگڑا کر اور چپکے چپکے پکارو۔ اگرچہ آمین بلند آواز سے کرنا
 بھی جائز ہے مگر افضلیت آہستہ کو حاصل ہے۔ حضرت عطاء نے یہ بات
 فرمائی ہے۔ لوگ خواہ مخواہ اس بات پر چھوڑ گئے ہیں۔ یہ فروری باتیں ہیں۔
 ایک امام نے ایک طریقہ اختیار کیا ہے تو دوسرے نے دوسرے کو ترجیح
 دی ہے بعض غیر متعلقہ حضرات کہتے ہیں کہ احادیث و روایوں کی تصریح
 آمین سے چڑھتی ہے۔ بھائی! ایسی بات نہیں ہے بلکہ مسئلہ صرف
 افضلیت کا ہے کہ کون سا عمل زیادہ بہتر ہے۔

استقامت
کا حکم

بہر حال اللہ نے فرمایا کہ تم دونوں بھائیوں کی دعا قبول کمری گئی ہے
 فَاسْتَقِيمَا پس تم دونوں استقامت رکھو کیونکہ صحیح بات پر
 قائم رہنا ضروری ہے۔ حضور کو بھی یہی حکم ہوا فَاسْتَقِيمَا
 آمین (ہود) آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس پر ثابت قدم رہیں۔ اگر آپ
 ڈالو اور ڈول ہوں گے تو بہتر نتائج نہیں نکل سکیں گے۔ کام ٹھیک طریقے سے
 کرتے رہیں اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ پھر فرمایا کہ تم فرماتے ہیں کہ
 اس دعا کی قبولیت کے بعد فرعون چالیس سال تک زندہ رہا اور اس کے
 بعد ریح اپنی قوم کے غرق ہوا، بہر حال اللہ تعالیٰ نے اپنی مصلحت کے تحت
 مناسب وقت پر کاروائی کی۔

فرمایا تم دونوں ثابت قدم رہنا وَلَا تَتَّبِعُوا سَبِيلَ الَّذِينَ
 لَا يَفْقَهُونَ اور ان لوگوں کی راہ پر نہ چلنا جو ناواقف ہیں ناوان اور علم
 لوگوں کا اتباع نہ کرنا بلکہ حقیقت اور علم پر مستقیم رہنا حقیقت اور علم وہی
 ہے جو وحی کے ذریعے انبیاء پر نازل ہوتا ہے باقی سب ظنی باتیں ہیں اکثر
 و بیشتر کافر، مشرک اور بدعتی بے علموں کی بات پر چلتے ہیں۔ تمام رسومات

باطلہ جماعت کی پیروی میں نہ ہوا اصولِ دین کے خلاف ہوتی ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ دین اور شریعت پر چلے گئے تو اللہ تعالیٰ اچھے نتائج پیدا کرے گا، اس کی مثالیں حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارک، خلفائے راشدین اور خیر القرون کے زانوں میں سامنے آچکی ہیں، لہذا حقیقت کا اتباع کریں اور جاہلوں کے پیچھے نہ چلیں کیونکہ حقیقت سے دور ہونے کی وجہ سے ہی طرابی آتی ہے۔

وَجَوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَٰءِيلَ الْبَحْرَ فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ
وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ
أَمِنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَٰءِيلَ
وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۙ ⑨۰ أَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَمِينٌ قَبْلُ وَ
كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۙ ⑨۱ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ
لَتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ
عَنِ آيَاتِنَا لَغَفُلُونَ ۙ ⑨۲

ترجمہ :- در گزار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے ، پس بچھا
کیا ان کو فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی کرتے ہوئے اور تہی
کرتے ہوئے ، یہاں تک کہ جب اُس کو پانی غرق ہونے نے
تو کہنے لگا ، ایمان لایا ہوں میں کہ بیشک نہیں کوئی معبود سوا
دہی جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے اور میں بھی فرمانبرداروں میں
ہوں ⑨۰ (ادھر سے ارشاد ہوا) ایسا (تم یہ کہتے ہو) اور تحقیق تم
ناظرانی کرتے تھے اس سے پہلے اور تمہیں تم خداؤں میں سے ⑨۱
میں آج کے دن ہم بچھا لیں گے تمہارے جسم کو تاکہ ہو جائے
وہ اُن لوگوں کے ہے جو تیرے پیچھے ہیں ثنائی ، اور بیشک
بہت سے لوگوں میں سے ایسے ہیں جو ہماری آیتوں میں غفلت
برتتے رہے ہیں ⑨۲

ربط اُکرت

گزشتہ آیات میں فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل پر ہونے والے مظالم کا بیان تھا۔ آخر میں مالوس ہو کر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کیوں کے خلاف ہر دعائی کہ پورے دگار! ان کے مالوں کو مٹانے اور ان کے دلوں کو اس قدر سخت کرنے کے یہ عذاب الیم دیکھے بغیر یقین نہ کریں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا: تمنا ہی دعا قبول ہو گئی ہے، لہذا تم اپنے طریقے پر قائم رہو اور بے علم اور نادانوں کے راستے کا اتباع نہ کرو۔ بعض سرین کہ ایم فرماتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے بعد چالیس سال تک موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں رہے کہ اپنا کام کرتے رہے گویا چالیس سال تک اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو مزید کجالت ہی اور پھر آخر کار فرعون کے پورے لشکر کو بحر قزقم میں غرق کر دیا۔ اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ اور عرب اور ان کے بعد آنے والوں کے لیے عبرت کے طور پر صرف دو انبیاء حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ دونوں انبیاء کے مخالفین سرکش اور مغرور تھے سو اللہ تعالیٰ نے دونوں اقوام کو پانی میں غرق کرنے کی سزا دی۔

بنی اسرائیل
کی روانگی

تاریخ عالم شاہد ہے کہ جب کسی قوم کی سرکشی حد سے بڑھ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی گرفت بھی آجاتی ہے۔ پھر وہ انبیاء کو بھیجا کہ کیا آپ کہتا ہے پورے مخالفین کو عیاں کر دیتا ہے۔ فرعون کی گرفت کا وقت بھی آچکا تھا۔ فرعون کی قوم کی تفصیلات قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پر ذکر ہوئی ہیں اس سورۃ کے علاوہ اگلی سورۃ ہود میں بھی ذکر آ رہا ہے۔ سورۃ شعراء میں بھی یہ واقعہ تفصیل سے آیا ہے۔ بغیر شک و گمان حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ قرآن پاک کی مختلف سورتوں میں چھپا لیس مرتبہ بیان ہوا ہے بنی اسرائیل کی مصر سے روانگی کے حالات سورۃ القصص میں آئے ہیں مثلاً یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی قوم کو لے کر مصر سے نہ کریں۔ یہاں قصہ کے لیے مذہبی رسالت کی لٹائی کا حیلہ یا گیا۔ ذرا سی سی بچے ہو گے مگر ان کے مطابق

نہ سہی رسوم اور آکر کے واپس آجائیں گے لہذا انہوں نے بنی اسرائیل کی راہگی پر کوئی تعرض نہ کیا۔ بہر حال بنی اسرائیل قوم مصر سے نکل کھڑی ہوئی۔ ان کے مردوں کی تعداد سات لاکھ کے قریب تھی، عورتیں اور بچے ان کے علاوہ تھے۔ بہر حال یہاں پر تفصیلات نہیں بتائی گئیں بلکہ صرف فرعون کا ذہن تک انجام بیان فرمایا ہے تاکہ اس سے عبرت حاصل کی جائے۔

فرعون کی
طرف سے
نواب

جیسا کہ عرض کیا ہے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعات قرآن پاک میں کثرت سے بیان ہوئے ہیں۔ بعض تفصیلات احادیث میں بھی ملتی ہیں جنہیں امام ترمذی، صاحب مسند رک حاکم اور بعض دوسرے محدثین نے بیان کیا ہے۔ کچھ باتیں بائبل میں بھی ملتی ہیں مگر ان پر کلیۃً اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔ ان میں بعض باتیں صحیح بھی ہیں اور بعض غلط بھی۔ اس کے علاوہ بعض باطل تاریخی واقعات ہیں جنہیں مؤرخین اور مفسرین نے بیان کیا ہے۔ بہر حال بنی اسرائیل کے اس سفر اور فرعون کی طرف سے ان کے تعاقب کے متعلق جو حالات ملتے ہیں ان کے مطابق جب بنی اسرائیل کو مصر سے روانہ ہوئے ایک دو دن گزر گئے تو فرعونوں کو تندرہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر کہیں سمندر سے اُس پار ہی نہ چلے جائیں۔ یہ پوری قوم ہاری غلام ہے۔ ہم ان سے من مانا کام لیتے ہیں۔ اگر یہ چلے گئے تو ہمارا کام کج ٹھپ ہو کر رہ جائیگا۔ فرعون بنی اسرائیل کا بحیثیت قوم دیرینہ دشمن تھا اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے منظر عام پر آنے کی وجہ سے اس کی نفرت میں کئی گنا اضافہ ہو چکا تھا۔ اسے خطرہ تھا کہ یہ سب مل کر میری سلطنت کے زوال کا باعث بن جائیں۔ چنانچہ جب فرعون کو بنی اسرائیل کے بھاگ نکلتے کا غم یہ بلا تو اس نے اپنے تمام لشکریوں کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کا تعاقب کیا جائے تو فیری روایات میں آتا ہے فرعون کو وہیل نامہ لاکھ مسلح فوجی ہمراہ سے کہ موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں نکل کھڑا ہوا۔

بنی اسرائیل
کی پریشانی

اب آگے آگے بنی اسرائیل جا رہے تھے اور پیچھے پیچھے فرعون اور اس کی فوجیں تھیں۔ جب بنی اسرائیل بحر قلزم کے کنارے پہنچے تو سخت پریشان ہو گئے۔ سورۃ شعراء میں اس کا کچھ حال مذکور ہے۔ پریشانی کے عالم میں بنی اسرائیل کہنے لگے اِنَّ كَحْذَرَكَوْنِ کہ ہم تو فرعون کے ہاتھوں پکڑے گئے۔ آگے سمندر تھا اور پیچھے سے فرعون کا جہم بغیر آ رہا تھا۔ کہنے لگے اب ہماری خیر نہیں، فرعون ہمیں سخت سزا دے گا، مگر مہیا کہ سورۃ اعراف اور سورۃ شعراء میں بھی موجود ہے: اَرْسَلْنَا عَلَی السَّامِیْنَ نَمِیْہَہٗمَ کہ قوم کو لسی دی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اِنَّ مَعِیَ دَرَجَتِیْ سَبْعُۢمِۡۤیْنٍ وَالشُّعْرَۃُ بِشَیْءٍ مِّلَّ رَسَبٍ مِّیْرَۃً سَآخِۃً ہِیَ وہ خود راہنمائی کرنے لگا۔ جہم اٹھی کے حکم کے مطابق تو مصر سے نکلے ہیں، وہ ہیں۔ بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ چنانچہ جب پوری قوم بنی اسرائیل بحر قلزم پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی اِنَّیْ اَضْرَبْتُ لَہٗۤ اَصْحٰۤبَۃً لِّتَحْذَرُوْا الشُّعْرَۃَ اِیُّہِیْ لَا تَحْذَرُوْا کَہم پر مارو۔ یہ وہی لاٹھی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو مجززہ کے طور پر ملی ہوئی تھی اور اسے ہمیشہ آپ ساتھ رکھتے تھے۔ یہی لاٹھی جادوگروں کے مقابلے میں اثر دینے والی تھی۔ تو اس لاٹھی کے متعلق حکم ہوا کہ اسے سمندر پر مارو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس حکم کی تعمیل کی تو سمندر میں فوراً بارہ راستے بن گئے۔ ہر شرک کے دائیں بائیں پانی کی دیواریں کھڑی ہو گئیں۔ جنہیں سورۃ شعراء میں اَصْحٰۤبَۃَ الصُّوْرِ الْعَظِیْمَہِ کہا گیا ہے۔ درمیان میں بارہ خشک راستے بن گئے۔ بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے، ہر ایک کو ایک ایک شرک پر چلنے کا حکم ہوا۔ وہ چل رہے تھے اور سمندر کے نیچوں آج ایک ایک دو سر کو دیکھ رہی ہے تھے جبکہ وجہ سے مطمئن تھے کہ وہ سمندر کو گھرنیت پا رہے ہیں۔

فرعون
کی سزا

اسی واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے

وَجَوَّدْنَا بِبَنِي إِسْرَآءَ جَبَلَ الْبَحْرِ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے
 پار اتار دیا۔ ویسے فرعون کی فوج آ رہی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بنی
 اسرائیل ان راستوں سے گزر کر سمندر کے اس پار چلے گئے ہیں تو فرعون
 نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی راستوں سے بنی اسرائیل کا تعاقب
 کریں اور پھر خود بھی اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیا۔ پھر فرعون کی کاکیا حشر
 ہوا؟ سورۃ طہ میں ہے فَخَشِبَهُمْ مِّنَ الْيَمِّ مَا شَبِهَهُمْ
 پھر پانی کی موجوں نے انہیں خوب گھیرا حتیٰ کہ ان میں سے ایک ہی زندہ
 رہا، سب کے سب غرق ہو گئے۔ حکومت کا سربراہ، فرعون اس
 کے وزیر، امیر خود سے ڈر اور فوجی سب غرق ہو گئے اور ویسے صرف
 عام پبلک کے لوگ رہ گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر پھر ان کا کیا حشر
 ہوا۔ تو اس مقام پر بھی ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے
 پار اتار دیا فَاتَّبَعَهُمْ فَوْقَ عَمَدٍ وَجُودَةٍ كَيْفَ وَعَدُوا فرعون
 اور اس کے لشکر نے ان کا تعاقب کیا سرکشی اور تعدی کرتے ہوئے۔ یہ
 فرعون کی تعدی اور ظلم تھا کہ اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنائے رکھنے کے
 لیے ان کا سمندر میں بچا کیا۔

فرمایا حتیٰ اِذَا دَرَكَهُ اَلْفَرَقُ یہاں تک کہ جب پایا اُس کو
 ڈوبنے لے۔ جب فرعون ڈوبنے لگا قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا الَّذِي
 اٰمَنْتُ بِهٖ بَنُوْا اَسْرَآءِیْلَ تو کہتے لگائیں ایمان لایا کہ بیشک نہیں کوئی
 معبود مگر وہی جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ وَآٰمَنَ الْمُسْلِمٰیْنِ
 اور میں بھی فرمانبردار ہوں یعنی اسی خدا پر ایمان لایا ہوں۔ مقصد یہ تھا کہ
 کسی طرح ڈوبنے سے بچ جاؤں۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے
 کہ جب فرعون ایمان کا اقرار کر رہا تھا تو جبرائیل علیہ السلام سمندر کی تہ سے
 نکلا رانکال کہ اُس کے منہ میں سے رہا تھا۔ گویا کہ رہا تھا کہ اس منہ کو بند

فرعون کا
 ایمان لانا

دیکھو۔ اس ایمان لانے کا وقت نہیں رہا۔

جب فرعون نے یہ بات کی تو اوس سے ارشاد ہوا اَللّٰہُ اَسْبَغَ لَہٗمَّ
پڑھتے ہو جب کہ ایمان لانے کا وقت گزر چکا ہے اور اللہ کی گرفت آچکی
ہے۔ اللہ نے فرمایا تیری حالت یہ ہے وَقَدْ کَفَّضَیْتُ قَسَبَیْکَ
کہ اس سے پہلے تم نافرمانی ہی کرتے رہے ہو وَکُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِیْنَ
تم غمخوار رہے تھے۔ تم نے فساد برپا کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑا۔ تم نے
بنی اسرائیل کے ساتھ ظلم و تعدی کی انتہا کر دی۔ اس عذاب کو اُنکھول سے
دیکھ کہ کلمہ پڑھتے ہو، سب اس کا کوئی فائدہ نہیں حضور علیہ السلام کا فرمان بھی
ہے اَلتَّوْبَةُ مَالٌ لَّہٗ یُفَرِّغُ عَنْ نَبَیِّہٖ سَیِّئَاتِہٖ سَیِّئَاتِہٖ سَیِّئَاتِہٖ
توبہ مقبول ہے جب تک کہ غمخوار نہ ہو جائے یعنی انسان پر غم

کی حالت طاری نہ ہو جائے۔ جب موت کے فرشتے نظر آنے لگیں اور غیب
کا پردہ اڑ جائے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ لہذا اسب تمہاری توبہ مقبول
نہیں ہے۔ اس واقعہ سے اہل مکہ اور دیگر مشرکین عرب کو تنبیہ کی جا رہی
ہے کہ دیکھو فرعون تم سے کتنا بڑا طاقتور اور جاہل تھا جس نے الوہیت
کا دعویٰ کیا، بڑا آسودہ حال تھا، ملک کے تمام وسائل اس کے قبضہ میں تھے
مگر توحید و رسالت کا انکار کر کے اُس کا حشر بہت برا ہوا۔ اگر تم سننے بھی
یہی راستہ اختیار کیا تو اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکو گے۔

اللہ نے پورے فرعونی لشکر کو غرق کر دینے کے بعد فرعون سے خطاب
کیا هَا اَیُّوْمَ نَسِیْتُکَ بِذَٰلِکَ اَجْمَعِ تیرے بن کو باہر نکال دیں گے
اللہ تعالیٰ کو فرعون کی لعش کی حفاظت بھی منظور تھی لَیْسَ لَکُمْ
خَلْعٌ اَیْمَةٌ تاکہ توبہ میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بن جائے
بعض کمزور دہل لوگ فرعون کی غرقابی کے بعد بھی متفکر تھے کہ یہ نہیں وہ
غرق ہوا ہے یا نہیں۔ تو اللہ نے ان لوگوں کی تسلی کے لیے اور تیرے

لہٗ یُنْفِذُ مَنَہٗ

نعش فرعون
کہ مملکت

کاتے واسے لوگوں کی عبرت۔ کہے لیے فرعون کی لاش کو پانی سے باہر ایک ٹیلے پر پھینک دیا جب کہ باقی سبب دشمنی محمدؐ میں غرق ہو گئے اور ان میں سے کسی ایک کی لاش بھی برآمد نہ ہوئی۔ بعض مؤرخین اور مفسرین کہتے ہیں کہ فرعون کی لاش کی ناک کا کھنڈر اما حصہ کسی مچھلی نے کھا تھا، باقی سارا جسم صحیح سلامت تھا۔ اس وقت پیرہن اچھڑے کٹے کٹے البوز نیمہ نامی ہتی سے بند میل دھڑکا می لوگ اس ٹیلے کی نشاندہی کرتے ہیں جہاں فرعون کی لاش پائی گئی تھی بعض علماء ناک کھٹ جانے سے یہ مراد لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بتانا مقصود تھا کہ رکھو اپنی ناک والہ آدمی اس قدر ذلیل و خوار ہوؤ۔ تاہم یہ سب تاریخی اور ظنی باتیں ہیں۔ یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جاسکتا۔

یہ کون فرعون تھا جو غرق ہوا، اس کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ یہ عیسائیاں تھی تھا۔ اور بعض اس کا نام منسٹر بتاتے ہیں۔ مؤرخین بتاتے ہیں کہ فرعون مصر کی دو لائیں گذری ہیں اور یہ سرق ہوئے والا فرعون دوسری لائن کے فرعون میں سے بتیوہ یا جیٹیسوئل نمبر پر آتا ہے۔ اس زمانے میں نیش کو حنوط کرنے کے ماہرین موجود تھے۔ مصر کے لوگ اس سے پہلے بھی فرعون کی لاشوں کو حنوط کرتے تھے۔ لاش کو خاص قسم کا سالہ لگا کر ٹیالے باندھ دی جاتی تھیں جس سے لاش گلے سڑنے سے محفوظ ہو جاتی تھی۔ چنانچہ اس دستور کے مطابق مصر کے لوگ اس فرعون کی لاش کو بھی اٹھا کر لے گئے اور اسے حنوط کر کے مقبرے میں رکھ دیا۔ اٹھارہویں یا بیسویں صدی میں جب انگریزوں نے آثار قدیمہ کی کھدائی کی تو ایسی کئی حنوط شدہ (THE SERVED) پائیسروٹ (لاٹین برآمد ہوئے جنہیں مختلف عجائب گھروں میں رکھ دیا گیا۔ اس فرعون کی لاش بھی سنہ ۱۹۰۷ء تک مصر میں تھی۔ وہاں سے انگریز۔ سمبلش میوزیم لندن میں لے گئے۔ اب پتہ نہیں کہ اب یہاں ہے؟ وہاں ہے یا مصریوں نے واپس

فرعون
مصر

منذ الی ہے ۔

نشانِ عبرت

بہر حال قرآن پاک میں صرف دو باتوں کا ذکر ہے، ایک یہ کہ فرعون کی لاش کو پانی سے باہر چدیکس دیا گیا جب کہ باقی سارے فرعونی ڈبوئے گئے اللہ کا فرمان ہے کہ ایک طرف تو پانی میں ڈبوئے گئے اور دوسری طرف اَلنَّارُ یُحَرِّقُہُمْ بِہَا یَہْهَاءُ ذُکُوْرٌ وَنَحْشٌ یَّادُ الْمُنِمْ صَیْحٌ شَامٌ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ برزخ میں جہنم کی آگ پر پیش کیا جاتا ہے اور پھر آخرت میں تو سخت ترین عذاب ہوگا۔ بہر حال یہ لاش ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور آئندہ آنے والوں کے لیے نشانیِ عبرت بن گئی۔ جس طرح نور علیہ السلام کی کشتی رہتی دنیا تک یادگار کے طور پر قائم ہے، اسی طرح فرعون کی لاش کو بھی اللہ تعالیٰ نے یادگار اور عبرت کے لیے محفوظ کر دیا۔ بعض لوگ لَمَنْ خَلَقْنَا کُوْلَ شَیْءٍ خَلَقْنَا پُرَّ جِثَّةً ہیں۔ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تو اپنے پیدا کرنے والے کی نشانی بن جائے یہ شخص اپنے خالق کا سخت نافرمان تھا۔ الوہیت کا ذکر یاد رکھا۔ اب اس کا حشر دیکھ لو کہ کس طرح اللہ نے اسے نشانِ عبرت کے طور پر باقی رکھا۔

اس آیت میں بدن کا لفظ آیا ہے جس کا عام فہم معنی جسم ہوتا ہے اسی لیے آیت کا معنی یہ کیا گیا ہے کہ آج ہم تمہارے جسم کو شکست و کینت سے بچا لیں گے۔ البتہ امام ترمذی، امام بیضاوی اور امام بہرہ رسنے اپنی کتاب کاٹل میں لکھا ہے کہ یہاں بدن سے مراد جسم نہیں بلکہ زردہ ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ اسے فرعون! ہم تیرے جسم کو بے زردہ باہر نکال دیں گے۔ زردہ عام طور پر لہے کی ہوتی ہے مگر فرعون کی زردہ سوسنے کی جی ہوتی تھی اور بڑی مشہور تھی یہ جس وقت عبد اللہ بن عباسؓ سے جی بدن سے مراد زردہ ہی ہے یعنی جسم میں زردہ حالت میں زردہ باہر نکالیں گے تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ تمہارے جسم کے نیچے سوسنے کی زردہ پینٹنے والا فرعون ہلاک ہو چکا ہے۔ بدن

بدن معنی
زردہ

اُس چھوٹی زرہ کے۔ یہ بھی استعمال ہو آئے جس کے اوپر بڑی زرہ پہنی جائے، بدن پر یہ یعنی عربی ادب میں مٹا ہے دیوان چھارہ کا ایک شعر ہے جس میں ایک شخص اپنے مہر کی مدد میں کہتا ہے حَقِيقَةً رَحَلَهَا بَدَنٌ قَوْسِيَّجٌ "اُس کے کپادے کی گھٹری میں دوسری چیزیں ہیں ایک زرہ اور دوسری کاٹھی۔ بہر حال بدن سے مراد چھوٹی زرہ بھی ہو سکتی ہے۔

فرمایا وَلَئِكَ لَكُنَّ اِيْرَاقِنَ الْمَنَاسِرِ عَنْ اَيِّتِنَا لَخَفْلُوْنَ بہشت سے لوگ ہماری آیتوں سے غفلت برتنے لگے ہیں جس طرح عذاب کے وقت فرعون کا ایقان لانا کچھ مفید نہ ہوا۔ اسی طرح اس کے محفوظ جسم سے بھی کسی کو کچھ فائدہ نہیں سوائے اس کے کہ کچھ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ مگر افسوس کہ لوگوں کی اکثریت ہماری نشانوں میں غور و فکر نہیں کرتی۔ اگر ذرا بھی غور کریں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت نامہ اور حکمت بالعمہ سمجھ میں آسکتی ہے۔ انسان ابھی طرح جان سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے یہی عبرت کا مقام ہے۔

يعتذرون ۱۱

سورة يونس ۱۰

درس بہت دلچ ۲۵

آیت ۹۳ ۹۴

وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مَبَوتًا صِدْقٍ. وَوَرَزَقْنَاهُمْ
 مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ
 إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا
 فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۹۳﴾ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا
 إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ
 جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿۹۴﴾
 وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونُ
 مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۹۵﴾ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ
 رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۹۶﴾ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى
 يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿۹۷﴾

ترجمہ :- در حقیقت ہم نے جبکہ وہی بنی اسرائیل کو بڑی اچھی جگہ
 اور روزی دی ہم نے ان کو پکیزہ چیزوں سے ۔ پس نہیں اختلاف
 کیا انہوں نے یہاں تک کہ ان کے پاس علم آگیا ۔ پیک تیرا
 پروردگار فیصلہ کہیگا اُن کے درمیان قیامت کے دن اُن باتوں
 میں ہیں وہ اختلاف کہتے تھے ﴿۹۳﴾ پس اگر تمہیں شک
 ہو اُس چیز میں جس کو ہم نے اتارا ہے آپ کی طرف ، پس آپ
 پوچھ لیں اُن لوگوں سے جو پڑھتے ہیں کتاب اس سے پتہ ۔

بہت تحقیق آیا ہے تیسرے پاس حق تیسرے پروردگار کی طرف سے
 پس نہ ہوں آپ شک کرنے والوں میں سے (۹۴) اور نہ ہوں
 آپ اُن لوگوں میں سے جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو، پس
 ہو جائیں گے آپ نقصان نشانے والوں میں (۹۵) بیشک وہ لوگ
 کہ ثابت ہو چکی ہے اُن پر تیسرے پروردگار کی بات اور نہیں
 ایمان لائیں گے (۹۶) اور اگرچہ آجائے اُن کے پس ہر قسم کی
 نشانی یہاں تک کہ وہ دیکھ میں درناک خطاب (۹۷)

گزشتہ دروس میں اللہ تعالیٰ نے دو تافران قوموں کا حال جو مثال ذکر کیا ہے
 تاکہ مشرکین مکہ مشرقین عرب اور بعد میں آنے والے لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ ان میں سے
 ایک قوم فرعون ہے جس کو اللہ کے نبی عیسیٰ السلام نے سارے صحران تک دھکا کیا اور
 قوم فرعون سے جس کی طرف اللہ نے روح جیل اللہ انبیاء حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام
 کو مبعوث فرمایا۔ وہ مجرم قوم ایمان نہ لائی۔ انہوں نے ظلم و تعدی کی۔ اس کا نتیجہ نکلا کہ
 قوم فرعون کو اللہ نے ہذیبہ طوفان پانی میں ڈوبایا جب کہ فرعون اور اس کے لشکر کو بحر قلزم
 کی موجوں میں لٹکا اعلیٰ بنایا۔ اللہ نے فرعون کی لاش کو عبرت کے لیے سمندر سے باہر
 پھینک دیا۔ اُس زمانے کے لوگوں نے اس واقعہ کو بکشم خود دیکھا جب کہ بعد میں آنے
 والوں نے بہ حالات تاریخ میں پڑھے، اس طرح گویا یہ واقعہ تمام موجود اور آئندہ آنے
 والے لوگوں کے لیے نصیحت اور عبرت کا باعث بن گیا۔

قوم فرعون اور قوم فرعون کا حال ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام
 کی قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تاریخ میں اس قوم پر بڑے آثار طرے پڑے ہیں۔ اس
 عظیم قوم نے مروج و زوال کے بہت سے ادوار دیکھے ہیں۔ بعد میں یہ لوگ نافرمانی کے قے
 ہے اور طریقہ طرح کی مشکلات اور سزاؤں میں گرفتار رہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل
 کو فرعون کے ظالم سے نجات دی تو پھر اس قوم پر بڑے انصافات کئے مگر اس قوم

وہابی آیات

بنی اسرائیل
 کا مروج و زوال

کی استعداد اور صلاحیت کمزور ٹرچکی تھی فرعون کی مسلسل غلامی کی وجہ سے وہ اخلاقیات الہی سے کما حقہ استغناء نہ کر سکے۔ پھر کافی عرصہ بعد جب نئی نسل آئی تو اللہ نے انہیں سرزمین شام و فلسطین میں اقتدار دیا۔ سورۃ اعراف میں جو وجہ ہے کہ اللہ نے فرمایا **وَ اَوْزَنَّا الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ كَانُوا اُفْسَلًا مِّنْ حَقِّكَ مَسَارِقَ الْاَرْضِ وَمَعَادِجَهَا** (التي لم يكن فيها) ہم نے اپنی بابرکت زمین کے مشرق و مغرب کا ٹکڑا ان کمزور لوگوں کو بنادیا جن پر فرعون اور اس کی قوم کے لوگ بے انتہا ظلم و ستم ڈھا رہے تھے۔ اللہ نے اسی بات کا اشارہ آج کی آیات میں بھی کیا ہے۔ پھر جو لوگ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت و رسالت اور قرآن کے برحق ہونے پر شک کرتے تھے، ان کو بھیہ فرمائی ہے۔

ارشاد ہوتا ہے **وَلَقَدْ بَعَثْنَا لَبِيْخَ اسْرَءِیْلَ مَسُوْصِدِقٍ** تحقیق ہم نے بنی اسرائیل کو بلکہ دی بہت ہی پسندیدہ جگہ۔ اس سے شام و فلسطین کے درمیان میں مراد ہیں مگر فرعون کی عورت بنی اسرائیل پر سرزمین حاصل کرتے ہیں ناکام ہے۔ سورۃ مائدہ میں گنہ چکاپ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ تم سرزمین شام و فلسطین میں داخل ہو جاؤ و اُن پر آباد قوم عمارت سے جہاد کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں آسانی سے یہ کام عطا کرے گا مگر غلامی کی وجہ سے وہ اپنی پستی میں مبتلا یہ قوم جہاد پر آمادہ نہ ہوئی بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا **فَاذْهَبْ اَنْتَ وَ رَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هُمْ نَا فَعَدُوْنَ** اے موسیٰ علیہ السلام تم اور تمہارا خدا جہاد کرو ہم تمہیں پیٹھیں گے۔ قوم عمارت اگرچہ بڑی طاقتور قوم تھی لیکن ادھر اللہ کا وعدہ تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو غلبہ عطا کرے گا مگر وہ اس کے یہ آمادہ نہ ہوئے جس کا نتیجہ یہ ہوا **اَلْاَنْتُمْ حُرْمَةٌ عَلَيْهِمْ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً** چونتیس سال تک **فِی الْاَرْضِ** اللہ تعالیٰ نے وہ سرزمین ان پر

حرم کردی اور وہ پالیس سال تک میدان تیلہ میں سرگردان پھرتے رہے ۔
 اس طرح گویا پالیس برس تک انہوں نے قید اور نذر بندی کی زندگی گزاری
 پھر جب پرانی نسل کے لوگ ختم ہو گئے ، پہلے حضرت ہارون علیہ السلام
 اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وفات پا گئے تو نئی نسل میں شیخو پید ہوا ۔
 نئی نسل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین حضرت یوشع بن قاسم
 علیہ السلام کی قیادت میں جہاد کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں شام ، فلسطین
 اور اردن وغیرہ میں تسلط عطا کیا ۔ مصر سے نکلنے کے بعد بنی اسرائیل مبارک
 مصر کی طرف نہ گئے لہذا وہ شام و فلسطین کی سلطنت تک ہی محدود رہے
 البتہ بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اللہ نے مصر کی سلطنت
 بھی بنی اسرائیل کو عطا کر دی ۔

بہر حال اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو شام و فلسطین جیسی
 بہت اچھی اور پسندیدہ جگہ عطا فرمائی ، اس زمین میں اللہ کے ظاہری اور
 باطنی برکات رکھی ہیں ۔ یہ انبیاء علیہم السلام کی سرزمین ہے ۔ حضرت
 ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء نے اس سرزمین کے لیے بارگاہِ حق
 کی دعائیں کیں جن کو اللہ نے مستجاب فرمایا اور وہاں پر پانی ، زرخیزی اور
 سرسبزی کا وافر انتظام فرمایا جس کی وجہ سے وہاں کے اطمینان
 ہم نے انہیں پاکیزہ روزی عطا کی ۔ اس مسئلے میں بنی اسرائیل کے
 لیے اشیاء نے خود روش اور دیگر انعامات کا ذکر مختلف سورتوں
 میں بیان ہوا ہے ۔

آگے بنی اسرائیل کی نافرانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ،
 فَخَلَا اَخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمْ اَوَّلُ يَوْمِهِمْ اَخْتَلَفَ كَيْفَ اَنزَلْنَا
 نے یہاں تک کہ اُن کے پاس علم آگیا ۔ مطلب یہ ہے کہ علم آئے اور
 حقیقت واضح ہو جانے کے بعد انہوں نے پھوٹ ڈالی جس کی وجہ

بنی اسرائیل
 کی سبکی
 جہالت

مٹے کی قسم کی شکلات پیدا ہو گئیں۔ بنی اسرائیل نے سب کچھ جاننے ہوئے
 اللہ کے پیروں کی مخالفت کی، اس لیے اللہ نے دوسرے نبی اُن پر دشمن کی مسلط
 کیا۔ پہلی دفعہ کننت نصران پر غالب آیا جس کی غلامی میں وہ سو سال تک
 چتے رہے۔ دوسری ذلت اٹھائی۔ پھر دوسری دفعہ وہ رومیوں کے زیر تسلط
 آئے اور تیسری تکالیف برداشت کیں۔ جب حضور علیہ السلام کا زمانہ آیا تو
 پھر بھی انہوں نے نبی آخر الزمان کی نبوت کو تسلیم نہ کیا، اس وقت دینے
 کے اطراف میں یہودیوں کے دس بڑے عالم تھے حضور علیہ السلام نے
 فرمایا، اگر یہ سارے کے سارے دین حق کو مستبول کر لیں تو دُنئے زمین
 کے یہودی صحیح ہو جائیں، مگر اُن دس علماء میں سے صرف عبد اللہ ابن
 سلامؓ نے ایمان مستبول کیا جب کہ باقی نو باطل پر ہی اُٹے رہے۔ اب
 اس بات کو بھی چودہ سو سال گزر چکے ہیں مگر یہ سب نصیب اپنی ضد پر
 قائم ہیں۔ کفر و شرک کی بدترین قسم میں مبتلا ہیں، مشرک تو ختم ہو چکے، بعض
 نے ایمان مستبول کر لیا مگر اہل کتاب کہلانے سے یہود و نصاریٰ ابھی
 تک گمراہی میں مبتلا ہیں۔ سو اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے علم سننے کے
 بعد اختلاف کیا اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 بیشک تیرا پروردگار فیصلہ کرے گا اُن کے درمیان قیامت کے دن
 فَيُثَابِتُكَ النَّارُ فِيْمَا كُنْتَ لِفَعْلِكَ اِنَّ بَازِلًا مِنْ جَنِّمِمْ وَهُ
 اختلاف کرتے تھے۔ غرضیکہ ان کے کارناموں کا حتمی فیصلہ اللہ
 رب العزت کی بارگاہ میں جا کر ہو گا۔

قرآن کریم
 کی حیثیت

فَرِیَا عَوْنُ كُنْتَ فِیْ شَیْءٍ مِّمَّا اَنْزَلْنَا لَیْلَتِكَ اَلَمْ
 آپ کہ اس چیز میں شک تو جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے
 فَاسْئَلِ الَّذِیْنَ یَفْکُرُوْنَ اَلْکِتَابِ مِنْ قَبْلِكَ یَسْأَلُ اَنْ لَّوْکُنْ
 سے پوچھ لیں کہ آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ خطاب

حضور علیہ السلام کو ہے جن کی طرف قرآن پاک نازل ہوا مگر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس شک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا تو کسی طرح درست نہیں کیونکہ اللہ کی نازل کردہ شریعت، دین اور آخری کتاب میں آپ کو تو کسی قسم کا شک ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا اس خطاب کی مخاطب حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ نہیں بلکہ وہ لوگ ہیں جو حضور کے دامن میں قرآن پاک کی حقانیت میں شک کرتے تھے۔

ان میں کافر مشرک اور منافق تھے اور یہود و نصاریٰ بھی شامل تھے۔ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی حقانیت کے متعلق آپ اہل کتاب سے پوچھیں جواب اللہ کی آخری کتاب پر ایمان لائے تھے۔ قرآن پاک کی صداقت کی گواہی یہ لوگ دیں گے، اور جو لوگ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، وہ اس کی تصدیق نہیں کریں گے، ایمان لانے والوں میں حضرت عبداللہ بن سلام کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ یہ آپ کو بتائیں گے کہ قرآن مجید اللہ کی سچی کتاب ہے جس کے متعلق توہمات میں بھی ہے کہ میں تیرے بھائی بندوں میں سے تیرے جیسا ایک غلام رسول برپا کروں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ حق پرست آپ کو ٹھیک ٹھیک بتائیں گے کہ آپ اللہ کے برحق رسول اور یہ اللہ کی آخری کتاب ہے جن کی پیشین گوئی ہزاروں سال پہلے ہو چکی ہے۔

اہل کتاب کے باطل پرست لوگوں کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ کافران ہے "يَعْرِضُ قَوْنَهُ كَمَا يَعْرِضُونَ آبْنَاءَهُمْ (البقرة)" یہ لوگ اللہ کے نبی کو اسی طرح پھیانتے ہیں جس طرح اپنی اولادوں کو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے متعلق سورۃ اعراف میں ہے

الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ
یہ وہی نبی آخر الزمان ہیں جن کا اسم گرامی اور صفات تورات اور انجیل میں
لکھی ہوئی پاتے ہیں۔ ان کو اچھی طرح پہچانتے ہیں مگر مہٹ دھرنی کی وجہ
سے انکار کر رہے ہیں۔ مگر جو ستے ستے لوگ ہیں وہ صحیح صحیح بتادیں گے
کہ یہ وہی رسول ہیں جن کی پیشین گوئی پہلی کتابوں میں ہو چکی ہے۔

امام عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت
قتادہؒ نے کہا کہ ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا رَجُلٌ
لَا أَشْكُ وَلَا أَسْأَلُ مِمَّنْ يَحْكُمُ قُرْآنَ كِتَابِنَا فِي نَفْسِهِ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ
اور نہ ہی میں کسی سے دریافت کروں گا۔ لَمَّا أَحْسَسْنَا أَنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ

کا خطاب حضور علیہ السلام سے نہیں ہے بلکہ یہ ان لوگوں سے خطاب ہے
جو کسی قسم کا شک رکھتے ہیں کہ یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے یا نہیں
ہے۔ وہ لوگ اپنی تصدیق کے لیے اپنی کتاب میں سے ایمان لانے
والوں سے دریافت کر لیں۔ خاص خطاب کے ذریعے عام بات کرنے

کی مثال سیرۃ احزاب کی پہلی آیت کریمہ میں بھی ہے يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ
اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَطْغِ الْكُفْرَينَ وَالْمُنَافِقِينَ۔ اے نبی کریم! اللہ
سے ڈریں اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ

کا نبی تو اللہ کو سب سے زیادہ جانتے اور سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوا
ہے اور وہ کافروں اور منافقوں کی بات نہیں مان سکتا۔ آپ کا ارشاد
ہے اَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ وَأَتَقُكُمْ تَمْراد یہ ہے کہ یہاں پر بھی خطاب
کو نبی علیہ السلام کو ہے مگر بات عام لوگوں کو سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر کسی
کو شک ہو تو وہ اہل علم سے اس کی صداقت کی تصدیق کر لے گا۔

مفسرین کہہ رہے ہیں کہ اس سے یہ مسلمہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر
کسی علم کی بات پادینی مسئلہ میں شک اور تردد ہو تو اہل علم کی طرف رجوع

کن چاہئے۔ اس سلسلے میں اللہ کا واضح حکم بھی ہے "فَاسْتَشِوْا اَهْلَ الْ
 الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ" (النحل) اگر تم کسی چیز سے بے خبر ہو
 تو اس کے متعلق جاننے والوں اور یاد رکھنے والوں سے دریافت کر لو۔
 تو فرمایا لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ بِيَشْكٍ الْبَئْسَ الَّذِي يَكْفُرُ
 کی طرف سے آپ کے پاس حق پہنچا ہے۔ قرآن کریم بالکل حق ہے۔ یہ
 اللہ کی آخری کتاب ہے جس میں آخری دین ہے هَذَا نَبَأُكَ مِنْ مَرَاتِ
الْمُتَّبِعِينَ پس آپ شک کرنے والوں میں نہ ہوں۔ یہ بات دوسرے
 لوگوں کو سمجھانی جا رہی ہے کہ اس بات کے متعلق دل میں کسی قسم کا شک
 و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُتَّبِعِينَ كَذِبًا
 لِّلَّذِي اَنْتُمْ اَنْ تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُبْطِلِيْنَ۔
 اگر ایسا ہوگا۔ تَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ تو آپ ہمارے پاس والوں میں ہو
 جائیں گے۔ اللہ کی آیات کی تکذیب بھی بہت بڑا جرم ہے۔ ایسا کرنے
 والوں کی عبرت کے لیے پہلی قوموں کا حال اللہ نے بار بار بیان فرمایا ہے
 کہ جس نے بھی آیاتِ انبی کی تکذیب کی اس نے سخت نقصان اٹھایا۔
 اس دنیا میں بھی فزائیں و غار ہوئے اور آخرت کی سزاؤں تو دائمی ہے لہذا
 فرمایا کہ قرآن حکیم کی حقانیت کو تسلیم کر لو اور اس کی آیتوں کی تکذیب نہ کرو
 کہ اسی میں تمہاری بہتری ہے۔

آگے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ مخالفین
 کی طرف سے ایک حد تک مطمئن رہیں اس لیے کہ اِنَّ الدِّیْنَ
حَقٌّ عَلَیْكُمْ حَقْلَمَدَتْ رِیَالُکَ بیشک وہ لوگ جن پر تیرے رب
 کی بات ثابت ہو چکی ہے۔ خدا کے علم اور نوشتے میں جن لوگوں کے
 بارے میں یہ بات سمجھی ہوئی ہے کہ یہ لوگ صلاحیت سے محروم ہیں
 اور یہ حق کو قبول نہیں کریں گے۔ سو آپ زیادہ متفکر نہ ہوں لَایُؤْمِنُوْنَ

حضور
 کے لیے
 تسلی

کیونکہ وہ ایمان قبول نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ اُن کی استعداد سے واقف ہے ورنہ جانتا ہے کہ ان کی قسمت میں ایمان نہیں ہے۔ لہذا آپ ان کے متعلق زیادہ فکر نہ کریں بلکہ اُسی رکھیں۔ اس سے پہلے فرعون اور اس کی قوم کا حال بیان ہو چکا ہے کہ وہ بھی ایمان نہ لائے حتیٰ کہ وقت گزر گیا۔ قوم لوح بھی بڑی سرکش قوم تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے سارے نوسو سالہ وعظ کے جواب میں صرف ستر ہتھیرا ایسی آدمی ایمان لائے جو کشتی میں سوار ہو سکے، باقی سب نافرمان ہی رہے۔ انہوں نے حق کو مستبوں نہ کیا۔ لہذا آپ بھی اپنا فریضہ ادا کر دے رہیں اور ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے زیادہ فکر مند نہ ہوں۔

فرمایا یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے وَلَوْ جَاءَهُمْ نَذْرٌ مِّمَّنْ لَبَدَّلُوا آيَاتِهِ
اگرچہ ان کے پاس ہر قسم کی نشانی آجائے۔ آپ نے دیکھا کہ مکے والوں نے شوقِ انصر کی نشانی مانگی۔ اللہ نے اُن کی یہ فرمائش قبول کر لی۔ چاند کے دو ٹکڑے پہاڑ کی دونوں طرف دیکھ کر کہنے لگے رَسْمٌ مِّمَّنْ رَّأَوْنَہَا اَعْمَرُ یہ تو چٹانا ہوا جادو ہے۔ پتہ بھی ہوتا تھا، آج بھی ہو رہا ہے یہ گون سی بڑی بات ہے۔ اسی طرح فرعون اور اس کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیشمار نشانات دیکھیں مگر نہیں مانے وَجَحَدُوا بِآيَاتِنَا (النمل) اور انہوں نے انکار ہی کیا۔ تو فرمایا اگر ان کے پاس ہر قسم کی نشانی بھی آجائیں تو پھر بھی تسلیم نہیں کریں گے حَتّٰی یَرَوْا اَذْلٰکَہَا یہاں تک کہ وہ عذاب الیم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ جب فرعون ڈوبے گا تو ایمان کا اقرار کیا مگر اس وقت کا ایمان لانا کچھ مفید نہ ہوا۔ فرمایا یہ ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کی انتہا ہے کہ جب تک یہ لوگ دردناک عذاب کا سچشمہ غورِ ملاحظہ نہیں کر لیں گے، یہ ایمان نہیں لائیں گے مگر اس وقت کا ایمان مافیہ نہیں ہوگا۔ لہذا آپ ان کی طرف سے قلی رکھیں۔ آگے حضرت

یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ آپ نے اس قوم کو ستر سال تک
 دُعا کیا مگر وہ لوگ نہ مانے۔ پھر جب عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا
 تو اللہ کو رگاہ میں توبہ کی۔ یہ واحد قوم ہے جسکی توبہ اللہ نے قبول فرمائی کہ
 اسی پر بحث تھی وگرنہ عذاب آجائے کہ بعد کسی قوم کی توبہ قبول نہیں
 ہوئی۔ چنانچہ ان آیات میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا ہے جس
 سے کہ آپ اپنا کلام کہتے رہیں، زیادہ مستفید نہ ہوں کیونکہ یہ لوگ توبہ عذاب
 الیم دیکھے بغیر ایمان کا اقرار نہیں کریں گے۔

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ أَمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا
 قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ
 فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٩٨﴾

ترجمہ ۱۔ پس کیوں نہ ہوئی کوئی بستی ایسی جو ایمان لائی پھر
 اس کا ایمان اُس کو فائدہ پہنچاتا مگر یونس علیہ السلام کی قوم ۔
 جب وہ ایمان لائے تو ہم نے ان سے ذلت والا
 عذاب دنیا کی زندگی میں لہر ہم نے اُس کو فائدہ پہنچایا ایک وقت

نک ﴿۹۸﴾

بطور عبرت اس سے پہلے قوم نوح اور قوم فرعون کے واقعات بیان ہو چکے
 ہیں۔ اب یہ تیسرا واقعہ قوم یونس کا آرہا ہے۔ ان تینوں واقعات میں پہلی یہ ہے کہ اللہ
 کے تینوں انبیاء علیہم السلام حضرات نوح موسیٰ اور یونس علیہم السلام اپنی اپنی قوم کو اپنے عرصہ
 تک تبلیغ کرتے رہے مگر وہ ایمان نہ لائے اور آخر کار اللہ تعالیٰ کا عذاب آگیا۔ قوم
 نوح طوفان میں غرق ہوئی اور قوم فرعون بحرِ تلزم کی موجوں کی نذر ہو گئی۔ البتہ اس تیسری قوم
 یونس پر بھی عذاب آیا مگر اس کی توبہ قبول ہوئی اور یہ عذاب الہی سے بچ گئی۔ اس لحاظ
 سے پوری تاریخ کائنات میں یہ واحد قوم ہے جسکی توبہ عذاب کے نظر آ جانے کے
 بعد قبول ہوئی، اگر نہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جب کسی فرد یا قوم پر نزع کی حالت
 طاری ہو جاتی ہے تو اُس وقت اُس کا بیان لانا کچھ مفید نہیں ہوتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کا ارشاد مبارک بھی ہے تَوْبَةُ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَوِّخْ بِنَدَسِ كَيْ تَوْبَ اُسْ وَقْتُ
 نَكَبْ قَبُولُ ہوتی ہے۔ جب تک اُس پر غمرہ کی حالت طاری نہ ہو جائے اور غمرہ

کی حالت ————— وہ ہوتی حجاب رس علق میں
 اگمراہم جاتی ہے، حجاب اٹھ جاتے ہیں اور موت کے فرشتے
 نظر آنے لگتے ہیں۔ حضرت یوسف غفریؑ کی روایت میں حضور علیہ الصلوٰۃ
 والسلام کے یہ الفاظ بھی آتے ہیں تَوْبَةُ الْعَبْدِ مَا كَوْنُ يَفْعَلُ
 الْحِجَابُ یعنی بندے کی توبہ اس وقت تک قابل قبول ہوتی ہے جب
 تک کہ حجاب واقع نہ ہو جائے، حجاب کی تعریف حضور علیہ السلام نے
 خود فرمائی ہے کہ انسان کی جان جسم سے اس حالت میں نکل جاسکے کہ
 وہ کفر یا شرک میں مبتلا ہو۔ یہ حجاب سہ ہے اور ایسی حالت میں توبہ قبول
 نہیں ہوتی۔ اغرض! عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سیکنے کے بعد
 کسی قوم کی توبہ قبول نہیں ہوتی، یہ صرف قوم یونسؑ کو استثنا حاصل ہے
 کہ عذاب الہی کے آثار نظر آنے کے بعد بھی اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما
 لی اور انہیں اس عذاب سے نجات دے دی۔ ان واقعات کو بیان
 کر کے بنی لوح انسان کو نصیحت اور تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ عذاب آنے
 یا نہ آنے کا وقت طاری ہوئے سے پہلے پہلے ایمان قبول کر لیں اور اگمراہ
 گماہوں میں مبتلا ہیں تو توبہ کر لیں اور آخرت کے عذاب سے بچ جائیں
 آیت زیر درجہ میں حضرت یونس علیہ السلام اور آپ کی قوم کا حال
 بیان کیا گیا ہے۔ اس سورۃ کا نام اسی نسبت سے منورۃ یونس ہے یہاں
 پر بعض اشارۃ بہت کی گئی ہے جب کہ قوم یونس کے مفصل حالات سورۃ
 انبیاء، سورۃ صافات اور بعض دیگر سورتوں میں بیان ہوئے ہیں۔ حضرت
 یونس علیہ السلام اصلاً بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے مگر آپ کی
 بعثت آشوری قوم کی طرف ہوئی، اس زمانے میں اور اس علاقے میں ایک
 وقت اللہ کے پاس پنج بنی موجود تھے۔ جن میں سے حضرت یونس علیہ السلام
 کو پہنچ سکے۔ یہ آشوریوں کی طرف بھیجا گیا۔ آشوریوں کا پایہ تخت نینوی

حضرت
 یونس
 کی بعثت

سے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کچھ کوتاہیاں ہو گئی تھیں۔ یہ بات درست نہیں ہے اور اس میں دائیں کے دانے کے برابر بھی کوتاہی نہیں ہوئی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب اس بات کی تردید کرتے ہوئے اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اگر نبی فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی کئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبوت کے منصب پر عالمیہ کے لائق ہی نہیں۔ اہم حیثیت دئی فرماتے ہیں کہ کوئی نبی فریضہ رسالت کی ادائیگی میں ذرہ بھر بھی کوتاہی نہیں کرتا۔ یونس علیہ السلام سے معمولی لغزش ہوئی تھی کہ وہ اللہ کے حکم کا انتظار ایک بغیر بتی سے نکل گئے۔

جب یونس علیہ السلام بتی سے نکل کھڑے ہوئے۔ تو مفسرین کہہ فرماتے ہیں کہ آپ دریا کے کنارے پہنچے۔ آپ کا ارادہ یا فرستہ کہ سیس جانے کا تھا۔ یہ دونوں بیتیاں دریائے دجلہ کے کنارے پڑھیں یہ سفر دجلہ میں تھا یا بحر روم میں، اس کے متعلق بھی مختلف روایات ملتی ہیں مگر قرآن پاک میں تفصیل نہیں ہے

حضرت
یونس پر
ابتداء

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اپنی تفسیر عزیزی میں اور بعض دوسرے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سفر میں حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی اور دو بچے تھے۔ راستے میں کہیں چھوٹی ندی عبور کر رہے تھے کہ ایک بچہ ندی میں گر گیا، اس کو بچہ ٹپنے کی کہکشی کی تو چچھے سے دوسرے بچے کو بھیڑا اٹھا کر لے گیا۔ اسی اثنا میں دوسری طرف کچھ آدمی آئے جو آپ کی بیوی کو بچہ کھینچ لے گئے۔ اس حادثہ کے بعد آپ کشتی میں سوار ہوئے جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے اِذَا بَقِيَ اِلَى الْفُلِّ اَلْمَصْفُوحِ رَاَصْفُوتِ جب آپ بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ کر گئے اور اس میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی پانی کے درمیان میں پہنچی تو مجبور میں پھنس کر جھپکوتے کھانے لگی جس کی وجہ سے اس کے غرق ہونے کا خطرہ

پیدا ہو گیا، ملاہوں نے اس زمانے کے دستور کے مطابق کہا کہ کوئی
 نا فرمان آدمی ہماری کشتی میں سوار ہو گیا ہے جس کی نبردست کی وجہ سے ہم
 مسافروں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ یا پھر کوئی غلام اپنے آقا سے
 بھاگ کر آ گیا ہے جس کی وجہ سے سب لوگ مصیبت میں گرفتار ہو گئے
 ہیں۔ اس پر یونس علیہ السلام نے اقرار کیا کہ اپنے آقا سے بھاگ کر ہوا غلام تو
 میں ہی ہوں، لہذا مجھے کشتی سے اتار دیا جائے تاکہ باقی مسافروں کی جانیں
 بچ جائیں لوگوں نے آپ کی نوراہی وضع قطع اور چہرے کو دیکھ کر یقین
 نہ کیا کہ آپ کسی کے بھاگے ہوئے غلام ہو سکتے ہیں یا آپ کوئی گنہگار
 آدمی ہو سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں موجود ہے ﴿فَكَذَّبَهُ الظَّالِمُونَ﴾
 کشتی والوں نے قرعہ نکالا تو وہ آپ ہی کے نام نکلا تین دفعہ قرعہ اندازی
 ہوئی اور ہر دفعہ یونس علیہ السلام کا نام آیا بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ
 نے خود ہی پانی میں چھلانگ لگا دی تھی تاکہ ان کی وجہ سے سب لوگ ہلاک
 نہ ہوں۔ بہر حال آپ نے خود چھلانگ لگا دی یا کشتی والوں نے آپ
 کو پانی میں پھینک دیا۔ آگے مچھلی خدا کے حکم سے آپ کی منتظر تھی آپ
 میوے مچھلی کے منہ میں گھرے اور اس کے پیٹ میں چلے گئے۔ اس
 پر ایشانی اور تکلیف کا حال قرآن پاک کی مختلف سورتوں میں موجود ہے
 مچھلی کے پیٹ میں بیچ کر آپ کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی، سانس
 گھٹ رہا ہوگا اور آپ پانی کی تہوں میں مچھلی کے پیٹ میں کیسے
 محسوس کرتے ہوں گے۔

سورة انبیاء میں آتا ہے کہ اس تہ و تہ اندھیروں میں فَنَادٰہِیْ فِی
 الظُّلُمٰتِ ۚ لَوْ اَنَّہٗ اِلَّا اَنْتَ مُسْتَجٰۤیۡبٌ رَّائِیۡتُ کُنْتُ مِنَ
 الظَّٰلِمِیۡنَ یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکار کر اسے مولا کریم، تیرے
 سوا کوئی معبود نہیں ہے تو پاک ہے اور خطا کار تہ میں ہی تھا اللہ تعالیٰ

نے آپ پر رحم فرمایا۔ سورۃ الصافات میں ہے کہ اگر آپ یہ تسبیح نہ کرتے
 لَئِمْتُ فِي يَوْمِي بِطَنَةِ إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ تو آپ کو قیامت
 تک پھلی کے پیٹ میں ہی رکھا جاتا۔ اس تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ
 نے انہیں اس قید خانہ سے نجات دی۔ آپ نے کتنا عرصہ پھلی کے
 پیٹ میں رہے، اس کی تصریح نہیں، تاہم تفسیری روایات میں تین دن
 یا چالیس دن کا ذکر ملتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے دَعَا
 الْحَكَمُ هَوْبَ دَعْوَةِ ذِي الشُّوْنِ يَعْنِي مَصِيبَتِ زَوْجِ آدَمَی کے لیے
 یہی دعا ہے لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ
 الظَّالِمِينَ اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے مصیبت زدہ آدمی کی پریشانی
 دور کر دے گا۔ یہ ایسی بابرکت دعا ہے جو یونس علیہ السلام کی زبان سے
 جاری ہوئی۔ اس کے بعد پھلی کو حکم ہوا کہ انہیں پانی سے باہر پھینک دیا
 جائے۔ سورۃ القلم میں اللہ نے یہ احسان فرمایا ہے كَذَلِكَ
 نُنْزِلُكَ فِي الْقُرْآنِ مُبْتَدِئًا بِآيَاتٍ لِّنُظْهِرَ بِالنَّارِ وَهُوَ
 مَذْمُومٌ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمت اور مہربانی ان کا تذکرہ نہ کرتی تو آپ
 کو چشپاں میدان میں پھینک دیا جاتا اس حالت میں کہ آپ ہمارے غمٹے
 ہوئے۔ پھر سورۃ الصافات میں فرمایا قَدْ بَدَّلْنَاكَ فِي الْغَدَاةِ وَهُوَ
 لَمَّا قَسَيْتُمْ ہم نے انہیں چشپاں میدان میں ڈال دیا اس حالت میں کہ وہ
 بیمار تھے، البتہ اللہ نے پھلی کے پیٹ کو وحی کی وحی کی یونس علیہ السلام
 تیری خدا کی نہیں ہیں بلکہ یہ ان کے لیے قید خانہ ہے۔ چنانچہ اس دوران
 آپ کے تمام اعضاء صحیح سلامت رہے مگر پھلی کے پیٹ کی گہری کی
 وجہ سے کھال سناٹ نہ ہو گئی۔

صحرا میں آپ کو ریت پر پھینک دیا گیا جہاں سایہ کے لیے کوئی
 مدد نہ تھی کہ تھیں مگر اللہ نے فرمایا وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ

صحرا میں
 سامان
 زیت

يَقْطُلِينَ (الصَّفَات) ہم نے آپ پر کدو کی بیل اگا دی۔ کدو کے پتے بڑے نرم اور ملائم ہوتے ہیں اور اس پر کبھی بھی نہیں ٹیھتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے لیے سایہ کا بندوبست کدو کی بیل کے ذریعے کر دیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کدو بہت پسند فرمایا کرتے تھے ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ کدو میرے بھائی یونس علیہ السلام کا درخت ہے، اللہ نے یہ اُن کے لیے لگایا تھا یہ مرطوب ہنری ہے مگر اطباء کہتے ہیں کہ مرطوب ہونے کے باوجود یہ مقوی حافظہ ہے حالانکہ اکثر مرطوب چیزیں حافظہ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ حضرت انس ؓ کہتے ہیں کہ ہم ممکن مذکور کدو کا بکثرت استعمال کرتے تھے کیونکہ حضور علیہ السلام کدو یہ ہنری بڑی مرغوب تھی۔

اُدھر آپ کی غوراک کا بندوبست اللہ نے یہ کیا کہ ایک جگلی بکری کا بچہ گم ہو گیا تھا، اس کی تلاش میں اُدھر انجلی۔ حضرت یونس علیہ السلام کے قریب آئی تو آپ نے اس کا دودھ پیا۔ جب تک آپ اس مقام پر مقیم رہے بکری اُنکے آپ کو دودھ پلاتی رہی۔ اس اثنا میں آپ کے جسم کی کھال بھی اصل حالت پر آگئی اور آپ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے۔ پھر اللہ کا حکم ہوا فَادْرَسْتَهُ اَلْاَلْبَانِ اَنْفِ اَوْ يَزِيدُوْنَ (الصَّفَات) پھر ہم نے آپ کو ایک لاکھ یا زائد لوگوں کی طرف بھیجا اس سے مراد وہی نینوی کی بستی ہے جہاں سے آپ نکلے تھے ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ اس شہر کی آبادی ایک لاکھ بیس ہزار کے قریب تھی۔

اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اشارۃً یہ بات بتلائی ہے۔ فَلَوْ لَا كَانَتْ قَوْمِي قَرِيَةً اَمِنْتُ فَتَفْعَهَا اَيُّمَا دَهْرًا لَا قُوَّةَ لِيْ دُسُّ اَيُّ سَيِّئَاتٍ كَرِهَ نہ ہوئی کوئی ایسی بستی جو ایمان لاتی، پھر اس کا ایمان جس کو فائدہ پہنچا، مگر

قوم یونس۔ یعنی یہ تاریخ عالم میں واحد قوم ہے کہ عذاب آجانے کے بعد بھی توبہ قبول ہوئی۔ اس سلسلے میں مفسرین کی دو رائیں ہیں۔ امام ابن جریر طبری فرماتے ہیں کہ قوم یونس کے واقعہ کو قانون قدرت میں استثناء حاصل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عذاب وارو کرنے کے بعد اس قوم کے سوا کسی قوم کی توبہ قبول نہیں کی۔ البتہ بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قانون اٹل ہے اور یہ جو قوم یونس سے بظاہر عذاب اٹل گیا تھا، یہ اس میں عذاب آیا ہی نہیں تھا، بلکہ اس کی ایک معمولی سی جھبک بظاہر کی گئی تھی تاکہ یونس علیہ السلام کی بندگی کی صداقت واضح ہو جائے۔ آسمان پر دھوئیں کی شکل میں سیاد بادل نظر آنے سے جس کی وجہ سے مکانوں کی چھتیں بھی سیاہ ہوئی تھیں مگر فی الواقع عذاب نازل نہیں ہوا تھا۔ واللہ اعلم۔

مفسرین کرم فرماتے ہیں کہ آسمان پر سیاد بادل نہ کچھ کہ یونوی کی بستی والوں کو احساس ہوا کہ اللہ کا نبی ٹھیک ہی کہتا تھا اور اسب ہم پر عذاب نازل ہونے والا ہے تو وہ نبی کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے، مگر یونس علیہ السلام نے حادثہ کا شکار ہو چکے تھے، وہ کہاں ملے۔ بالآخر قوم کے سارے لوگ بڑے، اچھوٹے، بچے عورتیں حتیٰ کہ ان کے جانور بھی بستی سے باہر نکل گئے اور آہ وزاری شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے جرم کی معافی طلب کی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور عذاب کے جو آثار نظر آ رہے تھے وہ ہٹ گئے۔ اللہ نے فرمایا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ وہ صدق دل سے ایمان لائے آئے كَسَفْنَا عَنْهُمْ غَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں ذلت والا عذاب کھول دیا اور وَصَعْنَهُمْ حین اور انیس ایک خاص وقت تک فائدہ پہنچایا۔ مطلب یہ کہ ان سے فوری طور پر توبہ عذاب اٹل گیا، پھر وہ کافی مدت تک ایمان کی حالت پر قائم رہے۔ پھر وقت گزرنے

کے ساتھ ساتھ ان کے حالات بگڑنے شروع ہو گئے، وہ پھر کفر، شرک اور معاصی میں مبتلا ہو گئے اور اس طرح ہم نے ایک فاعل مدت تک ان کو زندگی دی اور سزا سے بچائے رکھا، ایک خاص وقت تک فائدہ اٹھانے کا یہی مطلب ہے۔

حضرت
ابن کمال
از اہل نقصان

اُدھر وین عبد السلام مچلی کے پیٹ سے باہر آنے اور کچھ دن چٹیل میدان میں کھنے سے بعد جب اپنی بستی کی طرف واپس آئے تھے تو ان کا ایک بچہ بکریاں چرانے والے ایک گڈریے کے ہاں مل گیا اس شخص نے دریافت کر کے پوچھا کہ یہ بچہ انہوں نے ہاٹی سے نکالا تھا اس گڈریے نے بتایا کہ ایسا ہی ایک لادار شاہ بچہ فلاں لوگوں کے پاس بھی ہے وین عبد السلام وہاں پہنچے تو اسے بھی اپنا بچہ پایا۔ ان لوگوں نے بتایا کہ یہ بچہ انہوں نے ایک بھڑیے کے منہ سے چھڑایا تھا آپ کی بیوی کے متعلق شاہ عبدالعزیز لکھتے ہیں کہ کوئی گھوڑے پر سوار شہزاد اُدھر سے گزر رہا تھا آپ کی بیوی کو ہمراہ لے گیا۔ وہ شہزادہ اچانک پیٹ کے شہ پر درپاں مبتلا ہو گیا مگر پوسے علاج کے باوجود افاقے کی کوئی صورت نظر نہ آئی۔ بعض کسی درویش ملش آدمی نے شہزادے سے کہا کہ تم کسی شخص کی بیوی کو ہنپتی سے لے آئے ہو، جب تک اسے واپس نہ کرو۔ اور اس سے معافی نہ مانگو، تم صحت یاب نہیں ہو سکتے۔ اس طرح آپ کی بیوی بھی آپ کو واپس مل گئی۔

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّكَ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ
تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ⑨۹ وَمَا
كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ
الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ①۰۰ قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا
فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالْبُشُرُ
عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ①۰۱ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ
يَوْمِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَاَنْتَظِرُوا الْحَبْ
مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ①۰۲ ثُمَّ نُنْجِي الَّذِينَ
آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ①۰۳

ترجمہ: اور اگر چاہتا تھا تو اللہ ایمان لانے جو بھی
زمین میں ہیں سب کے سب۔ پس کیا آپ لوگوں کو بھروسہ کریں
گے یہاں تک کہ وہ مومن بن جائیں ⑨۹ اور نہیں ہے کسی نفس
کے لیے کہ وہ ایمان لانے مگر اللہ کے حکم سے۔ اور ڈالنا ہے
اللہ تعالیٰ سزا میں ان لوگوں پر جو کچھ نہیں سمجھتے ①۰۰ آپ
کہہ دیجئے کہ دیکھو جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں
اور نہایتی فائدہ دیتیں نشانیاں اور ڈالنے دے ان لوگوں کو جو
ایمان نہیں لاتے ①۰۱ پس نہیں انتظار کرتے یہ لوگ سزا میں

ان لوگوں کے دلوں کی جہان سے پہلے گزرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے
 لئے پتھر! پس تم انتظار کرو، بیشک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار
 کرنے والوں میں سے ہوں (۱۰۶) پھر ہم نجات دیتے ہیں پہلے
 رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اسی طرح ثابت ہے
 تمہارے اوپر کہ ہم نجات دیتے ہیں ایمان والوں کو (۱۰۷)

گزشتہ دوس میں اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کا حال بیان فرمایا، نیز آپ کی
 قوم کی منفرد خشیت کا تذکرہ فرمایا کہ یہ واحد قوم ہے جس کی توبہ اللہ تعالیٰ نے عذاب
 کی نشانیاں ظاہر ہو جانے کے بعد قبول کی۔ اس سلسلے میں جن مفسرین فرماتے ہیں کہ
 عذاب کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا تھا جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی تصدیق
 کے لیے عذاب کی کچھ علامات ظاہر فرمائی تھیں۔ اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ
 نے اپنے نبی اور آپ پر ایمان لانے والوں کو قتل دی ہے کہ لوگوں کے ایمان نہ
 لانے کی وجہ سے آپ دل بدستہ نہ ہوں کیوں کہ ہدایت اور گمراہی اللہ تعالیٰ کے
 اختیار میں ہے۔ اور آپ کسی کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کر سکتے۔

ہدایت اور
 گمراہی کا
 قانون

سوال اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کا وہ قانون بیان فرمایا ہے جس کے تحت
 بعض لوگوں کو ہدایت نصیب ہوتی ہے اور بعض گمراہی میں جھٹکتے رہتے ہیں۔ ارشاد
 ہوا ہے وَكُوشَاةٌ رِّبُّنَا اَكْثَرُ رِيبٍ جَاهِلًا لَا مَنَ مِّنْ رِّفِ الْاَرْضِ كُلُّهُمْ
 جَمِيعًا قَوْمِيْنَ مِّنْ رِّبِّنَا اَكْثَرُ رِيبٍ اَتَاكَ اَوَّلُ بِي
 کافر اور مشرک باقی نہ رہا۔ یہاں پر شائد سے مراد محض چوتھا نہیں بلکہ مجبور کرنا ہے۔ کہ
 تمام لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کر دیا جاتا، تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے سامنے
 کون دہم نہ رکھتا ہے، لہذا سب یاباذا ہو جاتے۔ سورۃ نمل میں ہے وَكُوشَاةٌ
 لِّمَدَائِكُمْ اَجْمَعِيْنَ اَكْثَرُ رِيبٍ جَاهِلًا لَا مَنَ مِّنْ رِّفِ الْاَرْضِ كُلُّهُمْ
 ہے دیتے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ وہ کسی پر جبر ہدایت ٹھونس سکتا ہے مگر ایسی

يُحِبُّهُنَّ حَيْثُ أُوْپَہُنَّ پُر کوردار و غنہ نہیں ہیں کہ ان سے اور ہستی منزلیں ۔
 آپ اللہ کے رسول ہیں اور کسی کو مجبور کرنا رسول کا کام نہیں ہوتا بغیر ہیکہ ایمان
 قبول کرنے کے نہ کہ نہ کہ سوال بہادہ راست ہر شخص سے ہوگا اور کسی بھی یا
 مبلغ سے جس پر چننا جائے گا کہ ہر لوگ ایمان کیوں نہ رہے۔

پھر اللہ نے ہدایت کہ یہ قانون بھی بیان فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ
 أَنْ تَوْفِّقَ لَهَا بِإِذْنِ اللَّهِ کسی نفس سے بے یہ بات نہیں کہ وہ
 ایمان لائے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ خدا تعالیٰ کی مشیت اور ارادے
 سے ہی انسان ہدایت حاصل کیے گئے ہیں کیونکہ اللہ کی مشیت اور ارادہ ہی
 غالب ہے، لہذا اس کے حکم کے غیر ایمان اور ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی
 لیکن یہ آیت: اِدْرِكُوا رَحْمَتِي عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ
 اللہ تعالیٰ بخاست اور گندگی اپنی پرہیزگاری جو عقل کو صحیح طور پر استعمال نہیں
 کرتے۔ کفر شرک اور عجمی میں حادث ہونے والے لوگوں پر گندگی پڑتی ہے
 یہاں پر جس سے مراد عقیدے کی گندگی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
 آپ سے دور رہیں احاسن اور برحقیت کی بجاست جو بہت ہی
 ہے۔ سورۃ قیبر میں ہی آپ منافقین کے متعلق سن چکے ہیں اِنَّهُمْ
 رَحِشْنَ اَنْ كَلَّ دُنُوْا مِنْ رَّبِّ رُوْحٍ مِّنْ نَّفَاقٍ كِىْ بَاجِست ہے
 آپ ان کو چھوڑ دیں۔

اللہ تعالیٰ نے کفار کے متعلق سورۃ انفاس میں فرمایا اِنَّ
 سَيِّئًا لَّدُنَّآ اَنْ يَّعْمَدَ نَفْلُهُ لَشَيْءٍ اَلْبُكْرُ لَذِيْ لَا يَعْقِلُوْنَ
 ایسے لوگ اللہ کے نزدیک جفاور ہیں جو انہیں اور ہر سے میں اور
 عقل کو صحیح استعمال نہیں کرتے۔ اللہ نے انسان کو عقل عظیم جو ہر

عقل کا
 استعمال

اعتقاد رکھنے سے منع کیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا تو فرمایا
 اُسکے آؤ، دہاگے اُلگی، پھر فرمایا: چھو برہنہ، تو وہ تیسرے مہمٹ گئی۔
 پھر فرمایا کہ تیری دھنسی پہن رہی میں مواخذہ کروں گا، تیری دھنسی سے ہی خدا کرنا
 کا اور تیری دھنسی سے ہی منہ بندوں کا۔ پاگل آدمی اچھوٹے بچے سے کوئی
 باز پرس نہیں ہوگی کیونکہ وہ عقل نہیں رکھتا۔ سواری کا مدار انسان سے عقل
 پر نہ کھنسا ہے۔ لہذا جو لوگ اسی عقل کو صحیح استعمال نہیں کرتے گندگی اپنی
 پر پڑتی ہے۔ وہ ہمیشہ خدا بخدا اور بہت دھرتی میں مبتلا رہتے ہیں۔
 یہود و نصاریٰ اور مشرکوں کو دیکھ لیں ظاہر پڑے گا کچھ جانتے ہیں مگر
 عقل کے غلط استعمال کی وجہ سے ان پر گندگی چڑی ہوئی ہے۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ عقل دو قسم کی ہوتی ہے
 یعنی عقل معاش اور عقل معاد۔ بعض لوگ عقل معاش میں بڑے کامل ہوتے
 ہیں۔ ان میں بڑے بڑے ڈاکٹر، انجینئر، فلاسفر اور ماہرین تعلیم شامل ہیں
 مگر ان کی عقل عقل معاش تک محدود ہے۔ انہوں نے دنیوی ترقی کے
 لیے بڑی یکبارہات کی ہیں، علم و فن کو عروج کی بلندیوں تک پہنچا ہے
 مگر عقل معاد کے لحاظ سے بالکل صفر ہیں۔ وہ آخرت کی بات کمر نہیں
 سمجھ سکتے۔ دین اسلام، قرآن، اہلبیت و کتاب و سنہ اور معاد پر اعتراض کرنے
 والے بے عقل لوگ ہیں۔ انہوں نے عقل سلیم کو گھیبی طور سے استعمال نہیں
 کیا۔ ایسے شخص کی اپنی عقل ٹیڑھی ہوتی ہے لگے وہ دوسری چیز کو ٹیڑھا
 سمجھتا ہے۔ ایسے شخص کی مثال بھیگے آدمی کی ہے جسکی اپنی آنکھیں نقص
 ہو گئی ہیں اور اُس کو ایک کے دو دو نظر آتے ہیں۔ یہ ظان کا مریض بھی
 ایسا ہی ہوا ہے۔ اگرچہ ہر چیز پر اپنے تہر تہ رنگ پہنتی ہے مگر بیماری کی
 وجہ سے اُسے ہر چیز میں نظر آتی ہے اسی طرح معاد کا اشارہ بھی ایسی شخص
 کی اپنی عقل کی خرابی اور اس کے غلط استعمال کی وجہ سے ہوتا ہے اسی

لیے فرمایا کہ ہر نفس اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایمان لاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ
نجات اس پر ڈالتا ہے جو عقل کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتا۔

فرمایا قُلْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ مَاذَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ صِرَاف
اسے پیغمبر! آپ ان سے کہہ دیں کہ دیکھتے ہو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور
زمین پر - ہاں دیکھو! اللہ نے اپنی قدرت کی کتنی نشانیاں پیدا رکھی ہیں
انہی نشانیوں کو دیکھ کر لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچانتے ہیں۔ وسیع
آسمان پر چلنے والے ستارے اور ستارے غمگین و فخر فضا میں اور جوائیں،
ابواب، دروازے، دریا، پھول، درختیں، سارے کے سارے
نانات قدرت ہیں اگر انسان حقوڑا سا غور کرے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت
سارے اور حکمت بالقرآن میں آجاتی۔ ہے۔ سورۃ یوسف میں فرمایا کہ لوگ
میں یٰصٰمُؤٰن عَلَیْہَا وَہُمْ عَنْہَا مُعْرِضُوْنَ جو ان نشانیوں
پر غور جانتے ہیں مگر ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، عقل کو صحیح طور پر
استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کریتے۔

فرمایا دیکھو آسمان زمین میں کیا کچھ ہے وَمَا تُغْنِی الْاٰیٰتِ وَالْاٰذٰرُ
عَنْ قَوْمٍ لَا یُؤْمِنُوْنَ مگر یہ نشانات اور ڈرانے والے ان لوگوں
کو کچھ نائد نہیں دیتے جو ایمان ہی نہیں لاتے۔ جو لوگ عند، عند، اور
ہٹ دھرم پر قائم رہتے ہیں ان کے لیے نہ کوئی معجزہ کارگر ہوتا ہے
اور نہ کوئی دیگر نئی۔ ڈرانے والی نشانیاں بھی ہو سکتی ہیں اور وہ ہادی اور
راہنما بھی جو انداز کا کام کرتے ہیں۔ وہ سمجھانے کی بڑی کوشش کرتے ہیں
مگر ان کے دل میں کوئی ہمت نہیں چھٹی ان کے ذہنوں میں تعصب اور ذہ
بھرا ہوا ہے لہذا ان پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ ان نشانات سے وہ لوگ
مستفید ہوتے ہیں جو اعتدال پسند ہوں اور جن میں سمجھنے کا جذبہ موجود ہو۔

فرمایا اسے پیغمبر! فَہٰکُلْ فَتَنْظُرُوْنَ اَلَا هٰکُلْ اَیَّامَ الدِّیْنِ

مشاعر
قدرت

مشاعر
قدرت

خَلَّوْا مِنْ قَبْلِهِمْ كَيْبَ لَوْ كُنْ لَمْ يَنْتَظِرْ كَرَّ حَتَّى هِيَ، مَكْرٌ
 مَثَلُ اُنْ دَلَّسْ كِي جَرَانِ سَ يَنْ لَوْ كُوْنَ يَهْ كَرْ سَ يَ . اِيَسْ دَوْرُ قَوْمِ كَيْ يَ
 حَتَّى كَرَّ قَرَّ اُنْ يَسْ اِيَسْ اَللّٰهُ كَيْ عَدُوْا . سَ اِيَسْ يَهْ اِيَسْ اِيَسْ كَيْ كَيْ
 لَوْ كُوْنَ كَيْ يَلْ اَلْعَامِ كَا اَعْرَضْ يَسْ يَسْ اِيَسْ اِيَسْ اِيَسْ اِيَسْ اِيَسْ اِيَسْ
 تَوَفَّرَا كَيْ يَ يَ اِيَسْ كَيْ اَسْتَظَارْ يَسْ يَسْ جَرَّ قَرَّ فَرَّحْ قَوْمِ اَطْعَمَ اِيَسْ اِيَسْ
 تَوَدَّ يَهْ كَرْ سَ اُنْ قَوْمِ كُوْا اَللّٰهُ سَ اُنْ كِي اَنفَرَا يَنُوْا كِي دَسْبَ اِيَسْ اِيَسْ
 يَسْ قَبْلَ كَا كَا تَوَكَّيَا يَهْ كَيْ كَيْ عَذَابِ سَ اِيَسْ اِيَسْ اِيَسْ اِيَسْ اِيَسْ اِيَسْ

یہی دین بعض لوگوں کے لیے برا ہے۔ مومن ہیں جیسا کہ بوس علیہ السلام
 کی قوم کے حق میں عاشق سے کا دین ابریکہ دین سے سبب کہ اُن کی توبہ قبول
 ہوئی۔ یہ دین بنی اسرائیل کے لیے بھی بابرکت ہے کہ اللہ نے انہیں اسی
 دین فرعونوں سے نجات دی۔ مگر یہی دین فرعون اور اس کے لاڈلے
 کے لیے سنجی کا دین ثابت ہوا کہ وہ ہلاک ہو گئے، تو فرمایا پس نہیں انتظار
 کرتے یہ لوگ مگر تِلْ اُنْ لَوْ كُوْنَ سَ دَفُوْا . سَ جَرَّ اُنْ سَ اِيَسْ اِيَسْ
 یس۔ اور جن پر اسرائیل نازل ہوئیں۔ فرمایا کہ فیت کرنا یا نہ کرنا میرا کام نہیں
 قُلْ فَاَسْتَظِرُّوْا اِيَسْ مَعَكُمْ حَتَّى اَلْمُتَضَرِّفِيْنَ
 اے پیغمبر! آپ کہہ دیں کہ اُس دین کا تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے
 ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم اور اُس
 کی مشیت سامنے آجائے گی، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہاری نافرمانی
 اور مہل و صحری کا کیا نتیجہ برآمد ہوا ہے۔

فَرَّيَا اَللّٰهُ اَلْكَافُوْنَ يَهْ رَا . سَ اِيَسْ اِيَسْ اِيَسْ اِيَسْ اِيَسْ اِيَسْ
 اَصْحٰوْا اِيَسْ اِيَسْ اِيَسْ اِيَسْ اِيَسْ اِيَسْ اِيَسْ اِيَسْ اِيَسْ اِيَسْ
 اِيَسْ اِيَسْ اِيَسْ اِيَسْ اِيَسْ اِيَسْ اِيَسْ اِيَسْ اِيَسْ اِيَسْ اِيَسْ
 واضح کیا کہ قوم نے مخالفت کی اور رسولوں کو اور اُن کو ایمان لانے کو
 واضح کیا کہ قوم نے مخالفت کی اور رسولوں کو اور اُن کو ایمان لانے کو

اہل سنت
 کا تحفظ

کو شمشیر کی جگہ اللہ تعالیٰ کا ہستور سے کر وہ دن کی حفاظت کرتا ہے۔
 نوح علیہ السلام کی قوم نے انکار کیا تو ان سب کو غرق کر دیا گیا اور حضرت
 نوح علیہ السلام اور اہل ایمان کو سہاواً اسی طرح فرعون اور اس کے
 لشکر کو ہلاک ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل بچا لیے گئے۔ باقی
 انبیاء علیہم السلام کے ساتھ بھی ایسے ہی واقعات پیش آئے حضرت
 ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام وغیرہم
 کی اللہ نے خود حفاظت فرمائی اور ان پر ایمان لائے والوں کو بھی کفار کی
 دست برد سے محفوظ رکھا۔ سورۃ المؤمنین میں بھی آتا ہے اِنَّا لَنَنصُرُ
 رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيٰوةِ الْمَدْنٰی وَكَوْنُمْ يَخْرُجُوْنَ
 اِلَآئِهٖنَّ شٰہِدًا ثُمَّ لِيُنْزِلَنَّ رُسُلًا اور ان کے ماننے والوں کی دنیا کی زندگی
 میں بھی مدد کرتے ہیں اور اُس دن بھی ان کو نابہرہ حاصل ہوگا جس دن گمراہ
 کھڑے ہوں گے جو قیامت کے دن اس کے برخلاف کفار و مشرکین
 ذلیل ہو کر جہنم کے مستحق ہوں گے۔ نتیجہ کے اعتبار سے دنیا اور آخرت
 میں انبیاء اور اہل ایمان ہی کو کامیابی حاصل ہوگی۔ اگرچہ اللہ والوں کو بعض
 تکالیف بھی پہنچتی ہیں اور انہیں بعض آزمائشوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے
 مگر بالانتہا وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ اگر غلاب آجھی جائے تو اللہ تعالیٰ
 ان کو بچا لیتا ہے۔ فرمایا كَذٰلِكَ حَقَّقْنَا لَكَ سُبْحٰنًا مَّوَدِّعًا
 اسی طرح ہم یہ ثابت ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔
 حق کا معنی امانت ہونا چاہئے ہے۔ حق کو حق اسی لیے کہا جاتا ہے کہ
 وہ سچتہ و دراصل چیز ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف باطل حق والی چیز ہوتی ہے
 ۔۔۔ کیونکہ بطلان کا معنی کسی چیز

اللہ عزوجل
 کا حق ہے

کلامت جانا ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہاں پر حق سے مراد
 رحمت سے اور مظلوم سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت اور شفقت

سے ایمان والوں کو محفوظ رکھتا ہے، اور نہ خدا تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ اسی لئے فقہ اور عقیدہ کی کتابوں پر بہ منہ موجد ہے کہ ”بحق فداں کنا مکر وہ ہے کیونکہ لا اَحَقَّ لِلّٰهِ مَخْلُوْقٌ عَلٰی الْخَالِقِ مَخْلُوْنٌ کا کوئی حق حاکم پر ثابت نہیں ہوتا۔ معترض کہ: جیسے قدیم فرقوں میں سے بدھ کا عقیدہ یہ ہے کہ جو چیز بندے کے لئے اچھی ہے وہ اس پر واجب ہے۔ یہ بالکل غلط عقیدہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں، وہ یہ نیاز ہے البتہ اُس نے اپنی رحمت سے کوئی چیز پسند نہ کرنے لی جو تو یہ اس کی مہربانی ہے۔ تو یہاں پر بھی حَقًّا جَلِیْنَا کا مطلب یہی ہے کہ چاروی مہربانی سے ہم پر یہ ثابت ہے کہ ہم اہل ایمان کو نجات دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا سورۃ الفام میں فرمان ہے کَتَبَ عَلٰی نَفْسِہِ الرِّحْمَۃَ اَسْ نے اپنی مہربانی سے اپنے اور اپنی رحمت کو محفوظ رکھا ہے۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ علیہ السلام کے ردیف تھے۔ آپ نے فرمایا معاذ! کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے صرف اُسی کی عبادت کریں اور اس کے سوا کسی کو شریک نہ بنائیں۔ پھر فرمایا: معاذ! کیا تم جانتے ہو کہ بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا: جب بندے اپنے حقوق کو پر نہ کریں تو پھر ان کا حق اللہ پر یہ ہے کہ وہ ان کو سزا نہیں دے گا بلکہ رحمت تک پہنچائے گا۔ بلکہ یہ حق بھی اللہ پر واجب نہیں بلکہ اُس کی مہربانی کا حق ہے۔ اُس نے اپنی مہربانی سے ساقیہ راستہ اپنے ذمے سے رکھی ہے۔ تو اس حق کے مطابق آدمی ساجی سدا سے جیسے

الہی سچ بنی مسلمان کہ برقرار ایمان کسم خاتمہ
 ایسے اللہ اہل بیت کا جو حق اپنی مہربانی سے تو نے اپنے دوسرے لے رکھا
 ہے، اس حق کے ساتھ یہ سوال کرتا ہوں، مطلب یہ کہ بندوں کا حق
 اللہ پر واجب نہیں ہو سکتا۔

حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ **مَنْ بَدَّلَ عَرَضَهُ جَوَادِمِی**
 اس دنیا میں اپنے بھائی کی قبر کو بچائے گا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے
 بچائے گا، یہ اللہ پر اس کی مہربانی کا حق ہے۔ مقصد یہ کہ اللہ کا حق
 بندوں پر تو ضرور ہے کیونکہ وہ مخلوق ہیں مگر بندوں کا اللہ پر کوئی حق نہیں
 کیونکہ وہ خالق ہے۔ ہاں! اپنی مہربانی سے جو چیز اس نے اپنے
 دوسرے رکھی ہے، وہ اس کو پورا کر دے۔

غرضیکہ فرمایا کہ اسی طرح ہماری مہربانی سے ہم پر ثابت ہے
 کہ ہم اہل ایمان کو ضرور بچاتے ہیں۔ دنیا میں با، اور قاتل، ایسا ہوتا
 ہے کہ جب کسی قوم پر کجی ہو، سزا آتی ہے تو ایمان والوں کو الگ کر لیا
 جاتا ہے، یہ تو دنیا کا حال ہے کہ اپنے اپنے زمانے میں انبیاء کے
 ساتھ واقعات پیش آتے ہیں اور آخرت کے متعلق تو اللہ نے
 خود ہی فرمادیا ہے کہ قیامت کے دن جب گواہ کھڑے ہوں گے
 تو اس دن ہم ایمان والوں کو بچائیں گے اور مخالفین کو ذلیل و رسوا
 کریں گے۔

سورۃ یونس ۱۰

آیت ۱۰۲ تا ۱۰۷

یٰعٰزِزُونَ ۱۱

در صابت مثبت ۲۸

قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْ دِيْنِيْ
فَلَا اَعْبُدُ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلَٰكِنْ
اَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذِيْ يَتَوَفَّكُمُ ۖ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ
الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۰۲﴾ وَاَنْ اَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيفًا
وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿۱۰۳﴾ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ
اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ
اِذَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۰۴﴾ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا
كَاشِفَ لَهُ ۗ اِلَّا هُوَ ۚ وَنُزْلُكَ يَخْيِيْ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ
يُصِيبُ بِهٖ مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُوْرُ
الرَّحِيْمُ ﴿۱۰۵﴾

ترجمہ :- اے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے، اے لوگو! اگر تمہیں شک
ہو میرے دین کے بارے میں تو میں نہیں عبادت کرتا اُن
کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا۔ لیکن میں تو عبادت
کرتا ہوں اُس اللہ کی جو تمہاری جان کر کیچتا ہے اور میں
حکم دیا گیا ہوں کہ ہو جاؤں میں ایمان والوں میں سے ﴿۱۰۲﴾
اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ قائم رکھیں آپ اپنے دُخ کو دین کے
یہ حقیقت (میسے) ہو کہ اہل کفر نہ ہوں آپ شرک کرنے والوں میں

سے (۱۵) اور نہ پچھا میں آپ اللہ کے سوا ان چیزوں کو جو نہ
 نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ نقصان۔ پس اگر بالفرض آپ نے ایسا
 کیا تو بیشک آپ بھی اُس وقت البتہ ظلم کرنے والے میں
 سے ہوں گے (۱۶) اور اگر پہنچائے اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی
 تکلیف، پس نہیں کھولنے دلا اس کو اس کے سوا کوئی۔ اور
 اگر وہ ارادہ کرے آپ کے ساتھ جہلائی کا، پس کوئی نہیں رو
 کرنا اُس کے فضل کو۔ پہنچاتا ہے وہ اپنا فضل جس کو چاہے اپنے
 بندوں میں سے اور وہ ہے انتہا بخشش کرنے والا اور نہ
 فریاد ہے۔ (۱۷)

گذشتہ دروس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کا رویہ اور اس مسئلے میں قوم قرآن
 قوم فرعون اور قوم یونس کی شان بیان فرمائی۔ اللہ نے یہ بات بھی عبادی کہ جو لوگ تعصب
 عباد اور مہٹ دھرمی سے کام لیتے ہیں ان پر کفر و شرک کی گندگی پڑتی رہتی ہے کیونکہ
 وہ انصاف سے کام نہیں لیتے اور نہ خدا تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں خود غور کرتے
 ہیں۔ ایسے لوگ نہ تو انبیاء علیہم السلام کی بات سنتے ہیں اور نہ سمجھنے کی کوشش کرتے
 ہیں اور نہ عقل کو صحیح طور پر استعمال کرتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان پر کفر و شرک
 کی گندگی پڑتی رہتی ہے۔

اس سورۃ کی ابتدا میں بھی یہ بات بیان کی گئی تھی کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ عبادت
 صرف اُس کی کی جائے۔ اس کے ساتھ دعوت الی القرآن کو خاص طور پر ذکر کیا گیا۔ اب
 سورۃ کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے اعتقاد کی کجی کی بات کی ہے۔ البتہ وہ بیان میں دیگر
 مضامین بجللہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، شرک کا رد، قرآن پاک کی صداقت و حیثیت، جملہ راست
 انبیاء پر ایمان اور ان کے فرمودات پر عمل وغیرہ بیان ہوئے ہیں۔ اب آخر میں بھی اپنی تین
 بنیادی مسائل کے حوالہ پر جو حق بات قیامت کا ذکر بھی فرمایا ہے۔

سب سے پہلے ایمان کا مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے
 اے پیغمبر! قل رب کہہ دیں یا اٰیہا الکاسی نے لوگو! اِنْ کُنْتُمْ
 قُلُوبَکُمْ مِّنْ دِیْنِیْ دِیْنِیْ، گو تمہیں میرے دین سے بارے میں
 کوئی شک ہو، تم میرے دین کے متعلق بتانا چاہو کہ یہ سچا ہے یا نہیں اور
 یہ بھی کہ میرے دین کا اصول کیا ہے، تو میں تمہیں واضح طریقے سے بتلا
 دینا چاہتا ہوں فَلَا اَعْبُدُ الَّذِیْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
 میں میں نہیں عبادت کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے
 سوا۔ تم نے تو اللہ کے علاوہ دوسرے معبود بنا رکھے ہیں جنہیں تم اپنی جان
 میں پکارتے ہو، جن کو مثل کشتا اور حاجت روا سمجھتے ہو مگر اور کھو!
 میرے لیے اُن کی عبادت کہنا قطعاً ممکن ہے وَلَکِنْ اَعْبُدُ
 اللّٰهَ الَّذِیْ یَبْعَثُ مَن یَّشَآءُ فِیْہِمْ مِّنْ رَّاسٍ وَّاحِدٍ کی عبادت کرتا
 ہوں جو تم کہہ دو غائب، دیتا ہے، یعنی جو تمہاری جانوں کو قبض کر لے
 میرا دین ترجیحاً داخل سے یعنی عبادت صرف، اللہ کی طرف، اس کی وحدانیت
 پر ایمان لانا، یہ اپنی حالتوں میں صرف اسی کہ پکارا۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی وفات کو اپنی وحدانیت
 کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ موت ایک ایسی یقینی بات ہے
 جس پر تمام بنی نوع انسان کا اتفاق ہے۔ پوری مخلوق میں کوئی فرد وہ
 بھی ایسا نہیں ملے گا جسے موت کے واقع میں اختلاف ہو۔ موت کے
 مشاہدات روزمرہ زندگی میں ہوتے رہتے ہیں، ہر زندہ انسان، جانور،
 پرندہ، ورنہ کثیراً کثیراً موت کا ذائقہ چکے بغیر نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ
 نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خطاب فرمایا اَعْبُدْ رَبَّکَ حَتّٰی
 یَاْتِیَکَ الْیَقِیْنُ (الحج) آپ اپنے رب کی عبادت کرے
 مددائیں۔ یہاں تک کہ آپ سے اس یقینی بات، یعنی موت آجائے

مطلب یہ ہے کہ موت ایک ایسی بات ہے جو آکر ہے گی۔ اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے دین کے ذریعہ پر ذکر کیا ہے اور پٹے نبی سے کہلایا ہے کہ میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تم سب کو دانت بتا رہا ہے۔ متذکر ہونی کہ کتاب ہے کہ لوگ ہر چیز میں اختلاف کرتے ہیں اِلَّا عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَفَرَ مَوْت کے معاملہ میں اختلاف نہیں رہتا، اس کے بارے میں ہر سب متفق ہیں مطلب یہ کہ عبادت اللہ کے لائق صرف وہی ذات ہے جس نے قبضہ قدرت میں زندگی بھی ہے اور موت بھی۔ بعض لوگوں نے جہالت کی بنا پر یہ قصور غیروں میں ڈالتے رہے کی کوشش کی ہے جو کہ قطعاً غلط ہے بعض نے تین ذریعہ قرار دیے ہیں ایک پیدا کرنا والا اور مقرر کرنا والا اور قیام رکھنا والا۔ یہ سب شرکیہ عقائد ہیں کیونکہ حَقُّ الْقُبُورِ بھی وہی ہے اور عِجْی و ثَمُود بھی وہی ذات، باری تعالیٰ سب اللہ ہی زندہ کرتا دیتی موت دینا اور دیتی فنا کرتا ہے۔ بہر حال موت ایک قسقی اور قسقی اس وقت جسے بطور دلیل پیش کیا گیا ہے۔

بار پڑھو
اللہ تعالیٰ

اللہ نے فرمایا کہ آپ کہیں کہ میں تو اس خدا کے دیکھتی ہوں کہ تمہاری موت طاری کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وَأَمْسِدُ ۚ اِنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ۔ مجھے تو یہ حکم نہ گیا ہے کہ میں اہل ایمان میں سے ہوں یا نہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی حکم دیا گیا ہے قَالَنَ اَقْرَبُ ۚ وَبَقِيَّتُ الدِّينِ حَيَاتُكَ کہ آپ اپنے رُخ کو دین کے لیے متاثر نہ کیجیں حیات بن کر۔ حقیقت اس شخص کو کہتے ہیں جو ہر طرف سے ہٹ کر صرف ایک طرف نہ ہٹے۔ لیکن والہ تعالیٰ کو قابل ہو اور کہو ہو کہ صرف ایک خدا کی عبادت کرنے والے دارا ہو، نماز کے وقت ہاتھ بیٹھ بیٹھ اللہ شریف کی طرف نہ کرتا ہو۔ چنانچہ اسے شانہ والا قرار

نے حنیف کی یہی صفات بیان کی ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت
ابراہیم علیہ السلام کو حنیف بننے کا حکم دیا تھا اسی طرح حضور علیہ السلام کو
بھی یہی حکم دیا تھا **لَا تَجْعَلْ لِّغَيْرِكُمْ مِنْ دِينِكَ شَرْكًا** (سبح) تم سب
کے سبب اللہ تعالیٰ کے سامنے حنیف بن جاؤ، اس کے ساتھ شریک
نہ بناؤ، اسی سبب فرمایا کہ آپ **سَلِّطْ حَيْرَتَكَ** کو دین کے لیے تادم رکھیں
حنیف بن کر۔ **وَلَا تَجْعَلْ لِّغَيْرِكَ مِنْ دِينِكَ شَرْكًا** اور نہ ہوں
آپ شرک کرنے والوں میں

شرک کی بیماری
شرک ایک دھوکہ دہری ہے جو انسان میں مشروع سے ہی پائی
جاتی ہے۔ کبھی عبادت میں شرک ہوتا ہے اور کبھی صفات خداوندی
میں شرک کیا جاتا ہے۔ لوگ غیروں کے تقرب کے لیے جاہ و فراخ کہتے
ہیں جو شرک کی منجھوتہ قسم ہے۔ کبھی نام لگنے میں شرک کیا جاتا ہے اور
کبھی جناسۃ، کرم اللہ تعالیٰ کے شرک بناتے ہیں۔ مکان بناتے وقت
اس کی بنیادوں میں خون گرا دیتے تاکہ جناسۃ نقصان نہ پہنچے۔
کوئی جبرائیل اور میکائیل فرشتوں کو مسیت میں پکارتے۔ کوئی اولیاء
اللہ کو عابستہ روا اور مشکل کا سمجھ کر ان کی قبروں کی بھی پوجا کرتے ہیں۔
کوئی غیر اللہ کو سجدہ کر کے مشرک بنادے تو کوئی انتہائی تعظیم کی کسی دوسری
صورت سے۔ میں شرک کا شرک ہے۔ اسی طرح نذر غیر اللہ یعنی شرک
ہی کی قسم ہے جس نے غیر اللہ کے نام پر جان و نام رکھا، وہ بھی شرک
نہا اور جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی، وہ بھی شرک کا شرک ہے جو غیر شریک
اللہ تعالیٰ کے ہاں شرک کی کوئی بات گوارا نہیں، اسی لیے فرمایا کہ آپ
شرک نہ کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔

اپنی ضروریات میں اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنا بھی شرک کی
ایک قسم ہے۔ اسی لیے فرمایا **وَلَا تَدْعُ مَعَ رَبِّكَ** اللہ مالا

يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ أَفَبِاللَّهِ كُنتَ تَكْفُرُ
 پہنچا سکے ہیں اور نہ نقصان، نافع اور ضار تو صرف اللہ کی ذات ہے
 قائل مطلق، عظیم کل، مختار کل اور حاضر و ناظر صرف وہی ہے۔ جو شخص یہ صفات
 غیروں میں دے گا۔ اپنی حاجات میں انہیں پکارے گا، وہ لازماً مشرک بنے گا۔
 لہذا آپ کو بھی اس سے منع فرمایا گیا۔ اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے فَإِنْ
 فَعَلْتَ أَنتَ الْكَاذِبُ ۖ إِنَّكَ لَا تَصِفُ إِلَّا لِنَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْحَقُّ ۚ وَلَا تَلْعَلُ
 درخواست کی فَإِنَّكَ إِذَا مَنَّكَ الظَّالِمِينَ تَرَىٰ أَفْوَاقًا ۚ ظلم بھی ظلم کرنے
 والوں میں سے ہوں گے۔ ظلم کا معنی کسی چیز کو بے محل کرنا ہے اور اس
 کے متعلق سورۃ لقمان میں ہے إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ شرک
 بہت بڑا ظلم ہے لہذا اس سے ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے۔

اس آیت کریمہ میں جس پکارنے سے منع کیا گیا ہے، وہ مافوق الاسباب
 اور کماہلہ کے لیے پکارنا ہے۔ یہاں پر لوگ درجہ ذیل کے خطا کرتے ہیں
 اسباب کے دائرے میں سمجھتے ہوئے کہ پکارنا بالکل جائز بلکہ اولیٰ ہے
 ظاہری اسباب میں ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ بیمار ہو تو ڈاکٹر سے
 رجوع کرو حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ کے بندو! جب بیمار ہو
 جاؤ تو علاج معالجہ کیا کرو کہ کوئی ضرورت مند مسکین آدمی کسی دوسرے شخص سے
 اشیائے خورد و نوش کا سوال نہ کرے یا مالی امداد کی درخواست نہ کرے
 تو اس کی مدد نہ کرنا بھی مکالمہ ہے۔ البتہ ڈاکٹر یا دوائی کو مؤثرہ بالذات
 سمجھنا شرک کی تعریف میں آئے گا۔ علاج ضرور کرو مگر شفاء اللہ سے
 طلب کرو۔ اس کی مشیت ہوگی کہ دوائی سے فائدہ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا
 اسی طرح عام نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرنا اللہ کے حکم کی
 تعمیل کرنا ہے جیسے فرمایا وَقَعَا وَلَوْ عَلَىٰ الْيَمِّ وَالْمَقْوٰی (النساء)
 نیکی اور تقویٰ کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرنا کوئی شخص مسیبت

میں گرفتار ہے تو اس کی اسباب سے دائرہ میں رہ کر امداد کرو۔
 جہاں ظاہری اسباب ختم ہو جاتے ہیں وہاں پھر نہ کوئی پیغمبر نہ کر
 سکتا ہے، نہ فرشتہ، نہ کوئی جن اور نہ کوئی انسان۔ جو کوئی اللہ کے سوا غیر اللہ
 سے افرق الاسباب و مطلب کرے گا، وہ مشرک بن جائے گا۔ مثلاً
 کشتی ڈوب رہی ہے اور ظاہری اسباب ختم ہو چکے ہیں تو پھر خدا نے وعدہ لاکر ایک
 کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارا جائے گا۔ اگر کوئی خواجہ معین الدینی
 یا خواجہ بہاؤ الحق سے فریاد دے گا۔ تو اس کے مشرک ہونے میں کوئی
 شک نہیں ہوگا، اسی لیے فرمایا کہ مانوق الاسباب اللہ کے سوا کسی کو نہ
 پکاریں جو نہ نفع دے سکے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے
 دیکھا تو یقیناً آپ ظلم کرنے والوں میں ہوں گے۔ یہ خطاب نبی علیہ السلام
 سے ہے مگر بابت دوسرے کو سمجھائی جا رہی ہے۔

سورة الزمر میں فرمایا کہ اَشْتَرُ كَيْفَ يَنْجِيْطُكَ عَمَلُكَ وَ
 وَلَسْتَ كَوْنٌ مِنْ الْحَسْبِيِّينَ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ
 بھی شرک کریں گے تو آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے
 اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ شرک ایسی بڑی چیز ہے
 جو تمام اعمال کو برباد کر دیتی ہے۔ مشرک پر خدا کا غضب اور اس کی لعنت
 برتی ہے، اس لیے شرک سے برباد نصرت دلائی گئی ہے اور اس سے
 بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے قَدْ سَأَلَ اللّٰهُ الْمُخْلِصِيْنَ
 لَهُ الدِّيْنُ (سورة المؤمن) صرف اللہ ہی کو پکارو۔ اس کے علاوہ نہ کوئی
 صحت دے سکتا ہے نہ مشکل کو حل کر سکتا ہے نہ تکلیف کو دور کر سکتا ہے اس لیے اختیار ہی کا
 لہذا خالص اسی کو پکارو اور اس کے ماتھے کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔

فرمایا فَإِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِصَيٍّ فَلَا كَافٍ لَّهِ الْاَهُو
 اگر اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف دے، بیماری اور کچھ شکست پہنچا دے تو اللہ

شرک کا
 وبال

غیر شرک
 کا اختیار

کے مو کوئی کھولنے والا نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ لوگوں کو آخر
 کے سائے لوگ جمع ہو جائیں تو جو چیز اللہ کے علم اور ارادے میں نہیں ہے
 اس میں ایک تنگے کے برابر بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے اور نہ ہی اس میں
 ایک تنکا بھر نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ فرمایا قرآن يُرْدِيْكَ بِحَيْثُ وَفَدَا
رَاٰ لَكَ ضَلٰلَةً اور اگر اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں غلطی کا ارادہ کرے
 تو اس کے فضل کو کوئی حال نہیں سکتا۔ يُصِيبُ بِهٖ صَرْبٌ يُّشْكَاوْ
مِنْ عِيَادِهِ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اپنا فضل پہنچاتا ہے
 سارا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے لہذا انسان کا فرض ہے کہ وہ اپنی
 مافوق الاسباب حالت میں صرف خدا کو ہی پکارتے اور اس کے ساتھ
 کسی کو شریک نہ بنائے کیونکہ شرک بہت بڑی بیماری ہے اللہ تعالیٰ
 نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے انزال کروا دیا کہ اگر میرے دین
 کے بارے میں تمہیں کوئی تردد ہو تو میں تو توحید خالص کا حامل اور شرک سے
 بیزار ہوں۔

فرمایا وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اپنا فضل اور مہربانی پہنچاتا
 ہے فَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ اور وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی
 وہ نہایت بخشنے والا ہے مگر اس شخص کو جو اس کی طرف رجوع کرے
 اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور معافی مانگے۔ مہربانی اس کے شامل
 حال ہوتی ہے جس کا عقیدہ درست اور فکر پاک ہو جو ایمان پر مستقیم اور
 توحید کا حامل ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مہربانی ایسے ہی لوگوں کے لیے
 مخصوص ہے۔

يَعْتَذِرُونَ ۱۱

سورة يونس ۱۰

دس بہت ۲۹

آیت ۱۰۸ ۱۰۹

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ۝۱۰۸ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَخُضُّكَ اللَّهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْحَكِيمِينَ ۝۱۰۹

ترجمہ :- اے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے ، اے لوگو! سختی آچکا ہے تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے ۔ پس جس نے ہدایت پائی ، بیشک وہ ہدایت پاتا ہے اپنے نفس کے فائدے کے لیے اور جو گمراہ ہوا ، پس بیشک وہ گمراہ ہوا ہے اپنے نفس کے بڑے کے لیے ۔ اور نہیں ہوں میں تم پر کوئی نگران ۝۱۰۸ اور تباہ کرو اس چیز کا جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف اور صبر کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے ، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے ۝۱۰۹

حق کی آمد
سورة يونس میں اللہ تعالیٰ نے چار اہم مضامین توحید ، رسالت ، قیامت اور قرآن پاک کی صداقت و حقاقت بیان فرمائے ہیں ۔ سورۃ کی ابتداء میں بھی یہی مضامین بیان ہوئے تھے اور اب آخر میں بھی اتنی مضامین کا خلاصہ بیان ہو رہا ہے ۔ درمیان میں یہی حقائق مختلف مثالوں کے ذریعے اور مختلف طریقوں سے سمجھانے لگے ہیں ۔ ان چاروں مضامین میں سے قرآن پاک کے وحی الہی

ہونے، اس کے اتباع اور اس کی صداقت و حقانیت کا حصہ زیادہ ہے
 چنانچہ اب اگر سورۃ میں قرآن پاک ہی سے متعلق ارشاد ہے فَلِ
لِی مَغْفِرَہٗ آپ کہہ دیجئے کیا ایسا ممکن ہے کہ لوگو! قَدْ جَاءَکُمْ
الْحَقُّ مِنْ رَبِّکُمْ کہ جو تحقیق آپکا ہے تمہارے پاس حق تمہارے
 رب کی طرف سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خطاب عام لوگوں سے ہے
 صرف عربوں یا صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ پوری نوع انسانی کو خطاب کیا
 گیا ہے۔ اے دنیا جہان کے لوگو! اور خطاب یہ ہے کہ تمہارے پاس
 حق آپکا ہے، حق سے مراد قرآن پاک ہے۔ یاد رکھ لفظوں میں حق
 عقیدہ توحید، عمل حق اور اخلاق حق ہے۔ اس میں بظاہر حد تو محدود ہے
 حاصل ہے۔ حق کا معنی ثابت چیز ہوتا ہے۔ توحید، رسالت، معاد اور
 نیکی وغیرہ ثابت شدہ چیزیں ہیں لہذا ان کو حق سے تعبیر کیا گیا ہے اس کے
 برخلاف بدعتیہ کی اور بدعتی بری چیزیں ہیں جن کا تمییز ہر شخص کو جھگڑنا
 ہو گا۔ مکی زندگی میں زیادہ تر اصطلاح عقیدہ کی طرف توجہ دی گئی کیونکہ سب
 سے پہلے ایمان کے عقیدے کی درستگی ضروری ہے۔ عمل اور اخلاق عقیدے
 کی فرع ہے۔ عقیدے کی اصلاح کے بغیر عمل بے سود ہے۔ اور عقیدے
 کی درستگی خدا تعالیٰ کی وحدانیت، انبیاء کی رسالت، کتب ماوریہ اور معاد پر
 ایمان لانے سے ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ حق یعنی سچائی جس میں عقائد
 کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، تمہارے پاس آپکا ہے، اب اس سے فائدہ
 اٹھانا تمہارا کام ہے۔

فرمایا، تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس حق آپکا ہے۔
فَمَنْ اَتَىٰ تِلْكَ پس جس شخص نے اس حق سے ہدایت پائی فَاَتَىٰ
کِتَابَہٗ پس بے شک وہ ہدایت پایا ہے اپنے نفس کے
 فائدے کے لیے۔ حق کہ نازل فرما کہ اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کر دی ہے

ہدایت کا
 فائدہ

اللہ سے: بظاہر کو مبعوث فرمایا، کتاب میں نازل فرمائی اور مبلغین کے ذریعے سے تمام لوگوں تک پہنچی دیا، اس کی وضاحت بھی کر دی، صحیح اور غلط انہیں ساری بیان کر دیں، ہذا اب جو شخص اس ہدایت کو مستحیل کر لے گا تو اس کا اپنا ہی فائدہ ہے، اپنے نفع و نقصان کے متعلق سوچنا ہر شخص کا اپنا کام ہے۔ اگر وہ حق کو قبول نہیں کرے یگانہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔
 ”لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتِ“ (البقرہ: انسان سے جو اچھی چیز کمائی وہ اسی کے فائدے کے لیے ہے اور جو بُری چیز کائی اس کا وبال اسی پر پڑے گا۔

فرمایا: ”مَنْ خَسِبَ“ جس نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا فَالْحَايِضُ عَلَیْهَا“ تو اس کا وبال اسی کے نفس پر پڑے گا۔ بلیت اور ہیبت کا یہ مسئلہ اصول ہے اَلَّذِیْ زُوِّرَ وَ زُوِّرَ“ وَ زُوِّرَ الْحَقُّ“ (الخروج کسی ایک کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا، بدلے اپنے اپنے عقیدے، عمل و اخلاق کے مطابق ہر شخص کو بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کی زبان سے اعلان کر دیا وَمَا اَنَّا عَلٰی كُفْرٍ بِكَ كَیْلٌ میں تم پر کوئی وکیل نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کیس و کیس کا لفظ ذکر کیا ہے، کیس جبار کا اور کیس مصیطر کا۔ مفہوم سب کا ایک ہی ہے مطلب یہ ہے کہ میں تم پر کوئی داروغہ نہیں ہوں جو تمہیں ذمہ دہنی کوئی چیز منوالوں۔ سورۃ غاشیہ میں ہے کَسَبَتْ عَلَیْكُمْ بِمَعْصِيَتِكُمْ اَیْ کُیْ کُیْ کوئی داروغہ تو نہیں میں۔ سورۃ حق میں ہے وَمَا اَنْتَ عَلَیْهِمْ بِجَبَّارٍ فَتَدَّكِيْ بِالْغُرَنِ“ آپ کوئی جبار تو نہیں ہیں جو گردن سے پکڑ کر ان کو منوالیں گے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ قرآن پاک کے ذریعے نصیحت کر دیں۔ دین حق کو راجح طور پر پیش کر دیا گیا ہے اور اب اس کو مستحیل کرنا ہر فرد کی اپنی ذاتی ذمہ داری ہے، جو شخص اس کو اختیار کرے گا وہ کامیاب ہو جائیگا اور جو اختیار نہیں کرے گا وہ

گمراہی کا
نقصان

اپنا ہی نقصان کہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو واضح کر دیا فَاصْحَا
عَلَيْكَ الْبَلْعُ وَعَلَيْكَ الْحِسَابُ (انزعا) آپ کا کام ہمارا پیغام
پہنچا دینا ہے جب کہ حجاب لینا ہمارا کام ہے۔ بہر حال قرآن کہتا ہے
کہ ہر امت اور گمراہی کا معاملہ بالکل واضح ہے اور اللہ کا نبی بھی صاف
صاف کہتا ہے کہ میرا کام تبلیغ کرنا ہے، کسی کو زبردستی مٹانا نہیں۔

اسلام میں
جبر نہیں

یہ اسلام کو طے شدہ اصول ہے لَا كَرْهَ فِي الدِّينِ (البقرة)
یعنی دین میں جبر نہیں۔ کسی شخص کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔
حق واضح ہو جانے کے باوجود اگر کوئی دین حق کو مستحیل نہیں کرتا
تو اس کے متعلق آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون
ہے وَلَا تَسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجُبَّةِ (البقرة) آپ سے
اہل دوزخ کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا۔ بلکہ یہ سوال خرد دوزخ والوں
سے ہوگا کہ وہ یہاں کیوں آئے۔ آپ کا کام صرف تبلیغ کا فریضہ اور
کہنا ہے اور آگے معاملہ اسی پر چھوڑ دینا ہے، وہ خود اپنے عقیدے
اور عمل کا ذمہ دار ہوگا۔

دوسرے ادیان کے مقابلے میں اسلام کی پوزیشن بالکل واضح ہے علماءوں
نے کبھی کسی پر جبر نہیں کیا، البتہ غیر مذہب والے اپنے مذہب کو دوسروں
پر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں مشرکوں نے ہمیشہ ایسا ہی کیا ہے چنانچہ
حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعہ میں گنہگار چکا ہے کہ آپ کی قوم کے
لوگوں نے اہل ایمان سے کہا کہ اے شعیب علیہ السلام آپ اور آپ کے
ساتھ ایمان لانے والے ہماری بستی سے نکل جائیں اَوْ لَعَنَ قَوْمٌ فِي
مَلَأَتْ اُلاَعْرَفُ (اگر تم یہاں رہنا چاہتے ہو تو ہمارے دین میں
واپس آ جاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب میں فرمایا اَوْ لَوْ كُنَّا

منوانا چاہتے ہیں اور یہی چیز خدا کا سبب بنتی ہے۔ اس کے برخلاف
اسلام کسی غیر مذہب والے پر زیادتی کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر کوئی بخوشی
اسلام قبول کرے تو ٹھیک ہے ورنہ وہ اپنے دین پر قائم رہ سکتا ہے
اگرچہ دین بتین جبر کی اجازت نہیں دیتا مگر مسلمانوں کی باہمی فرقہ
بندی کی وجہ سے یہ چیز ان میں بھی نمود رکھ آئی ہے۔ اسلام تو کسی غیر مسلم
کو بھی ذبردستی مسلمان نہیں بناتا مگر مسلمانوں کا ایک فرقہ اپنے عقائد و رسوم
پر غصہ کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا۔ ہر فرقے کے پیروکار چاہتے ہیں
کہ انہی کے عقیدہ کو غلبہ حاصل ہو اور پھر اس مقصد کے حصول کے لیے
گولی ٹھونچ اور قتل و غارت گری سے بھی دریغ نہیں کرتے دین کا اصول
تو واضح ہے کہ اپنی بات دوسرے تک پہنچا دو، پھر اگر وہ نہیں ماننا
تو تم اس پر دروغ بننے کی کوشش نہ کرو۔ ایک دوسرے کو ذبردستی
منانے کی وجہ سے ہی ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر جبر کا نظریہ نہ ہوتا
تو فرقہ بندی اتنے عروج تک نہ پہنچتی۔ اختلاف ہو سکتا ہے مگر طے
فرد و فساد کی بنیاد نہیں بنانا چاہیے۔

یہ بات اچھی طرح سمجھ لی چاہیے کہ جبر اور تعزیر میں فرق ہے
کسی شخص کو جبراً دین میں داخل نہیں کیا جاسکتا۔ البتہ جب کوئی شخص
دین میں داخل ہو جائے تو پھر اسے دین کے قوانین کی پابندی کرنا ہوگی
اگر کوئی شخص قانون شکنی کرے گا تو پھر اس پر تعزیر بھی لگے گی۔ اگر
قتل کرے گا تو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، اگر چوری کرے
گا تو ہاتھ کاٹا جائے گا۔ زنا کا ارتکاب کرے گا تو سنگسار ہوگا، کسی کا حق
دبا لے گا تو اس کا تاوان دینا ہوگا۔ یہ بات الگ ہے۔ ان قوانین
کی پابندی لازمی ہے۔ اس کو جبر نہیں کہہ سکتے۔

فرمایا آپ کہ دیں کہ میں تم پر مختار نہیں ہوں کہ تم سے کوئی
انتفاع
وہی

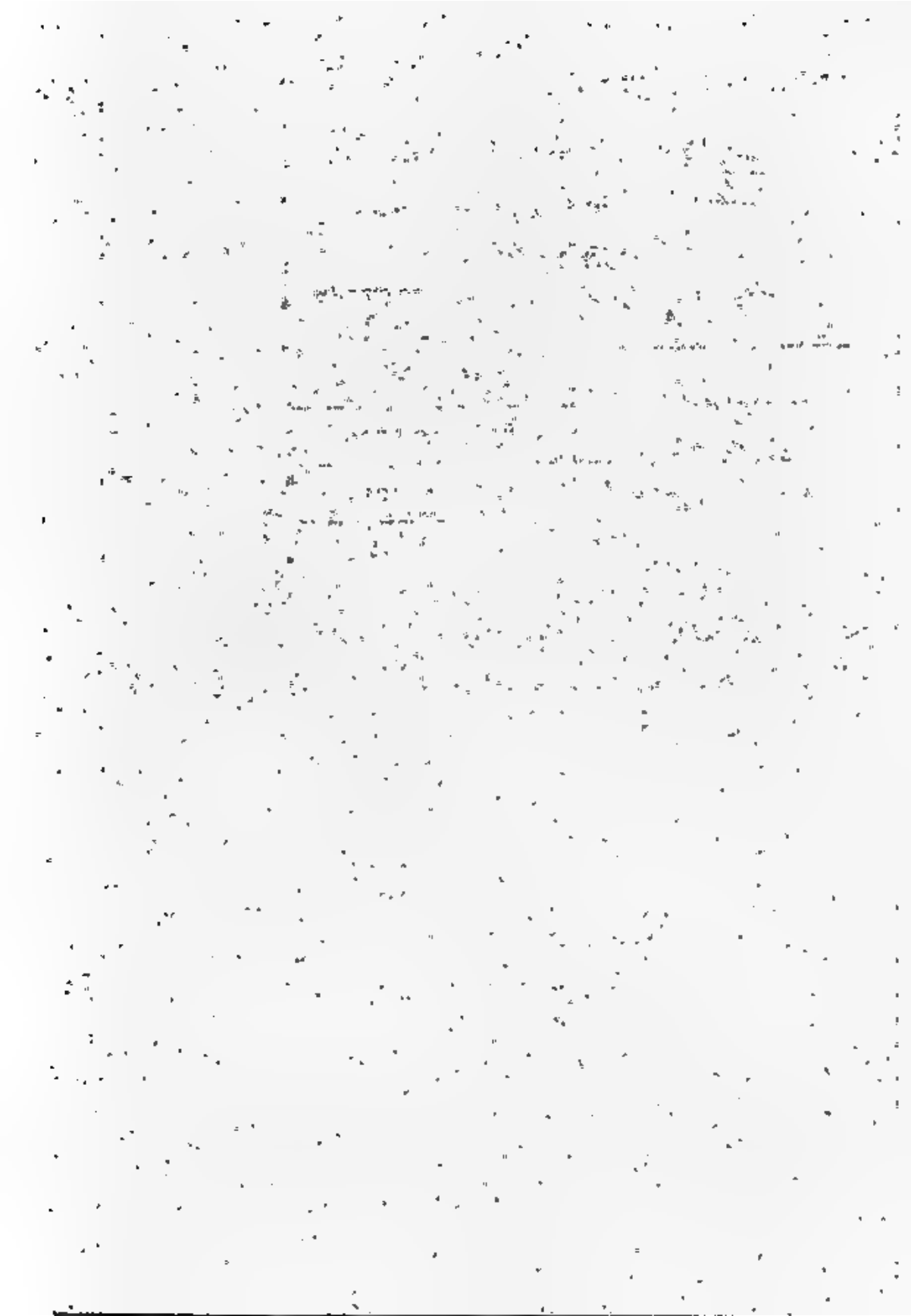
بات جبر منوالوں بلکہ میرا کام تو راستہ واضح کرنا ہے آگے تہا راجی چاہے
 تومان لویا لگا کر دو۔ دین حق، کو حیدر رسالت اور معاد کے متعلق یہ تمام باتیں وحی
 الہی کے ذریعے حاصل ہوئیں لہذا اب آخر میں وحی الہی کے اتباع کا حکم دیا جا
 رہا ہے وَتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ ۖ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُسْلِمِینَ آپ پیروی کریں اس چیز
 کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ کسی رسم، رواج یا کسی دوست کے قانون و
 دستور کے اتباع کی ضرورت نہیں بلکہ صرف وحی الہی کا اتباع کریں، اور
 وحی الہی سے مراد قرآن پاک ہے کہ دین کی اساس قرآن ہی ہے اور حدیث
 اسکی شرح ہے یہی بات اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے بھی فرمائی ہے۔ اَتَّبِعُوا مَا
 اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ ۚ لَنْ نَّزِيْدَكُمْ مِّنْ سَبِّ اِسی چیز کا اتباع کرو جو اللہ کی جانب
 سے وحی الہی کے ذریعے نازل کی گئی ہے۔ اعتقاد کی پاکیزگی، صحیح فہم،
 صحیح عمل اور صحیح اخلاق وحی الہی کے اتباع سے ہی پیدا ہوتے ہیں کیونکہ یہی
 چیز حق ہے جس کے متعلق ابتدا میں فرمایا کہ تحقیق تمہارے پاس حق آگیا ہے
 فرمایا تبلیغ حق کے مسئلہ میں آپ کو تکلیف پہنچے گی، مخالفین آپ کو
 طرح طرح کی اذیت دیں گے مگر آپ کے لیے حکم یہ ہے وَحُجِّبُوا
 آپ صبر کریں، راہ حق میں صبر کا دامن تھامے رکھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تائید و
 نصرت مابروں کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آخری
 دور اس قدر فتنوں کا دور ہوگا کہ دین پر چنا انا مشکل ہو جائے گا جیسے جلتے
 ہوئے کوٹوں کو ہاتھ میں پکڑنا۔ اب کوئی آدمی دین پر چنا چاہے تو دل نہیں
 سکتا۔ کبھی بھائی بہن کی طرف سے مخالفت ہوتی ہے، کبھی برادری والے
 باطل رسومات پر چلنے کے لیے مجبور کرتے ہیں۔ شرک و بدعت کا چرچا ہے
 سنت پر چنا سخت مشکل ہو رہا ہے ایسے دور میں جو شخص صبر سے کام لے
 گا اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔
 اِنَّمَا يُؤْتِي السَّابِقُونَ اَجْرَهُمْ بِحَسَابِ (النہم)

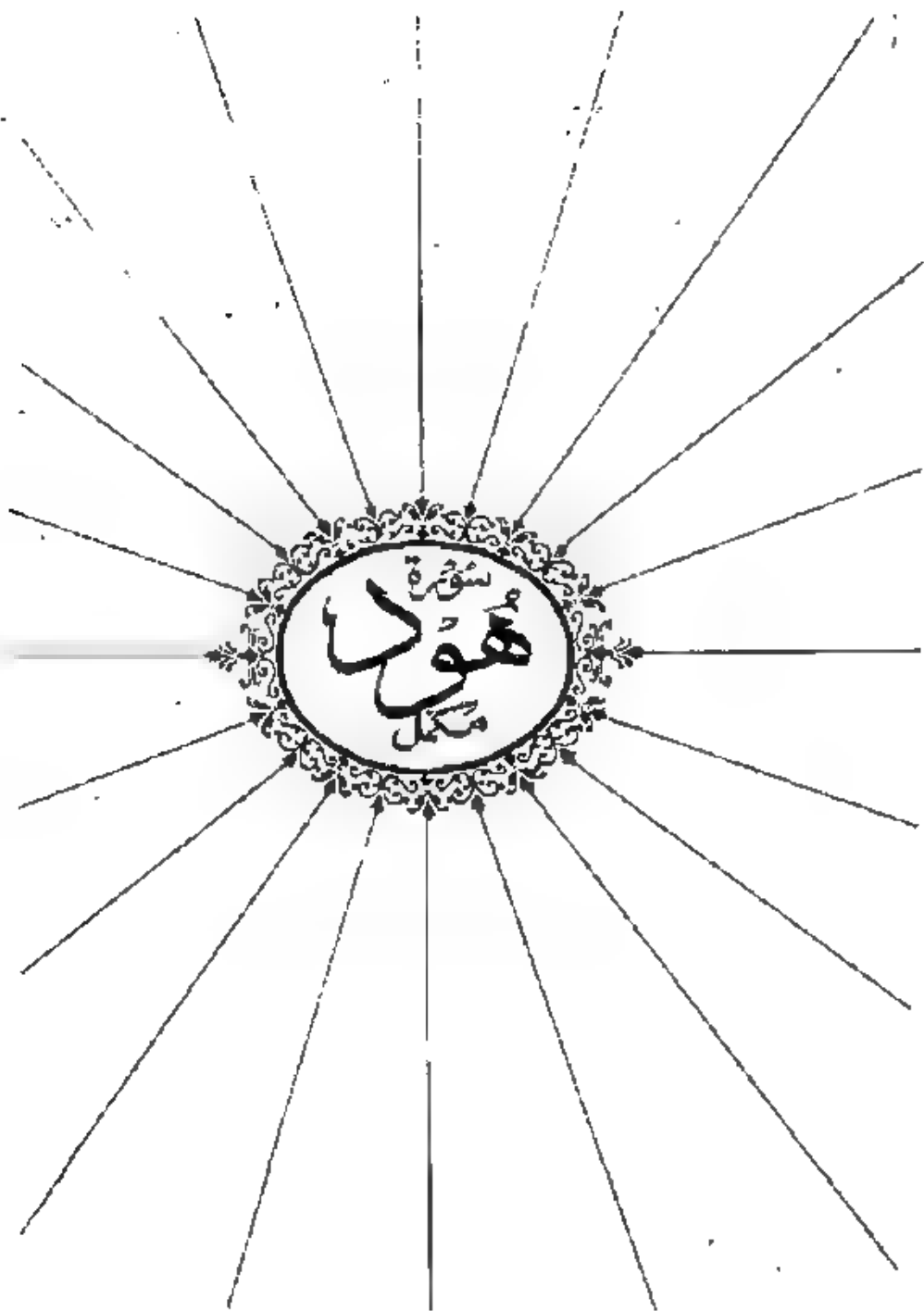
صبر کی
 تلقین

صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بلا حساب اجر عطا فرمائیگا۔ صبر بہت بڑی حقیقت ہے۔۔۔ اپنے آپ کو حق پر قائم رکھنا، مشکل کو برداشت کرنا، برائی سے رُک جانا، اطاعت پر جتنے رہنا سب صبر کی جزئیات ہیں۔

فرمایا آپ صبر کریں حَتَّىٰ يَخُصَّكُمُ اللّٰهُ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے۔ یہاں اشارۃ قیامت کا ذکر بھی ہو گیا۔ دنیا میں بھی اللہ ہی نے کامیابی عطا کرنی ہے اور آخرت میں بھی اُسی نے قطعی فیصلہ کرنا ہے اسی لیے فرمایا کہ اللہ کے فیصلے تک آپ صبر کریں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ اس کا فیصلہ بہترین فیصلہ ہوگا کیونکہ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے اس کا فیصلہ تمام فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہوگا۔ آپ وحی الہی کا اتباع کریں اور اس سلسلے میں آنے والی تکالیف پر صبر کریں اور خدا تعالیٰ کے فیصلے کے منتظر رہیں کیونکہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا وہی ہے۔

سورة هود ۱۱
آیت ۱ تا ۴

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مُلْكُ الْمَلِكِ ۱

سورة هود مکیہ تھی مائتہ و ثلاث و عشرون آیتوں پر مشتمل ہے اور اس میں دس رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شرح کرنا ہر اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مجھ پر ان نجات بخش کرے

الْوَاقِعِ كُتِبَ أَحْكَمُ أَيْتُهُ ثُمَّ فَصَّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ
خَبِيرٍ ① أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ
نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ② وَإِنْ اسْتَغْفَرُوا رِيبَكُمْ ثُمَّ
تَوْبُوا إِلَيْهِ يُعْطِعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ
مَّسْمُومٍ وَكُتِبَ كُلُّ ذِي فَضْلٍ فَضْلُهُ وَإِنْ
تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ③
إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ④

ترجمہ۔ اَللّٰہ۔ یہ کتاب ہے۔ اس کی آیات کو حکم کیا گیا ہے
پھر تفصیل کی گئی ہے حکیم اور خبر کی طرف سے ① (یہ حکم
دیا گیا ہے کہ) نہ عبادت کرو تم سوائے اللہ کے کسی کی۔ بلکہ
میں تمہارے لیے اُس کی جانب سے ڈرانے والا اور خوشخبری
سنانے والا ہوں ② اور یہ کہ بخشش طلب کرو اپنے پُروردگار
سے۔ پھر توبہ کرو اس کے سامنے۔ وہ فائدہ پہنچائے گا تم کو
اچھا فائدہ ایک مقررہ مدت تک اور تمہارے گھر فضیلت والے

کو اس کی فضیلت اور اگر تم روزگزارانی کیلئے تو بیشک میں خوف
 کھاتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے (۳) اللہ ہی کی
 طرف تمہارا لوٹنا ہے، اور وہ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا
 ہے (۴)

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ ہود ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم مہم
 تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد قوم عاد کی طرف مبعوث ہوئے، اس سورۃ میں
 آپ کی تبلیغ کے حالات بیان ہوئے ہیں، اس لحاظ سے اس سورۃ کا نام آپ کے نام
 پر سورۃ ہود رکھا گیا ہے۔

گذشتہ سورۃ یونس کی طرح یہ بھی مکی سورۃ ہے۔ سورۃ یونس اور سورۃ ہود ہجرت
 سے پہلے مکی زندگی کی آخری سورتیں ہیں اور ان کا زمانہ نزول قریب قریب ہی ہے۔
 اس سورۃ مبارکہ کی ایک سو تیس آیات اور دس رکوع ہیں۔ اس میں ایک ہزار چھ سو
 پچیس کلمات اور چھ ہزار سو پانچ حروف ہیں۔

اس سورۃ کا مرکزی مضمون دعوت الی التوحید ہے۔ اس کے علاوہ وحی الہی اور
 قرآن پاک کی صداقت، رسالت اور قیامت جیسے بنیادی مسائل بیان کئے گئے ہیں اور پھر
 بعض ضمنی مسائل بھی آگئے ہیں۔ تبلیغ دین کے سلسلے میں رغبت بھی دلائی گئی ہے اور تبلیغ
 کا طریقہ بھی بتلایا گیا ہے۔ جس طرح اللہ کے انبیاء علیہم السلام اللہ کا پیغام لوگوں تک
 پہنچاتے تھے، اسی طرح ہمارا بھی فرض ہے کہ اللہ کے اس آخری دین کو دنیا کے
 گوشے گوشے میں پہنچا دیں۔ تبلیغ دین کے ضمن میں حضور علیہ السلام اور آپ کے متبعین
 کو جو ناخوشگوار واقعات پیش آئے اور جو مصائب برداشت کرنے پڑے ان پر اللہ
 نے صبر کی تلقین بھی کی ہے۔ جس طرح سورۃ اعراف میں بعض انبیاء کی ناسمجہ بیان محکم کے
 عالمی دعوت اسلام کا ذکر کیا گیا تھا، اسی طرح اس سورۃ میں بھی بعض انبیاء علیہم السلام کا
 تذکرہ کر کے ان کی قوموں کے بڑے انجام سے ہجرت دلائی گئی ہے، گذشتہ

سورۃ یونس میں حضور علیہ السلام کے علاوہ جلیل القدر انبیاء حضرت نوح علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر تھا مگر اس سورۃ مبارکہ میں دیگر بہت سے رسولوں کا تذکرہ آ رہا ہے اگرچہ سورۃ میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر اجمالاً کیا گیا تھا مگر اس سورۃ میں تفصیل کے ساتھ واقعات آئیں گے اسی طرح حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کا نصیحت اور عبرت پر مشتمل اہم حصہ بیان ہو گا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہو گا اور پھر خود حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا طریقہ تبلیغ اور اس راستے میں پیش آنے والی مشکلات کا ذکر بھی آئے گا۔

سورۃ اعراف میں حضرت نوح علیہ السلام کا یہ قول گزرد چکا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا اَلْقُوْهُ اَعْبُدُوْا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ دَالٍہِ عَلَیْہِ اَی میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی طرح یہی بات یہاں حضور علیہ السلام کی زبان سے کلمہ الہی جاری ہے اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اللہ نے نوح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کی بھی یہی تبلیغ بیان فرمائی ہے کہ اللہ کی واحدانیت کو مانو، اس کے علاوہ کسی کو معبود نہ بناؤ۔ غرضیکہ اس سورۃ مبارکہ کا مرکزی مضمون بھی دھڑکتے آلی التوحید ہی ہے اور سورۃ کی ابتدا بھی اسی مضمون سے کی گئی ہے قرآن پاک کی حیثیت اللہ کی توحید، انبیاء کی رسالت اور معاد کے ذکر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی خطاؤں پر توبہ اور استغفار کرنی کی ترغیب بھی دی ہے۔

سورۃ کی ابتدا ان کے حروف مقطعات سے ہوئی ہے ان حروف کی تفسیر مفسرین کو ذمہ مختلف طریقوں سے کرتے ہیں۔ حروف مقطعات کے متعلق

حروف
مقطعات

جلالین یہ کہ ہنگ اس نتیجے پر پہنچے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو بصیرت عطا فرمائے۔
 اس کی حقیقتی ہر اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے
 کہ ان عروہوں سے اللہ کی جو مراد ہے وہ برحق ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے
 یہ ضروری نہیں کہ ہم ہر چیز کا علم حاصل ہوں۔ روزمرہ زندگی میں ہمیں بے شمار
 چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے جنکی حقیقت سے ہم واقف نہیں ہوتے
 یا بہت کم علم رکھتے ہیں۔ علیم کل صرف ذات خداوندی ہے لہذا اسے
 صاحبین کے عروہ مقطعات کے بارے میں زیادہ بحث نہیں کی۔
 امام شعبیؒ امام ابو حنیفہؒ کے استاد اور تابعین میں سے ہیں۔ آپ نے اپنے صاحبزادوں
 سے فیض حاصل کیا ہے، کوفہ میں رہتے تھے۔ آپ عظیم محدث تھے
 کسی نے آپ سے عروہ مقطعات کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا
بِسْمِ اللَّهِ فَلَا تَطْلُبُوا أَمْرَ اللَّهِ کے راز ہیں، ان کے پیچھے مدت پڑو
 کہہ کر دو گے تو حاصل کچھ نہیں ہو گا۔ بلکہ گمراہ ہونے کا خطرہ ہے۔ سلامتی
 اسی میں ہے کہ اس معاملے کو اللہ کی طرف سونپ دو۔

حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام
 نے فرمایا کہ جس چیز کو تم جانتے ہو اس کو کہو اور جس کو نہیں جانتے **وَقُلُوا**
إِلٰی عَالِمِهِ اس کو جانتے جانے کی طرف سونپ دو۔ تم خواہ مخواہ اس میں
 دخل اندازی نہ کرو، ورنہ قساہات میں پڑ کر گمراہ ہونے کا خطرہ ہے۔
 اسی وجہ سے کئی لوگ گمراہ ہوئے اور پھر علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ
 مشتبہ اور معطلہ وغیرہ ایسی آیات میں زیادہ کرید کی وجہ سے پیدا ہوئے
 مثلاً کوئی یہ سوچنے لگ جائے کہ حمان عرش پر کیسے مستوی ہے، یا اللہ
 کے ہاتھ، اس کے چہرہ اور ہڈی کیسی ہے۔ قرآن پاک میں ان چیزوں
 کا ذکر موجود ہے مگر ان کی کیفیت معلوم نہیں، لہذا ایسے معاملات میں
 کہ یہ نہیں کرنی چاہیئے۔ ائمہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ، حضرت علیؓ

اور بعض مفسرین نے لوگوں کے ذہنوں کو قرآن پاک سے قریب تر لانے کے لیے اِن الفاظ کے کچھ معانی بھی بنائے ہیں مگر یہ محض احتمال اور ظن غالب ہے، قصعی طور پر کچھ نہیں کہا جاسکتا۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ اہامی طریقے پر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذوق میں یہ چیز ڈال دی ہے کہ عالم خبیث سے حقائقِ حقیقیہ یعنی دین کی تعلیم اور اس کے بڑے بڑے اصولِ انبیاء کی معرفت اس عالمِ تنحیض میں متعین ہوتے ہیں جو کہ اس مادی جہان کے سخاوتِ فاسدہ، سرورِ ست، بد اخلاق، شرور اور قباغی کے ساتھ ہر وقت ٹکراتے رہتے ہیں۔ چنانچہ اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے کہ مختلف انبیاء نے فریبہ تبیغ کس طرح ادا کیا اور اِن کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ خیر و شر کے اس ٹکراؤ سے مقامِ انبیاء کی طرف اشارہ ملتا ہے اور اِن عرصہٴ مقطعات سے یہ مراد ہے۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ”وَمَا آتَاكَ مِنْ شَيْءٍ“ اُن کی طرف سے۔ اِن سے اللہ مراد ہے اور ”مَا“ سے مقصود رؤیت ہے اور اس طرح اِن کا مفہوم بنتا ہے ”اَنَا اللّٰهُ اَرٰی“ یعنی میں اللہ ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ مگر یا قسم میں سے اطاعت گزاروں کی اطاعت اور نافرمانوں کی نافرمانی سب کو دیکھ رہا ہوں اور ہر ایک کو اس کے مطابق بدلہ دوں گا۔ بہر حال میں نے عرض کر دیا کہ علوم کو یہی ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ اِن حروف کی حقیقی اور اصل مراد اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمارا اس پر ایمان ہے کہ یہ برحق ہے۔

اب ابتدائے سورۃ میں قرآن پاک کی صداقت اور حقانیت کو ذکر کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ”كَذٰلِكَ اُنۢزِلَتْ اٰیٰتُہٗ فَاٰیٰتُہٗ یَاۡحٰیہٗ“ جبکہ آیات کو محکم کیا گیا ہے۔ محکم کا معنی مضبوط اور اٹل ہوتا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اس کتاب کی آیات میں قطعیت پائی جاتی ہے

محکم
آیات

یہ ناقابلِ تخیل اور اس کے اصول و ضوابط ہر دور کے لیے واجب العمل ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر انسان کو فلاح نصیب ہوگی۔ تو فرمایا کہ پہلی بات کہ ہے کہ قرآن پاک کی آیتیں محکم ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ثُمَّ فَصَّلْتُ مِنْ لَدُنِّي حِكْمًا خَبِيرًا پھر خدا نے حکیم و خیر کی طرف سے ان آیات کی تفصیل بھی کی گئی ہے۔ اب اس تفصیل کا مطلب کئی طریقے سے بیان کیا جاتا ہے تفصیل کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے اس کے اصول و قواعد کو پڑھ لو، سن لو اور اچھی طرح یاد کر لو اور اس کے بعد اس کی تفصیل میں جاؤ۔ اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کتاب میں دین کے تمام عقائد، احکام اور مسائل کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے اور یہ تفصیل بھی خدا تعالیٰ کی جانب سے ہوئی ہے۔ موقع اور محل کے مطابق کہیں عقیدے کا ذکر ہے تو کہیں اعمال کی تفصیلات ہیں اور کہیں اخلاقیات کی تعلیمات کا ذکر ہے۔ تاہم اگر ایک جگہ یہ کسی چیز کا اجمالاً بیان کیا گیا ہے تو دوسری جگہ اس کی تفصیل آگئی ہے اور اس کی تمام ضروری جزئیات کو واضح کر دیا ہے اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان آیات کی تفصیل بھی بیان کی گئی ہے قرآن پاک کی تفسیر کے سلسلے میں اصول یہ ہے کہ کسی آیت کی تفسیر بالقرآن سے پہلے خود قرآن پاک میں تلاش کرے۔ اگر کسی مقام پر بات واضح نہیں ہوئی تو دوسرے مقام پر ہو جائے گی۔ اور اگر کسی مسئلہ کی تفسیر و تشریح قرآن پاک میں نہ ملے تو پھر تفسیر کا دوسرا اصول یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی طرف رجوع کرے کہ انہوں نے مطلوبہ تشریح فرمادی ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس بات کا پابند کیا ہے لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُنْذِلِينَ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ (انحل) کہ جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کر دیں تاکہ کسی قسم کا اشکال باقی نہ رہے۔ سورۃ آل عمران میں

اور تفسیر

آتا ہے ”هَذَا بَيِّنٌ لِّلنَّاسِ“ یہ لوگوں کے لیے وضاحت ہے جو کہ نبی کی زبان سے کوئی نئی گئی ہے۔ اگر بھروسہ محال کسی بات کی تشریح نبی کی زبان میں بھی نہ ہوتے تو پھر حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کا کلام بالخصوص خلفائے راشدینؓ اور آپ کے اہل بیت کی طرف رجوع کیا جائے گا اور وہاں سے تشریح معلوم کی جائے گی۔ ہر دور میں حوازا سنت پیش آتے رہتے ہیں اور مکان و زمان کے لحاظ سے نئے نئے مسائل بھی جنم لیتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آجائے جس کا حل صحابہ کرام کے قول میں بھی نہ ہو تو قرآن میں یہ عام اصول بیان کر دیا گیا ہے لَعَلَّهُمَّ الَّذِيْنَ كَسَبَتْ طُغْيَانُهُمْ ”(النساء) تو پھر لوگوں کی طرف رجوع کیا جائے جنہیں اللہ نے اجتہاد و استنباط کا ملکہ عطا کیا ہے۔ وہ بتا دیں گے کہ فلاں مسئلہ فلاں آیت یا اس کے ضمن سے ثابت ہو رہا ہے اور اس طرح قرآن پاک کی کوئی بھی آیت کی مطلوبہ تشریح و تفسیر حاصل ہو جائے گی۔ یاد رکھنا چاہیے کہ تفصیل مذکورہ کسی بھی ذریعہ سے حاصل ہو جائے حکم و خبر کی طرف سے ہی متصور ہوگی۔ غرضیکہ نبی کا بیان اصحاب کی تشریح یا مجتہدین کا استنباط سب امت کی طرف سے ہوگا کیونکہ مجتہد کا اجتہاد عسی اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم و فہم کی بناء پر ہی ہوگا، تفسیر کے یہ اصول امام ابو جعفر صاحب نے اپنی تفسیر میں بیان کیے ہیں۔

قرآن پاک کی تفہیم کے سلسلے میں آجکل اصول تفسیر کی پابندی نہیں کی جا رہی ہے۔ پر دینے جیسے بعض نے مفسرین و راہل خیال ہیں جو قرآن پاک کی من مانی تفسیریں کر رہے ہیں۔ امام شافعیؒ امام ابن تیمیہؒ تہ ولی اللہؒ اور مولانا رشید احمد گنگوہیؒ فرماتے ہیں کہ اصحیٰ منہ سے ثابت ہونے والی ہر حدیث قرآن پاک کی شرح ہے۔ اگر کوئی شخص حدیث سے بے نیاز ہو کر قرآن پاک کی تفسیر کرے گا تو گمراہی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔

ایں حضرت جلال کو عزم اور حزم کو جلال بنائے گا۔ مذاق قرآن پاک کی تشریح و تفسیر کے
سیتے علم اصولوں کو ہمیشہ ہمیش نظر نہ کرنا ہو گا۔

عبادت
مذہب

فرمایا کہ کتاب سے جس کی آیتوں کو محکم کیا گیا ہے اور خدا تعالیٰ کی جانب
سے اس کی تفصیل کی گئی ہے۔ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اَللّٰهُ
تَعَالٰی وَ لَا اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ عِبَادَتِہٖ، رُفِیَ اللہ تعالیٰ کی کمرہ یعنی اس کے ساتھ
کسی کو شریک نہ بناؤ۔ عبادت کا معنی انسان پر ہے کی تعظیم ہو تا ہے۔ یہ تعظیم
قول، فعل، مال، جسم، قلوب اور جان سے بھی ہوتی ہے۔ انسانی تعظیم میں
یہ بات بھی شامل ہے کہ جس ذات کی تعظیم کی جا رہی ہے۔ وہ قادر مطلق،
علیم کل، مختار کل، مانع اور مضار ہے۔ وہ ذات ہمارے غائبانہ پکار کو سنی
اور ہمارے حاجت روائی کرتی ہے، ہمارے دان، ہمارے بدن اور ہمارے جان سے
اُس کے سوا کوئی اختیار ذات نہیں جو ہر چیز کو جانتی اور سب کچھ کر سکتی ہو
صفات چنانچہ صرف اللہ تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں لہذا فرمایا کہ عبادت صرف
اللہ تعالیٰ کی کرو۔ کیونکہ عبادت کے لائق صرف وہی ذات ہے۔

توحید کے بعد دوسری اہم بات رسالت ہے جس کے تعلق ارشاد
ہے اِنِّیْ اٰتٰیْتُ کُمْ رَسُوْلًا مِّنْ ذٰلِکَ الَّذِیْنَ کُنْتُمْ یَشْکُکُوْنَ فِیْ خُدَّیْ
کی جانب سے تمہارے لیے ڈراے ڈالے اور بشارت سنانے والے ہوں۔
میں تمہیں افعال بد سے ڈرا رہا ہوں کہ ان کا انجام بہت بُرا ہو گا، تمہیں

ان افعال کی منہ بھگتا پڑے گی۔ اور بشر اس لحاظ سے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ
کی وحدانیت کو تسلیم کرے گا، نیک اعمال انجام دے گا، اُس کو خوشخبری دینا
ہوں کہ تھے نفاق نصیب ہو گی اور اُسے جنت میں اعلیٰ درجات عطا ہوں گے۔

استغفار
کی بات

فرمایا اس کتاب کی محکم آیات میں یہ حکم بھی دیا گیا ہے وَ اَنِیْ
اَسْتَغْفِرُکُمْ ذُنُوْبَکُمْ اپنے پروردگار سے بخشش طلب کر رہا ہوں
سے کوئی نہ کوئی غلطی سرزد ہوتی رہتی ہے جس کا علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ

سے ہمیشہ معافی مانگتے رہو تھو تو بھی اَلْیَسْرُ اور ہر طرح خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرو۔ بعض مغضربین فرماتے ہیں کہ توبہ پہلے ہوتی ہے اور استغفار بعد میں، بلکہ بعض درویش صاحب فرماتے ہیں کہ پہلے توبہ و تشرک، بدعات اور معاصی سے معافی طلب کرنی چاہیے اور اس کے بعد فرما کر دہری کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیئے۔ بہر حال فرمایا کہ اگر دستہ تقار کھٹے ہو گئے اور خدا تعالیٰ کے سامنے توبہ کر گئے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا يَمْحُطُ بِكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا اَلْیَ اَحَبُّ لِقَسْحَتِیْ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک مقررہ مدت تک اچھا فائدہ پہنچائے گا۔ جب تک اس دنیا میں زندگی حاصل رہے گی، اتنی مدت تک اللہ تعالیٰ بہتر فائدہ دیتا رہے گا وَيُؤْتِيْكَ مِنْ ذٰلِیْ فَضْلٍ كَثِيْرًا اور فضیلت دے گا کہ اپنے فضل سے خاص طور پر زیادہ عطا کرے گا اگر استغفار کرتے اور توبہ کرنے والے کو یہ وہ فائدہ حاصل ہوں گے۔

متاع
حسن

امام محمد بن ابوبکر عبد القادر رازی فرماتے ہیں کہ دنیا میں متاع حسن کو نافرمانوں کو بھی مل رہا ہے بلکہ ہر دور میں نافرمان زیادہ آسودہ حال نظر آتے ہیں تو یہاں پر توحید کو بان کر استغفار کرتے اور توبہ کرنے والوں کو کیا خصوصیت حاصل ہے؟ اس سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ یہاں پر متاع حسن سے مراد دنیا کا مال و دولت اور جاہ و افتاد نہیں بلکہ اس سے پاک زندگی مراد ہے۔ جس کے متعلق سورۃ النحل میں آتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد جو کوئی نیک اعمال انجام دے گا خواہ مرد ہو یا عورت فَلَنُؤْتِيَنَّهٗ حَیٰوٰةً طَيِّبَةً ہم اُسے پاکیزہ زندگی بسر کرنے کے اور یہ زندگی اس شخص کو عسل ہوگی جو نبی کو سنے والا، اللہ کی رضا پر چلنے والا، اعمال صالحہ انجام دینے والا، برائی سے بچنے والا اور توبہ و استغفار کرنے والے ہو گا ایسے شخص کو مدتِ حیات تک پاکیزہ زندگی نصیب ہوگی۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ فضیلت والا آدمی وہ

سبے جتنی نیکیاں برائیوں پر غالب ہوں۔ امام قشیریؒ اور بعض دوسرے بزرگ فرماتے ہیں کہ صاحب فضیلت وہ شخص ہے جسے اللہ نے درشتی ازلی میں فضیلت والوں پر درج کر رکھا ہے۔ ایسا شخص ہمیشہ فضیلت والے کام انجام دیتا رہے گا۔ بعض فرماتے ہیں کہ صاحب فضیلت وہ آدمی ہے جس کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ دوسروں کے کام پورے کرتا ہے ظاہر ہے کہ ایسا شخص وہی ہوگا جو صاحب ایمان ہوگا اور اس کے ہاتھوں سے مخلوق خدا کا بھلا ہو رہا ہوگا۔ بنی نوع انسان میں انبیاء علیہم السلام سب کے سب اس فرست میں آتے ہیں اور ان کے بعد ان کو صحیح طریقے سے ماننے والے اور شریعت پر عمل کرنے والے لوگ صاحب فضیلت ہیں۔ یہ لوگ دنیا کے پیشوا تھے اور ان کے ہاتھ سے اللہ نے دنیا کو فیض پہنچایا۔

فرمایا وَأَنْ تَوَلَّوْا اگر تم دوگردانی کرو گے، توحید کا انکار کر دے گے خوف خدا تو رب اور استغفار نہیں کرو گے لَوْ أَنَّ قُلُوبًا فَكَانَتْ أَخْخَافُ جَلِيكُمْ عَذَابَ یوہو گے۔ یہ کہ میں خوف کھاتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے بڑے دن سے مراد قیامت ہے اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم اس دن کے عذاب کا شکار نہ بن جاؤ۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق سورۃ مطفین میں ہے أَلَمْ يَكُنْ أُولَٰئِكَ أَتَّبَعُ مَتَّبِعُوا ثَوَابَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ یوم یقوم الناس ربوب العالمین کیا یہ خیال نہیں کرتے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ ایک بڑے دن میں جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ فرمایا تم دنیا میں جو کچھ بھی کرو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو یا اس کی نافرمانی کرو، مہر حالت میں إِنَّا لَنَافِعُكُمْ مَنَاحِكُمْ تمہیں خدا تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جاتا ہے۔ ہر شخص کو خدا کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی کرنا ہے۔ اس سے کوئی شخص مستثنیٰ نہیں ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہ اللہ تعالیٰ

ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ تمہارے شرک اور معصیت کو معاف نہیں کرے گا بلکہ یقیناً برحق اور بد اسمائی کی سزا دے گا۔ لہذا ابھی سے سوچ لو اور اس سکے پر پیغام کو مستحیول کر لو۔ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اس کی توحید میں شرک کی ملاوٹ نہ کرو اور ہر وقت اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگتے رہو اور خدا تعالیٰ کی طرف رجوع رکھو ورنہ حالات خراب ہو جائیں گے۔ خدا تعالیٰ قادر مطلق ہے، اسی کے سامنے لوٹ کر جانا ہے اگر تم روگردانی کرو گے تو وہ یقیناً سزا دے گا۔

أَلَا إِنَّهُمْ يَنْتُونْ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ۚ أَلَا
 حِينَ يَسْتَخْفُونَ مِنْهُ يَنبَأُهُمُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ وَمَا
 يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ عَلَيْهِ يُدَاتِ الصُّدُورُ ⑤ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ
 فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا
 كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ⑥

ترجمہ۔ خبردار بہ! بیشک وہ لوگ موشے میں پنہاں کرنا کہ
 چھپ جائیں اس سے۔ خبردار! جس وقت کہ وہ اوجھٹے میں اپنے
 اور کپڑے، وہ جانتا ہے ہر کچھ وہ چھپاتے ہیں اور ہر کچھ ظاہر کرتے
 ہیں۔ بیشک وہ۔ (اللہ تعالیٰ) جاننے والا ہے سینوں کے رازوں
 کو ⑤ اور نہیں ہے کوئی چھپنے پھرنے والا جانور زمیں میں مگر
 اللہ کے ذمے ہے اس کی روزی۔ اور وہ جانتا ہے اس کے
 ٹھہرنے کی جگہ کو اور اس کے سوچنے والے کی جگہ کو۔ یہ سب
 کا سب کتاب مبین میں لکھا ہوا ہے ⑥

سورة کی پہلی آیت کہ میری قرآن پاک کی حکایت اور صداقت کے بعد سورة
 کے مرکزی مضمون توحید کا بیان ہوا اَلَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ اس کے بعد رسالت کا
 تذکرہ ہوا اور نبی علیہ السلام کی زبان سے کہلوا لیا گیا کہ میں نذیر و رہبر ہوں۔ پھر دوسری اہم بات
 یہ ذکر کی اسالوں کا فرض ہے کہ وہ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں پر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب
 کرتے رہیں اور انہی کی طرف رجوع کریں جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انہیں اطاعت اور

موت شہودی والی بہتر زندگی عطا کرے گا۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے احکام سے
 اعراض کرے گا تو بڑے دن یعنی قیامت کے عذاب میں مبتلا ہوں گے
 خدا تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے لہذا مومن خدا کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے
 آج کی پہلی آیت اِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ تَابَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ اِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ تَابَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ
 مضمون کے ساتھ مربوط ہے تاہم اس کے شان نزول کے متعلق مفسرین
 کدھم کی دو متضاد رائیں ہیں۔ امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے
 روایت نقل کی ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صحابہ بعض اوقات
 قضائے حاجت یا میوہوں سے علیحدگی کے موقع پر بو بھگی کہ شدت سے محسوس
 کرتے تھے۔ انہیں پرشے کا بڑا خیال ہوتا تھا اور بہت ہی سے حتی الامکان بچنے
 کی کوشش کرتے تھے۔ چنانچہ صحابہ کرام ایسے مواقع پر اپنے کپڑوں کو اچھی طرح
 سمیٹ لیتے تھے کہ بے پردگی نہ ہو۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
 نے یہ آیات نازل فرما کر یہ بات سمجھا دی کہ انسان کا مؤاخذہ انہی حد تک ہو گا
 جس قدر وہ طاقت رکھتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر تکلیف نہ
 لایا۔ صاف نہیں ڈالی۔ تاہم ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ بو بھگی
 سے بچنے کی کوشش کرے اور اپنے اعضاء مستورہ کو ظاہر نہ ہونے دے
 امام بخاری اور بعض دوسرے مفسرین ان آیات کے شان نزول کے
 متعلق فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے باغیوں اور نافرمانوں کے متعلق نازل ہوئیں
 جیسا کہ امام بیضاویؒ نے لکھا ہے کافر اور شرک لوگ خیال کرتے تھے کہ
 اگر ہم دین اسلام، پیغمبر اسلام یا قرآن پاک کے متعلق پریشیدہ طعن پر کوئی
 منصوبہ بندی کریں گے تو میاں لوں کو تیرہ ہینس چل سکے گا۔ شاہ عبدالقادر
 فرماتے ہیں کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کفار کی خبیث سازش کو ذریعہ وحی حضور علیہ
 پر ظاہر کر دیتے تھے۔ جب حضور علیہ السلام ایسی بات کو بیان کرتے تو کفار و
 مشرکین پریشان ہو جاتے۔ بعض سمجھتے تھے کہ ان کی مخفی تدابیر کو کوئی مسلمان

شان
 نزول

چھپ کر رہتا ہے اور پھر اسے حضور علیہ السلام تک پہنچا دیتا ہے جسے آپ ظاہر فرماتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ علیم کل ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، وہ تمہاری تمام حرکتوں اور سازشوں سے واقف ہے اور اپنے نبی کو اس پر مطلع کر دیتا ہے۔

آج کے درس کی دوسری آیت بھی اسی مضمون کے ساتھ مربوط ہے جب اللہ تعالیٰ ذرے ذرے کو جانتا ہے تو اپنی تمام مخلوق کے حالات سے بھی واقف ہے اور پھر ہر جاندار کو روزی پہنچانے پر قادر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ہر عمل سے بھی واقف ہے اور وہ ہر عمل کا بدلہ دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے تو اس سے جزائے عمل کا حق ہونا بھی ثابت ہوتا ہے غرضیکہ ان سب باتوں کا سورۃ کے مرکزی مضمون توحید کے ساتھ ربط ہے۔ جب قادر مطلق، علیم کل اور رزاق صرف اللہ تعالیٰ ہے تو پھر عبادت بھی صرف اسی کی کرو، اپنی جانوں میں غائبانہ طور پر صرف اسی کو بکارو اور اسی سے مدد چاہو۔

اللہ کا
علم محیط

ارشاد ہوتا ہے اَللّٰهُمَّ اَکَادِرْهُمُ اَللّٰهُمَّ یَذْنُوْنَ صَدُوْسُ هَمِّ بَشَکْ یَہُ لَوْگ (اکادہ و شکرین) موڑتے ہیں اپنے سینوں کو لیکھو دیکھو ا وَهَمَّ اَکَادِرْ اَس سے چھپ جائیں اور اَللّٰہ کا مترظاہر نہ ہو۔ سینے کا موڑا اور متضاد وجوہات کی بنا پر ہو سکتا ہے۔ اپنی ایمان توحید داری کی وجہ سے ایسا کرنے میں تا کر رہ رہ نہ ہوں۔ مگر اللہ نے فرمایا کہ اتنے تکلف کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ مجبوری ہے اور اس پر مؤاخذہ نہیں، البتہ اور یہ کہ حتی الامکان ملحوظ خاطر رکھو اور زیادہ پریشان نہ ہو۔ شریعت نے جس حد تک پابندی لگائی ہے صرف اسی کو پورا کرو۔ اور اگر سینہ موڑنے کے مصداق کاغز و مشرکہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دن کے خلاف خفیہ سازشیں کرتے ہیں اور پھر اپنے منصوبوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا

الْأَخْضَرِ وَارْحَمَنَ يَسْتَفْشِقُونَ بِمَا بَنَوْا حِينَ وَهَاطُوا كَيْسُوهُ
 کہ بیٹھتے ہیں۔ یعنی مومن جیاداری کی وجہ سے کپڑوں کو کہ بیٹھتے ہیں اور کافر اپنی
 سازش کے ظاہر ہو جانے کے ڈر سے کپڑے بیٹھتے ہیں تو اللہ نے
 فَرَّأَيْكُمْ مَا كُفِّرُوا وَنَوَّاهُ وَكَفَّرُوا وَنَوَّاهُ وَمَا يَكْفُرُونَ لَهُمْ
 جس کو وہ چھپاتے ہیں اور جس کو ظاہر کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ
 لوگ کہتے بھی چلے جاتے کہ یہ کسی چیز کو چھپی رکھنے کی کوشش کہیں
 اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ بول و باز، عمل یا بیوی سے
 خلوت کے وقت برہنہ ہونا یا نہ ہونا یہ طبعی امر ہے اور اس پر
 کوئی مواخذہ نہیں۔ فَرَّأَيْكُمْ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وہ اللہ
 تو سینوں کے رازوں کو بھی جانتے والا ہے، اس سے کوئی چیز کیسے
 مخفی رہ سکتی ہے۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ سینوں کے موڑنے
 سے اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ لوگ اپنے اندر باطل کو رکھتے
 ہیں، غلط طریقے پر سوچتے ہیں اور فضول شوک و مشغلات کے ذریعے
 وحی الہی کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر یہ لوگ خدا تعالیٰ سے تو نہیں
 چھپ سکتے۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، لہذا یہ لوگ
 غلط عقائد اختیار کر کے اور غلط اعمال انجام دے کر خدا کی گرفت سے
 نہیں بچ سکتے۔

اب اگلی آیت بھی اسی آیت کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے اور اشارہ
 ہے وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ إِلَّا بِرِزْقٍ مِّنَّا يَوْنِي اللَّهُ تَعَالَى
 پھر لے والا جانور یا انسان۔ اللہ رزقہا سب کو روزی اللہ تعالیٰ
 کے ذمے ہے۔ عربی زبان میں دابہ گھوڑے کو بھی کہتے ہیں مگر عام اصطلاح
 میں زمین پر پاؤں سے چلنے پھرنے والے جانور اور رینگنے والے کپڑوں

رزق کی
 ذمہ داری

کو ذرا کہا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ سب کو خیر اک دیا کہ ہمارے ذمہ داری ہے۔ یہاں پر اشکال پیدا ہوتا ہے کہ زمین پر چلنے پھرنے والے جانداروں کا ذکر تو آگیا ہے مگر ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہی روزی پہنچاتا ہے، ان کا ذکر کیوں نہیں آیا۔ اس ضمن میں مفسرین کہہ رہے ہیں کہ پرندوں کی نسبت زمین میں چلنے والے جانداروں کی تعداد نسبت زیادہ ہے اس لیے محض دابہ کا لفظ استعمال کیا ہے، مگر بلاشبہ ہوا میں اڑنے والے پرندوں اور پانی میں بہنے والی ساری مخلوق کو روزی رساں وہی اللہ تعالیٰ ہے۔

ترذی شریعت کی روایت میں آتا ہے کہ ملے ہوئے دیکھو! صبح کے وقت پرندے خالی پیٹ پیٹے گھر گھروں سے نکلتے ہیں اور پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ وہ اللہ کے توکل پر نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں روزی پہنچاتا ہے۔ اگر تم بھی اللہ پر ایسا ہی توکل کرو تو وہ تمہیں بھی ایسا ہی رزق پہنچائے گا۔ اللہ تمہیں فضل سے غام جانداروں کی روزی لینے ذمہ رکھتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمایا ہے اَلَا وَانْ نَفْسًا لَّيْ تَعُوذُ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا کوئی جاندار ایسا روزی پوری کیے بغیر نہیں مرنے والا۔ جب تک اللہ کو اس کی زندگی مقصود ہوتی ہے اسے رزق ملتا رہتا ہے۔ جو روزی اللہ کے حکم میں کسی شخص یا کسی جاندار کے لیے مقدر ہے وہ اسے کھائے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ اس کی جین حیات روزی کے لیے ایسے سامان پیدا کرے گا کہ جو اس کے دھرم و گمان میں بھی نہیں ہوتے، لہذا انسان و حیوان اپنی روزی کی جگہ پر لگنا ہی چاہتا ہے۔

دو چیز آدمی را کشتہ زود زود

سیکے آب و دانہ و گندہ خاک و گور

یعنی در چیزیں آدمی کو زبردستی اپنی طرف کھینچ کر لے جاتی ہیں، ایک اُس

کی خوراک اور پانی اور دوسری اُس کی قبر کی مٹی۔ آب و داد بھی انسان کو
 کھینچ کر کسی نہ کسی بہانے سے جاتا ہے اور اسی طرح انسان اپنی موت
 کے مقام پر کسی نہ کسی طریقے سے ضرور پہنچ جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے
 کہ مقررہ وقت تک ہر جاندار کو روزی پہنچانا اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی
 سے اپنے نفع سے رکھا ہے۔

امام رازی اور بعض دوسرے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت
 موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہو رہی تھی اور آپ کو اپنے گھر والوں کی
 روزی کا خیال آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی تو فرمایا اے موسیٰ!
 اس سامنے تلے پتھر پر اپنی لاشیٰ مارو۔ جب لاشیٰ ماری گئی تو پتھر دو ٹکڑے
 ہو گیا اور اس کے اندر سے ایک اور پتھر برآمد ہوا۔ اللہ نے فرمایا، اس
 پتھر کو بھی ضرب لگاؤ۔ جب ایسا کیا تو اس کے بھی دو ٹکڑے ہو گئے
 اور اس میں سے ایک تیسرا پتھر نکلا۔ پھر حکم ہوا کہ اس تیسرے پتھر کو
 بھی توڑ دو۔ جب وہ بھی توڑا گیا تو اس پتھر میں سے ایک چھینٹی جیسا
 چھوٹا سا کیڑا برآمد ہوا جس کے منہ میں اس کی خود اک بنزشتا تھا۔ اللہ تعالیٰ
 نے موسیٰ علیہ السلام سے حجاب اٹھا دیا تو آپ نے دیکھا کہ وہ چھوٹا سا کیڑا
 زبان حال سے یہ کسب بیان کر رہا تھا۔ سُبْحَانَ مَنْ لَّيْكَانِي
 وَيَسْمَعُ صَوْنِي وَيَعْلَمُ مَكَانِي وَيَذْكُرُنِي وَلَا يَخْشَى
 پاك ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے، میرے کلام کو سن رہی ہے
 میری قیام کی جگہ کو جانتی ہے۔ مجھے یاد رکھتی ہے اور عبولتی نہیں اس سے
 موسیٰ علیہ السلام کو یہ یاد کرنا مقصود تھا کہ جو اللہ تعالیٰ پتھر پر پتھر میں رہنے
 والے کیڑے کو اس کی روزی پہنچا رہا ہے وہ اس کے گھر والوں سے
 کیسے غافل ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ کوئی پرندہ خود اک
 کے لیے دانہ دُور سے چونچ میں پکڑ کر لاتا ہے تاکہ گھونسلے میں جا کر خود

کہا۔ کیا اپنے بچوں کے منہ میں ڈال دے مگر وہ دانہ کن کی خورک نہیں تھا بلکہ کسی دوسرے جاندار کے مفقر میں ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ دانہ اس کی چوہنچ سے گرتا ہے اور نیچے گندی نالی کے کنارے موجود کپڑے کی خوراک بن جاتا ہے۔ یہ اس کپڑے کا رزق تھا جو اللہ نے پوندے کے ذریعے اس کے مقام تک پہنچایا۔

امام قرطبی اور بعض دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ قبیلہ اشعر کے لوگ یمن سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف ہزاروں بھری سفر آئے تھے کہ راستے میں جہاز کو حادثہ پیش آیا اور وہ جہاز کی بجائے حبشہ کے ساحل پر پہنچ گئے اور پھر یہ لوگ حبشہ سے قبل ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے مشرر صحابہ حضرت ابو موسیٰ اشعرؓ کے قبیلہ کے یہ لوگ مدینہ میں بسے مسلمانانہ کی حالت میں پہنچے۔ ایک موقع پر انہوں نے اپنا ایک آدمی حضور علیہ السلام کی خدمت میں یہ پیغام دے کر بھیجا کہ ہمارا ارشاد ختم ہو گیا ہے، اس کے لیے کوئی انتظام فرمائیں۔ وہ شخص جب حضور علیہ السلام کے گھر پہنچا تو در سے حضور کی زبان مبارک سے اسی آیت کی تلاوت آرہی تھی: **وَمَا مَنَعَكَ ذَٰلِكُمْ يَا أَرْثُخَ بْنَ رَافِعٍ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا**۔ جب اس شخص نے یہ الفاظ سنے تو اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ جب وہ ہر جاندار کی روزی کا ذمہ دار ہے تو ضرور ہمارے لیے بندوبست کرے گا، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ اس شخص نے حضور علیہ السلام سے کوئی بات نہ کی اور اسی طرح واپس پہنچے قبیلہ کے لوگوں کے پاس آگیا اور کہنے لگا تمہیں خوشخبری ہو کہ اللہ کی مدد آرہی ہے ساتھی مطمئن ہو گئے کہ حضور علیہ السلام کی مدد کا وعدہ کیا ہو گا۔ تقویٰ ویر گزری تھی کہ ان کے پاس دو آدمی گئے جن کے پاس ایک بہت بڑا بیت تھا۔ جس میں گوشت اور روٹیاں تھیں۔ سب سے کھنا کھایا مگر پھر بھی بچ گیا

انہوں نے وہ کھانا دو آدمیوں کے سپرد کیا کہ اُسے حضور علیہ السلام کی خدمت میں لے جاؤ، کھانا بھیجنے کا شکریہ ادا کرو اور ساتھ یہ بھی کہو کہ یہ سچ گیا ہے کسی اور ضرورت مند کو ملے دیں۔ جب وہ آدمی کھانا لے کر پہنچے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو تمہارے لیے کوئی کھانا نہیں بھیجا تھا۔ پھر جب پورے معاملے کی وضاحت ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ بیشک اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اور وہ جس کے لیے چاہے اسی طرح روزی کا سامان دیا کرتا ہے۔ جیسا کہ کسی کی زندگی مقصور ہوتی ہے، رزق پہنچتا رہتا ہے، جب اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو روزی کا سلسلہ بھی منقطع ہو جاتا ہے۔

مستقر اور
مستودع

فرمایا اللہ تعالیٰ زمین کے ہر جاندار کو روزی پہنچانے کا ذمہ دار ہے
وَيَعْلَمُ مَثَلُ تَوَكُّلِهِمْ وَتُسْتَوْدَعُهَا اور وہ اس کے مستقر۔
(مکھڑنے کی جگہ، اور مستودع (سوئے جانے کی جگہ) کو بھی جانتا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ مستقر اس جگہ کو کہتے ہیں جیسے انسان اپنے ارادے سے اختیار کرتا ہے جیسے عام رہائش گاہ مکان وغیرہ اور مستودع وہ جگہ ہوتی ہے جہاں انسان بغیر اختیار کے پڑتا ہے مثلاً انسان زمین پر خود اپنا گھر بناتا ہے، یہ اس کا مستقر ہے۔ شاہ عبدالقادر فرماتے ہیں کہ انسان اپنے باپ کی پشت اور مال کے رحم میں بلا اختیار پڑا کرتا ہے، یہ اس کے سینے مستودع ہے۔ مال کے پیٹ سے جب اس دنیا میں آتا ہے تو یہ اس کے لیے مستقر ہوتا ہے۔ پھر جب مگر قبر میں چلا جاتا ہے تو یہ اس کے لیے سوئے جانے یا امانت کی جگہ ہوتی ہے۔ کسی بھی انسان کے لیے قبر بیکثرت مستودع ہوتی ہے جہاں اسے بلا اختیار داخل کر دیا جاتا ہے یہ غلط العام بات ہے کہ قبر انسان کی آخری آرام گاہ ہے۔ نہیں بلکہ یہ تو حشر تک کے لیے عارضی ٹھکانا ہے جب حساب کتاب ہو گا تو

سورۃ ہود ۱۱

آیت ۷۶

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ

درس سوئم ۳

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ
وَّكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ اَيْكُمْ اَحْسَنُ
عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتِ اِنَّكُمْ مُّبْعُوْتُوْنَ مِنْۢ بَعْدِ الْمَوْتِ
لَيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝۷۶
وَلَئِنْ اَخْرَجْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ اِلٰى اُمَّةٍ مَّعْدُوْدَةٍ
لَيَقُوْلَنَّ مَا يَحْيِيْهُۥۤ اِلَّا يَوْمَ يَنْبِئُهُمْ لَيْسَ مَصْرُوْفًا
عَنْهُمْ وَّحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝۷۷

ترجمہ :- وہ وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں

کو اور زمین کو چھ دن کے وقفے میں ، اور اُس کا عرش پانی پر تھا
تاکہ آزمائے وہ تم کو کہ کون تم میں سے زیادہ اچھا عمل کرنے والا
ہے۔ اور اگر آپ ان سے کہتے ہیں کہ ایک تم ٹھٹھے جاؤ
گے مرنے کے بعد ، تو وہ لوگ کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا کہ
نہیں ہے یہ سگڑ کھلا جاؤ ۝۷۶ اور اگر ہم ملوث کر دیں ان
سے عذاب کو ایک مدت معلوم تک ، تو یقیناً یہ کہیں گے کہ
کیا چیز مددگی ہے اس عذاب کو۔ سنو! جس دن آئے گا وہ
ان کے پاس نہ نہیں پھیرا جائے گا ان سے اور ٹھیر لے گی
ان کو وہ چیز جس کے ساتھ وہ ٹھٹھا کیا کرتے تھے ۝۷۷

یہ آیت گزشتہ آیت میں قرآن کریم کی آیات کے حکم اور مفصل ہونے کا بیان تھا۔

پھر دعوت الی التوحید اور بندے کی توبہ اور استغفار کا ذکر کیا۔ ان فرماؤں کی ساری اور اللہ تعالیٰ کے علم محیط اور قدرت ہمہ گیر بیان کیا گیا اور ساتھ یہ بھی کہ ہر جانور کی روزی کا ضامن وہ خود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی جائے قرار اور سوچے جانے کی جگہ کو جانتا ہے۔ فرمایا یہ سب چیزیں خدا کی کتاب میں درج ہیں۔ اب آج کی آیات میں تخلیق کائنات کا تذکرہ ہے جو کہ خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرتِ تامہ کی دلیل اور اس کے کمال حکمت کی نشانی ہے۔

تخلیق
ارض کا

ارشا و مونس ہے قَهُوَ الَّذِي خَلَقَ ذَاتَ دَهَبٍ خَلَقَ
لِسْمَوَاتٍ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ جِسْمِ پید کیا ہے
آسمانوں کو اور زمین کو چھ دن کے وقفہ میں۔ کائنات کی چھ دن میں تخلیق
کا ذکر قرآن پاک کے دوسرے مقامات پر بھی آیا ہے۔ مثلاً سورۃ اعراف
میں ہے إِنَّ دَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ تمہارا پیدا کرنا وہ ہے جس نے ارض کا
کو چھ دنوں میں پیدا فرمایا۔ سورۃ المؤمنین میں ہے اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ
اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان
والی، اشیاء کو چھ دن میں پیدا کیا۔ ایسا ہی ذکر بعض دوسری سورتوں میں
بھی آتا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تخلیق کائنات
کے لیے چھ دن کا عرصہ ضروری نہیں تھا کیونکہ وہ تو قادر مطلق ذات
ہے جو آج واحد میں بھی کسی چیز کو پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے تاہم
چھ دن کا وقفہ بنی نوع انسان کی تعلیم کے لیے ذکر کیا گیا ہے کیونکہ حدیث
شریف میں آتے السَّوْدَةُ مِنَ الرَّحْمَنِ وَالْجَعَلَةُ مِنَ
الشَّيْطَانِ یعنی آہستہ رحمان کا کام ہے جب کہ عذاب باری شیطان کی

خصلت ہے۔ مقصد یہ کہ ہر کام کو احسن طریقے سے انجام دینا ہے اور جلد بازی اچھی چیز نہیں ہے۔

اب یہ بات کہ چھ دن سے کون سے دن مر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس سے کہہ ارضی کے چوبیس گھنٹے کے دن تو مر رہے نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کا تعلق سورج کے ساتھ ہے جس کے طلوع و غروب سے میل و نہار کا نظام وابستہ ہے۔ سورج اور دیگر سیاروں کی تخلیق تو آسمانوں کی تخلیق کے بعد ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا تو اس وقت تو دن رات کا تصور ہی نہیں تھا لہذا ان چھ ایام سے ہمارے چھ ایام مر رہے نہیں ہو سکتے۔ آیت قرآن پاک سے پتہ چلے کہ ان چھ دنوں سے کون سے دن مر رہے ہیں۔ سورۃ النجم سورہ میں ہے تَتَجَرَّعُ الْعَيْنُ فِي يُومٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا تَحْصُونُ فِيهِ رُفُوفَ رَبِّكَ کہ یکا جی مقدار تہا سے شائے ایک ہزار سال ہوگی۔ سورۃ معارج میں قَاتِلُ دُنِیٰ دُنِیٰ مَقْدَارُہٗ فَرَّایَا تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَیْہِ فِی یَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُہٗ خَمْسِیْنَ أَلْفَ سَنَةٍ مَّا تَحْصَوْنَ جِبْرَیْلُ عَلَیْہِ السَّلَامُ اُنْہی کی طرف چڑھتے ہیں ایک دن میں جس کی مقدار تہا سے چارے پچیس ہزار سال ہے۔ مقصد یہ کہ اللہ کے ہاں ایک دن کم از کم ایک ہزار سال کے برابر ہے۔ اور چھ دن میں ارض و سما کی تخلیق کا مطلب یہ ہے کہ یہ تخلیق چھ ہزار سال میں مکمل ہوئی کائنات کی تخلیق کے متعلق سورۃ النجم سورہ میں تخلیق کا حال اس طرح آتا ہے قُلْ اِمَّا اَنْتُمْ اَمْ اَنْتُمْ كَافِرُونَ بِالَّذِیْ خَلَقَ اَلَمْ تَرْضَوْا فِی یَوْمٍ مَّسَّنِیْ کہ نیچے کیا تم اس ذات کا انکار کر رہے ہو جس نے زمین کو و دونوں میں پیدا کیا۔ وَجَعَلَ فِیْہَا رَوَاسِیَ مِنْ

فَوَقَّعَهَا بِهَرَسٍ اس کے اُپر ہار رکھے وَلَبَّسْنَا فِيهَا اور اس میں برکت
 رکھی وَقَدَّرْنَا فِيهَا أَقْوَاتَهَا اور اس میں سامانِ معیشت مقرر کیا
 اور یہ سب کچھ کتنے عرصہ میں کیا؟ فرمایا فِي سِتِّ لَوْبَعَةٍ اَیَا مَرَّ جَاہِ
 دُنُوں میں۔ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ پھر اُس نے آسمان
 کا ارادہ کیا وَهِيَ دُحَانٌ اور وہ دھواں سا تھا فَقَالَ لَهَا
 وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا پھر آسمان اور زمین دونوں
 سے فرمایا، اُو میرا حکم مانو خوشی سے یا ناخوشی سے۔ اس پر اُن دونوں
 نے کہا فَاتَّخَذْنَا عَلَيْكُمَا بَعِثَيْنِ ہم خوشی سے تیرا حکم مانیں گے
 اللہ نے فرمایا فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمٍ اُن
 پھر دو دن میں سات آسمان بن دیے۔ وَأَوْجَعْنَا فِيهَا
 السَّمَاءَ اَھْرَہَا اور ہر آسمان میں اُس کا حکم جاری کر دیا وَرَبَّيْنَا
 السَّمَاءَ الذِّقِّ اِمَصَّاصِيحٌ اور آسمان دنیا کو تاروں کے
 ساتھ زمین پر کھینچنے کی۔

بہر حال اللہ کے ہاں چھ دن سے اس دنیا کے چھ ہزار سال
 مراد ہیں البتہ دن کے دورانیہ میں تفاوت کی مثال اس دنیا میں بھی موجود ہے
 کہ ارض کے میل و نہار عام طہ پر چوبیس گھنٹے کے ہوتے ہیں مگر زمین
 کے کناروں پر یعنی قطب شمالی اور قطب جنوبی میں دن کی مقدار بدل جاتی ہے
 چنانچہ انتہائی شمال اور انتہائی جنوب میں بعض خطے ایسے بھی ہیں جہاں چھ ماہ کی
 رات اور چھ ماہ کا دن ہوتا ہے ایسے مقامات پر ایک دن کی مقدار ایک
 سال کے برابر ہوتی ہے۔ اسی طرح اس نظامِ شمسی سے باہر اللہ کے ہاں
 ایک دن کی مقدار اس دنیا کے ایک ہزار سال کے برابر ہے۔

فرمایا اللہ وہی ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو چھ دن کے وقفے
 میں پیدا فرمایا وَكَانَ عَوْنُهُ عَلَى السَّمَاءِ اور اس کا عرش پانی پر

عرش بر
 آب

تھا۔ اس پانی کی کیفیت کے متعلق مفسرین کدیم کا اختلاف ہے۔ سب کو یہ خیال
 جو پہلے یہودی عالم تھا، پھر اسلام لائے ان کی بیان کردہ روایت میں آتا ہے
 کہ اللہ تعالیٰ نے سبز رنگ کا ایک یاقوت پیدا فرمایا، پھر جب اس پر مری
 بجلی ڈالی تو وہ پھل پھل کر پانی بن گیا اور اس طرح پانی وجود میں آیا۔ پھر اللہ نے
 پانی کے نیچے ہوا کو پیدا فرمایا اور اس طرح گویا پانی ہوا کے اوپر ٹکا ہوا ہے
 اور پانی کے اوپر خدا تعالیٰ کا عرش تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عرش بھی خدا
 کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ صحیح بخاری میں عمران بن حصینؓ
 سے روایت ہے **كَانَ اللَّهُ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ اللَّهُ تَعَالَى مِمَّا**
مَخْلُوقَاتِ سے پہلے موجود تھا۔ پھر اس نے ہوا کو پیدا کر کے آسمان کی پشت
 پر پانی کو ٹکایا اور اس کا عرش اس پانی پر تھا۔ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ رضی اللہ عنہما
 کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا **قَدَرُ بَقَائِهِ الْخَلْقِ**
قَبْلَ خَلْقِ خَضِرَيْنِ أَلْفَ سَنَةٍ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات
 کے پیدا کرنے سے سچاس ہزار سال پہلے تمام چیزوں کا اندازہ مقرر فرمایا
 اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر تھا۔

بعض فرماتے ہیں کہ اس آیت میں مذکورہ پانی سے یہ ہمارے استعمال
 والا پانی نہیں ہے اور عرش کے پانی پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عرش
 اور پانی کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں تھی۔ یعنی ہر چیز پر اللہ تعالیٰ ہی کا
 تصرف ہے گویا ہاں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت مطلقہ اور اس کے تصرف
 کو بیان کرنے کا قصور ہے۔ امام شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ موجود کل، انسان، حجر
 ہے جس کو روح اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سارا مجرورانیت کا ایک نمونہ
 ہے جو عرش الہی کے نیچے واقع ہے اور اس کے ذریعے تمام انہوں
 کا تعلق خدا تعالیٰ کی عظمیٰ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور عبادت یعنی کام کرنے
 کی قدرت اور صلاحیت کا نام عرش ہے اور قدرت کا معنی پانی ہے۔

تاہم عام فہم تفسیر یہی ہے کہ اس پانی سے مراد یہی پانی ہے جس کے متعلق
 اللہ نے فرمایا ہے **وَجَعَلْنَا مِنْكُمْ الْغَلَاءَ حُلًّا شَقِيًّا**
 صحیح (الانبیاء) ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ کم از کم اتنی
 بات واضح ہے کہ موالید ثلاثہ یعنی جمادات، نباتات، اور حیوانات کی تخلیق
 پانی سے ہوئی۔ تو فرمایا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت تمام اور حکمت بالغہ
 کو بیان کرنا مقصود ہے کہ خدا تعالیٰ وعدہ لا شرک ہے کہ خالق صرف اللہ ہے
 اور تخلیق میں کوئی اس کا شریک نہیں۔

مختصر
 تخلیق
 کائنات

بعض فرماتے ہیں کہ عرش کے اوپر عالم امر ہے اور اس کے نیچے
 عالم خلق ہے۔ ان دونوں عالموں میں اللہ تعالیٰ ہی کا تصرف ہے اور
 کی چیزوں کا مخلوق کو علم نہیں مگر مجھے کی چیزوں کا علم ہے۔ ساری کائنات
 عرش کے نیچے ہے۔ یہاں جو تخلیق کائنات کے مقصد کے متعلق شاہ ولی
 فرماتے ہیں کہ دیکھو! اللہ نے ساری کائنات کو انسان کی مصلحت کے
 لیے پیدا فرمایا ہے۔ ملائکہ مقررین کو بھی محض نفع انسانی کی مصلحت کی خاطر
 پیدا کیا ہے۔ ملائکہ فرشتوں کی تخلیق انسان کی تخلیق سے اربوں کھرواں سال
 پہلے ہوئی تھی۔ پہلے اللہ نے ملائکہ کو پیدا کیا۔ اور پھر باقی چیزوں کو اور
 سب آخر میں انسان کو پیدا کیا اور اس کا مقصد یہ بیان ہے **لِيَبْلُغَكُمْ**
أَيْبَ كُمْ أَحْسَنَ صَدْرًا۔ تاکہ وہ تمہیں آزمائے
 کہ تم میں سے کون اچھے اعمال انجام دیتا ہے۔ گویا تمام کائنات کو انسان
 کی مصلحت کے لیے پیدا کیا اور اس کو امتیازی حیثیت دی تاکہ وہ اچھے
 اور برے عمل کا امتحان کر سکے انسان کی آزمائش کے لیے ساری کائنات
 کو وجود بخشا۔ پھر اللہ نے نیکی اور برائی کا انجام بھی بیان فرمایا ظاہر ہے کہ
 انسان کی عقل نام ہوگی اور وہ علم سے بچنے والا ہوگا اور اللہ کی طاعت کی طرف جلدی پیشہ
 کرے گا۔ وہی صراطِ کمال ہوگا جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے افضل

اور اُن کے درمیان دالی ہر چیز کو پہنایا گیا ہے۔

بیت بعد
الوقت

اور باقی کفر، شرک اور معاصی کا اذکار کتاب کہ سنے والوں کے متعلق
فرمایا وَلَکِنْ قُلْتُمْ اَنْتُمْ مُتَّبِعُوْنَ ۚ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْمَوْتِ
اگر آپ اُن سے کہیں کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے یعنی
یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت اور اس کی حکمت ہے کہ ہر انسان کو موت کے بعد
دوبارہ سینے سے نئے کھڑا کر کے اس کی زندگی کے کارناموں کا حساب لے گا
تَوَلَّيْتُمْ ۚ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا تَذَكَّرُوْا ۚ اَلَمْ یَكُنْ لَّکُمْ اَنْ هٰذَا
اَلَا یَسْخَرُ ۚ مُبَیِّنٌ یَّہْدِیْکُمْ لَعْنَتُہٗ جَادُوْہُ ۚ شرک لوگ قرآن پاک کے اثر کا
انکار نہیں کر سکتے تھے مگر وہ اس کو حق نہیں مانتے تھے بلکہ کہتے تھے
کہ جادو کے زیر اثر ہے۔ گویا قرآن پاک کی تاثیر کو بھی جادو تصور کرتے تھے
جادو کا بھی یہی تصور ہے کہ وہ مؤثر ضرور ہوتا ہے مگر باطل ہے اور کافرو
شرک قرآن حکیم کو بھی اسی بات پر محمول کرتے تھے۔ فرمایا یہ کہتے ظالم لوگ
ہیں۔ کہتے تھے کہ اگر قرآن پاک کی پیش گوئی سچی ثابت ہو گئی اور مرنے کے
بعد لوگ دوبارہ زندہ ہو گئے تو اس میں خدا تعالیٰ اور حساب کتاب کا کوئی
دخل نہیں ہوگا بلکہ یہ محض جادو کے ذریعے ہوگا۔ یہ تو کئے والی بات تھی،
ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھے مگر بھی انکار کر دیا۔ خود اپنی فرمائش
پر جب شوق القہر کا معجزہ واقع ہوا تو کہنے لگے، سِحْرٌ مُّسْتَمْسِكٌ یَّہْدِیْکُمْ لَعْنَتُہٗ
جادو ہے۔ پہلے بھی لوگ جادو کرتے تھے اور آج محمد بھی الیا ہی کر رہے
ہیں وَالْعِیَازُ بِاللَّہِ

عیسائی اور یہودی مستشرقین بھی اسی قبیل سے ہیں۔ مغربی تعلیم کے
دلدارہ بعض نام نہار مسلمان بھی اُن سے متاثر ہیں۔ یہ لوگ حضور خاتم النبیین
صلی اللہ علیہ وسلم کے کارہائے نمایاں کا انکار تو نہیں کر سکتے، ان کے
لائے ہوئے عظیم انقلاب کو تسلیم کرتے ہیں مگر آپ کو خدا کا سچا رسول

ہائے کے لیے تیار نہیں کہتے ہیں کہ آپؐ پڑ سے ذہین، عقلمند، در عظیم آدمی تھے۔ جبر القلاب، آپؐ نے برپا کیا وہ سوسا اور عیسٰی علیہما السلام بھی نہ کہے سکے مگر آپؐ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ یہی ان کی مہلت دھرمی اور آخرت سے محرومی کی نشانی ہے۔

عذاب الہی

فَرَأَىٰ وَلَدَيْنِ آخِذَيْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابِ الرَّحْمٰنُ اَمَلَهُ مَعْدُوْدَةٌ
اگر ہم ان سے ایک خاص مدت تک کے لیے عذاب کو ٹوڑ کر دیں،
لَيَقُوْلُنَّ مَا يَنْجِيكُمْ ؕ تو کافر لوگ کہتے ہیں کہ عذاب کو کس چیز سے
روک لیا ہے۔ یہ بات دو اذراہ کسخر کہتے تھے کہ جس عذاب سے ہمیں
ڈرا ہے ہمارے وہ، کیوں نہیں جاتا۔ مشرکین مکہ بھی ایسے ہی کہتے تھے۔ اللہ
نے اُن کو مہلت دی ایک خاص وقت تک اور پھر میدان بدر میں اُن پر
عذاب الہی نازل ہو گیا۔ امت کا معنی عام طور پر جماعت یا گروہ ہوتا ہے
جیسے سورۃ آل عمران میں ہے: كَذٰلِكَ خَلَّيْنَا اُمَّةً تم ایک بہترین جماعت
ہو جو لوگوں کو نبی کا حکم کر سکتے ہو اور نبیائی سے روکتے ہو۔ سورۃ فصل میں
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا: اِنَّ اٰیٰتِہِیْمَ کَانَ اُمَّةً
قَابِلًا لِّللّٰہِ خلیفہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیشوا، اللہ کے فرمانبردار
اور ایک طرف سے نکلے والے تھے۔ یہاں امت کا معنی پیشوا ہے مگر اس
آیت کریمہ میں امت کا معنی مدت ہے کہ اگر ہم ایک خاص مدت تک
عذاب کو ٹالے رکھیں تو کہتے ہیں کہ وہ عذاب کہاں گیا جس سے تم ڈرتے
ہو۔ اللہ نے جواب میں فرمایا: اَلَا سَمِعُوْا یٰۤاٰیٰتِہُمْ لَیْسَ
مَصْرُوْفًا عَنْہُمْ جس دن وہ عذاب آجائے گا تو پھر یہاں نہیں
جائے گا۔ فرعون کے پاس عذاب آیا تو اسے غرق کر کے چھوڑا، قوم غا
وغیرہ کہ نیست و نابود کیا۔ قوم لوط اور دوسری قوموں کو ہلاک کیا۔ اسی طرح
ان کے پاس بھی عذاب آجائے گا تو پھر یہ بچ نہیں سکیں گے۔ وحقاق

بِرَبِّهِمْ مَا كَانَ لِيَاسْتَفْتِيَ عَنْهُ لَئِنْ عَلِمَ بِهٖ
 چیر جس کے ساتھ وہ ٹھٹھا کیا کرتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا کہ یہ رہی
 چیر ہے جس کو تم مذاق کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ غرضیکہ اگر
 فی الوقت عذاب سے مہلت مل رہی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے قانون
 اعمال و تدبیر کے مطابق مل رہی ہے۔ وہ نافرمانوں کو موقع دیتا ہے پھر
 جب نافرمانی حد سے تجاوز کر جاتی ہے تو اس کی گرفت آ جاتی ہے اور
 وہ پکڑ لیتا ہے۔ تو فرمایا، ان کا بھی یہی حال ہے کہ ٹھٹھا اور قسخر کی بنا پر
 کہتے ہیں کہ عذاب کو کس چیز نے روک رکھا ہے۔ فرمایا بحسب عذاب
 آجائے گا تو وہ ان کو گھیرے گا۔ اور ان سے ہٹایا نہیں جائے گا۔

وَلَيْنِ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مَنَارِحِمَهُ ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ
 اِنَّهُ لَيَكْفُرُ كَفُورًا ۙ ۹ وَلَيْنِ اَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرِّ
 مَسْتَه كَيْتُورًا ۙ ذَهَبَ السَّيِّئَاتِ عَنِّي ۙ اِنَّهُ لَفَرِحٌ
 فَخُورٌ ۙ ۱۰ اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 اُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَّاجْرٌ كَبِيرٌ ۙ ۱۱ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ
 بَقِيعٍ مَّا يُوْحٰى اِلَيْكَ وَضَالِقٌ بِهٖ صَدْرُكَ ۙ اَنْ
 يَقُوْلُوْا لَوْلَا اَنْزَلَ عَلَیْهِ كُتُبًا وَّجَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ
 اِنَّمَا اَنْتَ نَذِيْرٌ ۙ وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ وَكِیْلٌ ۙ ۱۲

ترجمہ :- اور اگر ہم چکھائیں انسان کو اپنی طرف سے مہربانی پھر
 ہم اُس سے چھین لیں ، ایک وہ انسان البتہ ایسا جو نے
 والا اور ناشکر گوارہ ہوتا ہے ۹ اور اگر ہم اُس کو چکھائیں
 نعمت کا مزا ملکیت کے بعد جو اُس کو پہنچی تھی تو وہ کہتا ہے
 کہ کدو ہو گئیں مجھ سے برائیاں۔ بیشک وہ اڑانے والا اور بھین
 بھانسنے والا ہوتا ہے ۱۰ مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا وہ
 اچھے اعمال انجام دیے ، یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے بخشش
 ہے اور بڑا اجر ہے ۱۱ پس اے پیغمبر ! شاید کہ آپ
 چھوڑنے والے ہوں بعض اُن چیزوں کو جو آپ کی طرف

وہی کی حالت میں نور شگ ہوئے اس کے ساتھ آپ کا سینہ
اس وجہ سے کہ یہ لوگ کہتے ہیں اکیوں نہیں آتا، جا، اس پر
خز نہ یا اکیوں نہیں آتا اس کے ساتھ فرشتہ۔ بیشک آپ تر ڈر
سنائے لئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا ذمہ دار ہے (۱۳)

دعوت الی التوحید کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے علم بحیث اور قدرتِ کبر
کا ذکر فرمایا۔ اس سے پہلے تمام جہانوں کی روزی کا ذمہ اٹھایا اور ہر ایک کے مستقر و مقوم
کے علم کا ذکر کیا۔ پھر تحقیق کائنات کا ذکر کیا کہ جس کی وحدانیت اور قدرتِ نامہ کی
دلیل ہے آسمان و زمین کی پیدائش اور عرش الہی کا ذکر ہوا۔ تحقیق کائنات کا مقدمہ انسانوں
کی صحت بیان فرمایا۔ درائنہ ان کی تخلیق کر دی آتش کا قہر بنایا کہ ان میں سے کون اچھے اعمال انجام
دیتا ہے اور کون بُرائیوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ فرمایا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی جانب سے برحق ہے۔ فرمایا
اگر تافرانوں پر خدا کی گرفت مؤخر ہو جائے تو وہ ٹھٹھا کر سکتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جب
اس کی طرف سے عذاب آئے تو پھر وہ ہٹایا نہیں جائیگا اور جس چیز کے ساتھ یہ مذاق کہتے
ہیں وہ وہی چیزیں کو گھیر لے گا۔ اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی شان و کرامت
کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ عام طور پر نہ تو راحت کے وقت اپنا فرض صحیح طور پر انجام دیتے ہیں
اور نہ ہی تکلیف کے وقت۔ آج اسی بات کا ذکر ہو گا۔

ارشادِ ہوا ہے وَلَیْسَ اِذْ فَعَلْنَا الْاِنْسَانَ مِمَّا رَحْمَةً اَنْزَلْنَاهُ اِلَیْهِ اِنْسَانًا کَوْنًا
طرف سے رحمت کا مزا پہنچائیں، کوئی بُرائی نہ کریں، صحت، مال، اولاد، جاہ، حکومت
ترقی عطا کریں ثُمَّ نَنْزِلْهُمْ اِلَیْهِمْ ثُمَّ نَنْزِلْهُمْ اِلَیْهِمْ ثُمَّ نَنْزِلْهُمْ اِلَیْهِمْ
اپنی حکمت کے مطابق جب چاہے کسی کو کوئی نعمت عطا کرے اور جب چاہے وہیں
لے لے، تندرستی لے کر بیماری میں مبتلا کر دے یا کسی کو باہم عروج پر پہنچا کر زوال پزیر کر
دے یا آسائش دے کر تنگدستی میں مبتلا کر دے، یہ سب اس کی حکمت اور مصلحت کے تحت
ہیں۔ تو فرمایا جب ہم کسی کو راحت کے بعد تکلیف میں مبتلا کر دیں تو انسان کی حالت

عروج کے
بعد زوال

یہ ہوتی ہے اِنَّهُ لَيَقُوْسُ كَقُوْسٍ کہ وہ ایوس ہونے والا اور ناشکر ہوگا اور
 بن جانا ہے۔ وہ بھٹاتا ہے کہ، اب میرے لیے بھلائی کا کوئی موقع باقی
 نہیں رہا اور ایسی حالت میں ممبر و شکم کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کا کلمہ
 شکرہ کرنے لگتا ہے کہ اُس نے اُسے تنگی میں ڈال دیا ہے۔ یہ انسان کی
 ناشکری کی دس ہے۔ عام طور پر انسان راحت اور تکلیف دونوں حالتوں
 میں ناکامی کا منہ دیکھتے ہیں۔ وہ نہ تو تکلیف میں ممبر کرتے ہیں اور
 نہ راحت میں شکر ادا کرتے ہیں۔ البتہ بہت عقورے ایمان والے لوگ
 ایسے ہیں جو اس امتحان میں پورے اترتے ہیں جعفر علیہ الصلوٰۃ والسلام
 نے فرمایا وَلَئِنْ قَفَسْتُ بِدِهْ اُس ذات کی قسم جس کے قبضے
 میں میری جان ہے، جب کسی مومن کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بھی اُس
 کے لیے بہتری کا ذریعہ ہوتی ہے۔ مومن تکلیف کے وقت اللہ سے معافی
 مانگتا ہے، اس کے سامنے گڑگڑاتا ہے، تو یہی تکلیف اُس کے گناہوں
 کا کفہ بن جاتی ہے۔ لہذا تکلیف کی حالت بھی اُس کے لیے باعث رحمت
 ہوتی ہے۔ گویا مومن آدمی کو تکلیف اور راحت دونوں حالتوں میں کامیابی
 حاصل ہوتی ہے۔

تکلیف کے
 جملہ اہمیت

اگے ارشاد ہوا ہے وَلَئِنْ دَفَنَهُ لَعَجَّاءُ بَعْدَ ضَيَاعِ فَتْنَةٍ
 اور اگر تم اس کو نعمت کا منہ اچکھائیں تکلیف کے بعد جو اُس کو پہنچی تھی۔
 ضعیف و عام طور پر چھانی تکلیف پر بولا جاتا ہے تم اس سے دیگر تکلیف
 بھی مراد لی جاسکتی ہیں۔ تو فرمایا اگر بیماری کے بعد کسی انسان کو صحت عطا
 کر دیں یا کسی دوسری تکلیف کو راحت میں بدل دیں۔ تو پھر کیا کہتا ہے؟
 لَيَقُوْسُ كَقُوْسٍ ذَهَبَ لَسَيَّاتٍ عَنِّي کہتا ہے کہ مجھ سے تکلیف
 دُور ہوگئیں اور اب میں بالکل آرام و آسائش میں ہوں اور پھر ایسی حالت
 میں اِنَّهُ لَيَقُوْسُ كَقُوْسٍ انسان اُتار دیتا ہے اور نیچے پگڑاتا ہے۔ کہتا ہے

میں نے فلاں تدبیر کی تو مجھے کامیابی حاصل ہو گئی۔ ایسا شخص اپنی دولت حکومت اور ٹیکنا کو جی کوہی کامیابی کی ذیل سمجھتا ہے۔ کہنا ہے اِسْمَاؤُفِیْئَتُہٗ عَلٰی عِلْمِہٖ عِنْدَ رَاقِصِص) مجھے یہ نعتیں میرے علم کی وجہ سے نہیں اور وہ اس بات کو بخیر دل جاتا ہے کہ تکلیف کو دور کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے برخلاف جب اُسے سنی آتی ہے تو شکوہ کرتا ہے۔ سورۃ النجم میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے اور اس کا رقی تنگ کر دیتا ہے فَيَقُولُ رَاقِیؕ ہاں تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کر دیا ہے۔ میں تباہ ہو گیا ہوں، اس کام کے لیے خدا تعالیٰ کو کوئی اور آدمی نہ ملا، ایسے ایسے ناشکری کے کلمات زبان سے ادا کرتا ہے اور جب کامیابی حاصل ہوتی ہے تو اس میں سارا اپنا کمال سمجھتا ہے۔ اور اصل عوا کمر نے فائے اللہ تعالیٰ کہ فراموش کر دیتا ہے۔ یہ انسان کی عام ذہنیت ہے۔ ورنہ اُس کا فرض ہے کہ راحت اور آرام و آسائش کی حالت میں خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اس کی نعمت کی قدر کرے، اس کا صحیح استمتاع کرے اور اس کا حق بھی ادا کرے۔ اور جب تکلیف آجائے تو بڑے خدا کی جانب سے سمجھے اور اس پر صبر کرے اور جہیز فریز نہ کرے۔

فرمایا لَا الَّذِیْنَ صَبَرُوا مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک اعمال انجام دیے اُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَّ أَجْرٌ کَبِیْرٌ ان کے لیے خدا کی جانب سے معافی ہے، اللہ تعالیٰ اُن کی تمام گناہیاں معاف فرمائے گا۔ اور اس کے علاوہ ان کے لیے خدا کے ہاں بہت بڑا اجر بھی ہوگا۔ وہ کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے دن و انعامات کا وعدہ فرمایا ہے۔

صبر نسبت برابر ہی کا بہت بڑا اصول اور حقیقت ہے صبر و شکر

صبر اور
عمل صالح

اللہ کا ذکر، تعظیم، شاعرانہ اللہ اور نماز بہت بڑی حقیقتیں ہیں خاص طور پر صبر و یمن کا ہتھیار ہے جس کے ذریعے وہ کامیابی حاصل کر رہا ہے اور نیک اعمال وہ ہیں جنہیں عقل اور شریعت دونوں صحیح تسلیم کرتی ہیں۔ ان میں نماز روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ خیرات، صلہ رحمی، مخلوق کے ساتھ احسان، قیام عدل، طہارت، ساحت اور ظلم و زیادتی سے اجتناب وغیرہ شامل ہیں۔ یہ سب نیک اعمال ہیں جن پر محضرت اور ابھر کبیر کی بندہ دی گئی ہے۔

اہل ایمان
کے لیے
تسلی

اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر اور ان کے منہ والوں کو تسلی دی ہے۔ قرآن پاک میں یہ مضمون متعدد مقامات پر موجود ہے جب بھی نافرمانوں، کافروں اور مشرکوں کی ہٹ دھرمی اور ضد یا نا انصافی کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے قلب مبارک پر صدمہ گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے تسلی دی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو اپنا فریضہ جاری رکھنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے فَلَقَدْ لَكُمُ النَّصِيحَةُ مَا يُؤْتِي إِلَيْكَ وَمَا يُكَلِّمُ بِهِ مَلَكٌ پس شاید کہ آپ چھوڑ دیں بعض ان چیزوں کو جن کو آپ کی طرف دی گیا ہے اور اس کے ساتھ آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے أَلَمْ تَكُنْ أَنتَ بِأَعْيُنِنَا اس وجہ سے کہ یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَلَامٌ کہ آپ علیہ السلام پر حزن کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ ان کے زعم میں نبوت کے دعویدار کے پاس مال و دولت کا ہونا ضروری ہے اسے معاشرے میں اتنا ہی حیثیت ہو تاکہ دوسرے لوگ اس سے مرعوب ہو سکیں اور وہ یقین کر لیں کہ یہ واقعی اللہ کا رسول ہے۔ فرمایا۔ اگر ضرورت نہیں ہے أَوْجَاءُ مَعَهُ مَلَائِكَةٌ تو اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہی آئے یہ فرشتہ نبی کے ساتھ ہے اور اس کی نبوت کی تصدیق کرے۔ فرمایا ایسے ہیودہ اعتراضات کی وجہ سے

اپنا سینہ تنگ نہ کریں۔ نا انصاف لوگ ایسی باتیں ہمیشہ کیا کرتے ہیں۔
 اَلَنْ کَایَسَہٗ؟ وہ تو نبی کو مانتے ہیں انسان کوئی تخلیق سمجھتے ہیں اور اسی
 لیے عام لوگوں میں اس کے میل جول، کام کاج اور دیگر معاشرتی معمولات
 کو نبوت کے خلاف سمجھتے ہیں۔ سورۃ فرقان میں ہے کہ کفار کو کہتے
 تھے مَا لَہٗذَا الرَّسُولِ یَا عَلِیُّ الطَّعَامِ وَیَعِشِیْ فِی الْاَسْوَاقِ
 یہ کیا رسول ہے جو ہماری طرح کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا
 ہے۔ اس کے پیوی پیچھے ہیں۔ یہ کاروبار کرتا ہے، اللہ نے فرمایا
 ایسے اعتراضات پہلے بھی ہوئے تھے اور اب بھی ہوتے رہتے ہیں
 آپ ان سے پریشان نہ ہوں بلکہ اپنا کام کرتے جائیں یہ آپ کو تسلی دی
 گئی ہے کہ آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں کیونکہ وہ تو آپ کو آپ کے
 مشن سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ وَذُوقُوا نَوَارِجَہُمْ فِیْذَہِمْ سَوَابِکَ
 داخلہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو یہ بھی مخالفت چھوڑ دیں
 گے۔ فرمایا، ایسا نہیں بلکہ آپ ان کے عقائد باطلہ کا پورے طریقے سے رد
 کریں۔ لوگوں پر کفر و شرک کی قباحت کو واضح کریں۔ یہ لوگ کتنا بھی ہڑ سنائیں
 آپ اپنا کام کرتے جائیں اور اپنے دل میں کسی قسم کی تشکیک محسوس نہ کریں۔
 فرمایا اَنْتُمْ کَذٰبٌ اَنْتُمْ کَذٰبٌ آپ تو ڈرنا سناتے ہوئے ہیں۔ آپ
 کا فرض یہ ہے کہ مشرکین کی تمام تر کاذبوں کے باوجود لوگوں کو ان کے
 بُرے عقائد اور بُرے اعمال سے ڈراتے رہیں۔ انہیں صاف صاف
 بتادیں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کریں گے، شرک پر آم
 رہیں گے اور نیک اعمال کی بجائے برے اعمال انجام دیتے رہیں گے
 تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائیں گے۔ اسی لیے فرمایا کہ اَنْتُمْ
 کَذٰبٌ ناک انجام سے آگاہ کر دئے گئے ہیں۔
 اَسْکَہٗ فَرٰیَا وَاللّٰہُ عَلٰی شَیْءٍ وَکَیْلٌ ہر چیز کا ذمہ دار

نبی کو نبوت
 نذیر

تو خدا تعالیٰ ہے۔ حضراتوں کا مالک بھی وہی ہے اور فشتوں کا مالک بھی۔
 معجزات کا پیش کنندہ آپ کا کام نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی مصیحت
 میں جب اس کا ظہر نہ ہو رہی ہو تاکہ تو وہ ایسا کر دیتا ہے۔ لہذا آپ
 کسی ایسی چیز کو ترک کرنے کا خیال دل میں نہ لائیں جو آپ پر وحی کے
 ذریعے مازل کی جاتی ہے۔ آپ کفار کے طعن سے دل برداشتہ نہ ہوں
 آپ بحیثیت نذیر اپنے منصب پر فائز ہیں۔ آپ کفر و شرک اور بدعتی
 کا ارتکاب کرنے والوں کو ان کے انجامت خبر دے کر دیں باقی ہر چیز کا
 انکار خود اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ خود ان سے حساب لے لے گا۔ اور پھر
 ان کے بڑے عقائد و اعمال کی سزا بھی لے گا۔

سورة هود ۱۱

وما من دابة

آیت ۱۲ ۱۱ ۱۶

مسیح ۵

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ
 مُفْتَرِيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتِطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ
 كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۳﴾ قَالَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَأَعْلَمُوا
 أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ
 مُسْلِمُونَ ﴿۱۴﴾ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا
 نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْغِسُونَ ﴿۱۵﴾
 أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحِطَّ
 مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطُلَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۶﴾

ترجمہ: ایک کہتے ہیں یہ تو ہے کہ یہ قرآن اس نے گھڑ لیا ہے

آپ کہہ دیجئے اے پیغمبر! لاؤ اس سواری اس جیسی گھڑی ہوئی

اور بلا لو جن کو تم طاقت رکھتے ہو اللہ کے سوا اگر تم

پتے ہو ﴿۱۳﴾ پس اگر یہ جو بڑے بڑے سکیں تم کو پس

جان لو کہ بیشک یہ قرآن کریم نازل کیا گیا ہے اللہ کے

علم کے ساتھ اور یہ امت بھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں

ہے پس کیا تم فرمانبرداری کرو گے ﴿۱۴﴾ جو شخص دودہ کرتا ہے

دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا، ہم پورا پورا دیتے ہیں انکو

ان کے اعمال اس میں اور نئے ساتھ اس دنیا میں کمی نہیں کی

جاتی ﴿۱۵﴾ یہی لوگ ہیں کہ نہیں ہے ان کے لیے آخرت

میں سچ دوزخ کی آگ، اور ضائع ہو گیا جو کچھ انہوں نے اس دنیا میں کیا۔ اور باطن ہے وہ جو کچھ وہ کیا کرتے تھے (۱۶)

گدشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو تسلی دی کہ مشرکوں اور کافروں کے اعتراضات کی وجہ سے آپ اپنے مشن کو نہ چھوڑیں۔ یہ لوگ تو سیدہ اختر خن کرتے ہی رہتے ہیں۔ سہل آپ کو دہریہ کی تم کی تنگی محسوس نہیں کرنے پائیے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس خزانہ کیوں نہیں نازل ہوتا یا آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہوتا وغیرہ! آپ کو دہریہ کہہ رہے ہیں اور فرشتوں کا ملک تو اللہ تعالیٰ ہے، میرا کام تو خبردار کرنا اور بُرے سے ڈرنا ہے۔

آج کی آیات میں قرآن پاک کی صداقت و حقانیت کی دلیل پیش کی گئی ہے۔ کفار و مشرکین اللہ کی کتاب کے متعلق شک و شبہات کا اظہار کرتے تھے، اللہ نے یہ دلیل پیش کی ہے کہ اگر تم قرآن پاک کو وحی الہی تصور نہیں کرتے تو پھر اس جیسی دہریہ سورتیں لادو۔ اگر یہ فانی کلام ہے تو تم بھی انسان ہی ہو، لہذا اس جیہ کلام بنا کر پیش کرو۔ یہ بھی مکی سورۃ ہے اور مکی سورتوں میں عام طور پر توحید، رسالت، قیامت اور قرآن پاک کی حقانیت کے مضامین ہی بیان کئے گئے ہیں۔ اس سورۃ مبارکہ میں بھی یہی مضامین تکرار آ رہے ہیں چنانچہ آج کے درس میں قرآن کی صداقت و توحید باری تعالیٰ درمیان آکر تذکرہ ہو رہا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے أَوْ يَفْقُولُونَ أَفْخَرْنَا بِهِ لَدُنَّا کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے خود قرآن گھڑ لیا ہے۔ یہ کلام الہی نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ساختہ ہے اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا فَلَنْ يَكُنَّ لَهُ بَعِيرٌ آپ کہ دیں کہ اگر قرآن پاک من گھڑت ہے فَلْيَأْتُوا بِخَبَرٍ سَوَاءٍ مِّثْلِهِ مفسرین یہ تو پھر تم بھی اس جیسی دس گھڑی ہری سورتیں لے آؤ۔ آخر تم اہل ربان ہو۔ عربی پر تمہیں دسترس حاصل ہے نہایت دلائل و غت کے ماہر ہو، تم بھی ایسا کلام پریش کرو۔ اور اگر تم ایسے یہ کام نہیں کر سکتے۔

وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ تَرَاهُمْ كَمَا تَرَاهُمْ
کو چاہو اپنی در کے۔ یہ بلا اور سائے مل کر قرآن جیسی چھوٹی سے چھوٹی
دس سورتیں ہی بنا لائے۔ کُنْتُمْ صَادِقِينَ اگر تم اس دعویٰ
میں سچے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔

اس سورۃ میں دس سورتیں پیش کر کے کاپی خراج دیا گیا ہے جبکہ سابقہ
سورۃ میں صرف ایک سورۃ لانے کا مطالبہ کیا گیا تھا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى
مِثْلُهَا (یونس) اس جیسی ایک سورۃ ہی بنا کر لاؤ۔ سورۃ بقرہ میں بھی
ایک ہی سورۃ لانے کا خراج دیا گیا ہے۔ و لایں یہ الفاظ آئے ہیں فَأَنذَرْتُكُمْ
نَارًا تَلَظَّى مِثْلُهَا۔ مولانا شاہ اشرف علی تھانوی اپنی تفسیر میں کہتے
ہیں کہ جہاں ایک سورۃ لانے کے لیے کہا گیا ہے۔ و لایں کلام الہی کا مقابل
ہے مِثْلًا نَزَّلْنَا عَلَی عِبَادِنَا جو کچھ بھی ہم نے سینے بند ہے یہ
نازل کیا ہے۔ اور اس مقام پر جہاں دس سورتوں کا ذکر ہے، یہاں قرآن پاک
کی بات ہے اَفَرَأَیْتُمْ اِفْذَرْدَةً۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ
کا ارشاد ہے قُلْ لِّیْنَ اَجْمَعَتْ الْاِنْسُ وَرَجُلٌ عَلٰی اَنْ
یَاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا قُرْاٰنٍ لَا یَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَکُوْکَانَ
لَبِصْطُهُمْ لِبَعْضِیْ ظَهِیْرًا اگر تمام انسان اور جن مل کر بھی قرآن
کی مثل لانا چاہیں تو نہیں لاسکیں گے خواہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن
جائیں وہاں بھی پورے قرآن پاک کا ذکر ہے۔

سورۃ یونس میں ایک سورۃ لانے کا خراج ہے جب کہ اس سورۃ ہود
میں دس سورتوں کا ذکر ہے۔ یہ دونوں سورتیں سکی ہیں اور ان کا زمانہ نزول
نجی قریب قریب ہی ہے۔ امام زمخشری فرماتے ہیں کہ ترتیب نزول کے لحاظ
سے سورۃ ہود پہلے ہے اور سورۃ یونس بعد میں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے
پہلے دس سورتوں کا مطالبہ کیا۔ جب کفار و مشرکین اس خراج کو قبول نہ کر سکے

تو پھر اللہ نے ایک ہی سورۃ لائے کا اعلان فرما دیا۔ سورۃ بقرہ تو مدنی ہے اور اس کا زمانہ بہر حال ان دینوں سے قبل ہے۔ لہذا اس میں بھی ایک ہی سورۃ بنا کر نہ لے کر چیلنج دیا گیا ہے۔

چیلنج کی بنیاد

سوال پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس بنیاد پر قرآن پاک کی نظر لانے کو چیلنج کیا ہے۔ امام رازیؒ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے مخلوق میں سے کوئی بھی اس کی مثل پیش نہیں کر سکتا اور اس لحاظ سے قرآن حکیم معجز ہے تاہم امام ابو یوسفؒ جن اور بعض دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ محض فصاحت و بلاغت ہی قرآن کے معجز ہونے کی بنیاد نہیں بن سکتی کیونکہ اس کا تعلق عربی زبان سے ہے جس کا دائرہ عمل صرف عربوں تک محدود ہے۔ یہ چیلنج پوری دنیا کے انسانوں اور جنوں تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کلام الہی کا معجز ہونا فصاحت و بلاغت کے علاوہ بعض دوسری چیزوں میں بھی ہے۔ مثلاً علوم و معارف جو اللہ نے قرآن کریم میں رکھے ہیں وہ کسی دوسرے کلام میں نہیں۔ امام شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ جو حکمتیں اور مصلحتیں قرآن حکیم کی آیات اور سورتوں میں پائی جاتی ہیں، ساری مخلوق مل کر اس کا عشر عشر بھی پیش نہیں کر سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک فصاحت و بلاغت، علوم و معارف، مصلحت اور حکمت اور دلائل و عقل کے اعتبار سے معجز ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام کمالات کے پیش نظر جہیج کیا ہے کہ اس کی مثال لا کر دکھاؤ۔

قرآن حکیم کا ایک بڑا کمال اس کا قانون ہے۔ قرآن کریم جس قسم کا قانون دستور اور نظام پیش کرتا ہے۔ ایسا کوئی قانون اور نظام کسی انسانی کلام میں نہیں مل سکتا۔ نہ تو سرمایہ دارانہ نظام، اسلامی نظام کا مقابلہ کر سکتا ہے اور نہ سوشلزم اور کمیونزم۔ نہ امریکہ کا دستور اس کا ہم پلہ ہے اور نہ فرانس جہیج اور برطانیہ کا۔ قرآن پاک کا پیش کردہ نظام ہمیشہ کے لیے اہل ہے۔ جبکہ

انسانوں کے بنائے ہوئے دساتیر سرسبز بدستے بستے ہیں۔ جو ہماری کوئی حکومت کوئی قانون وضع کرتی ہے، اس کے ساتھ ہی اس میں تو اسیم بھی شروع ہو جاتی ہیں اور بہا اوقات اسے منسوخ کر کے دوسرا قانون لا کر پڑا ہے یہ صرف قرآن پاک کے قانون کو شرف حاصل ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے غیر متبدل ہے۔ سورۃ بقرہ میں اُسے ذَلَالَتِ دِیْنٌ لِّقَلْبِکُمْ کہا گیا ہے یعنی یہ اہل قانون ہے جو تا قیام قیامت کا رکھ رہے ہیں، اہم البوکر حصہ ۱۰ فرماتے ہیں کہ قرآن کی حقانیت اور صداقت کی ایک بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ اس کے نزول کے زمانہ میں یہود و نصاریٰ جیسے اہل ظلم لوگ بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکے بلکہ اگر کسی نے اس کی نظیر لانے کی کوشش کی تو اسے منہ کی کھنا پڑی۔ میلہ کذاب نے قرآن کے مقابلے میں کلام پیش کیا مگر عربوں نے اس کے منہ پر شوکا اور لعنت بھیجی، کہنے لگے کجا علوم و معارف سے لبریز خدائی کلام اور کہاں تمہاری یہ یہود و کوشش، اس زمانے میں عربوں میں بڑے بڑے شاعر اور ادیب تھے، بڑے بڑے منصف تھے جو مختلف کلاموں کا موازنہ کر کے ان کے متعلق فیصلہ دیتے تھے مگر وہ سارے کے سارے مل کر بھی قرآن پاک کی نظیر نہ لے سکے، اور قرآن کا یہ پہلی چودہ صدیوں سے اسی طرح موجود ہے مگر کسی نے اس کو قبول کرنے کی جرات نہیں کی۔

فرمایا ان کو قرآن پاک کی نظیر لانے کا چیلنج در۔ فَاَلَمْ یَسْتَعْجِلُوْا
اَلَمْ یَسْأَلُوْا اَلَمْ یَسْأَلُوْا اَلَمْ یَسْأَلُوْا کہیں فَاَعْلَمُوْا تو
 یقین کے ساتھ جان لینا چاہیے اَحْمَا اَنْزَلَ یَعْلَمُ اللّٰہُ کہ بیشک
 یہ قرآن پاک اللہ کے علم کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ یہ اس کے حکم سے
 نازل ہوا ہے اور کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ نہ تو یہ معنی کا کلام ہے نہ
 کسی فرشتے یا جن کا بلکہ یقیناً یہ اللہ کے علم سے نازل ہوا ہے۔ مخلوق میں

نزول
 بعلم اللہ

سے کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نزولِ قرآن کے زمانے میں عربی زبان انتہائی بلند و بالا پر تھی۔ عرب لوگ شعر و شاعری، خطابت، کلام اور محاورے میں فصیح و بلیغ اور اپنی مثال آپ تھے۔ مگر کوئی بھی قرآن کا چیلنج قبول نہ کر سکا۔ حضرت ابوذر غفاریؓ کے بھائی انیسٹن بڑے پائے کے شاعر تھے۔ کتنے لگے میں نے بڑے بڑے شاعروں کا کلام سنا ہے، کائنات اور ماحول کی بات سنی ہے مگر اللہ کا کلام ان سب کے بلند ہے، کوئی کلام بھی اس کا ہم پلہ نہیں۔ حقیقت یہ ہے ۔

اس کتاب فیستدیر چیزے دیگر اہمیت

یعنی یہ خالی کتاب ہی نہیں بلکہ کچھ اور ہی چیز ہے۔

فرمایا ایک بات تو یہ جان لو کہ قرآن پاک، اللہ کے علم سے نازل کیا گیا اور دوسری بات یہ کہ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اس ملک الملک کے سوا معبودِ حق بھی کوئی نہیں۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری ذات نہیں جو ایسا کلام نازل کر سکے۔ وہی مشکل کتاب اور حاجت روا ہے، وہ حاکم، محاکم، اور قادر مطلق ہے، وہی علیم کل ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قَهْلًا أَمْتًا مُسْلِمُونَ پس کیا تم فرمانبرداری کرو گے؟ تمنا فرمیں ہے کہ اسی وعدہ لائبریک کی اطاعت قبول کر لو اس کی وحدانیت کو تسلیم کر لو اور اس کے کلام کو بھی برحق مان لو۔

اگے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے طالبوں اور فانیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْخَيْرَ الدُّنْيَا وَدِينَهَا جو کوئی دنیا کی زندگی خواہش اور اس کی ذریعہ کا طلب گار ہے ثَوِّقْ رِيْقَهُمْ اعمال انہیں فِيهَا اہم اسی دنیا میں ان کے اعمال ان کو پرالوہا جیتے ہیں وَهُمْ فِيهَا لَا يَحْشَوْنَ اور اس میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ جس شخص کا مقصد صرف دنیا کے حصول تک محدود ہے۔ وہ اسی دنیا میں ہر قسم کا آرام و

اچھے اعمال کا بدلہ اسی دنیا میں جسے دیا ہے اور ایمان والوں کے متعلق فرمایا کہ اللہ انہیں دنیا میں کھانے پینے کے لیے بھی دیتا ہے مگر جب وہ آخرت میں پہنچیں گے تو انہیں مکمل بدلہ ملے گا۔ اور ایک ایک عمل کے بدلے میں اجر عظیم ملے گا۔ گویا اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دنیا میں بھی دیتا ہے، کسی کو کم اور کسی کو زیادہ، مگر کافروں کی نیکیوں کا سارا بدلہ انہیں اسی دنیا میں مل جاتا ہے اور وہ آخرت سے محروم رہتے ہیں کیونکہ آخرت کا دروازہ ایمان پر ہے۔

آخرت میں
محرمی

فرمایا اُولَئِكَ لَئِنْ كُنْتُمْ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ لَا تَعْلَمُونَ
ایسے نافرمانوں، کافروں اور مشرکوں کے لیے آخرت میں دردِ بخ کی آگ کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا اور انہوں نے دنیا میں جو کچھ کیا وہ ضائع ہو گیا۔ یعنی دنیا کے تمام اچھے کام آخرت کے اعتبار سے ضائع ہو گئے۔ آخرت میں ان کا کچھ صلہ حاصل نہ ہوگا کفر، شرک، فتنہ اور بدعتیہ کی انسان کے نیک اعمال کو ضائع کر دیتی ہیں۔ اگر کوئی شخص ایمان لائے کے بعد مرتد ہو جائے تو اس کی ساری عمر کی نمازیں، روزے، حج اور زکوٰۃ سب بیکار گئے۔ اسی لیے فرمایا وَبَطُلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے، ان کا کچھ فائدہ نہ ہوا۔ سورۃ بنی اسرائیل میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ ارَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعِيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يُلَاقَ كَافِرًا كَانَ سَعِيَ لَهَا سَعِيَهَا سَعِيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يُلَاقَ كَافِرًا كَانَ سَعِيَ لَهَا سَعِيَهَا جس نے آخرت کے حصول کا ارادہ کیا اور پھر اس کے لیے کوشش اور محنت نہیں کی اور ایمان کی دولت اس کے پاس ہے تو پھر ان کی محنت کی قدر دانی کی جائے گی۔ ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور جو شخص ایمان سے خالی ہے وہ کتنا بڑا شیخ کا کام کرے، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کفار و مشرکین کے پاس چونکہ ایمان نہیں ہے، اس

یہ اُن کے تمام اچھے اعمال بھی ضائع ہو گئے اور آخرت میں انہیں
 دروزخ کی آگ کے سوا کچھ حاصل نہیں ہو گا۔

اَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ
مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كُتِبَ مُوسَىٰ اِمَامًا وَرَحْمَةً اُولَٰئِكَ
يُؤْمِنُوْنَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالْبَاسُ
مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ اِنَّهُ الْحَقُّ مِّنْ
رَّبِّكَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ①۴

ترجمہ: بھلا وہ شخص جو واضح راستے پر ہو اپنے رب کی طرف
سے اور آتا ہے اُس کے ساتھ ایک گواہ اُس (اللہ) کی طرف
سے اور اس سے پہلے میری علیہ السلام کی کتاب پیشوا اور
رحمت تھی، ایسی لوگ ہیں جو اس پر ایمان نہ رکھتے ہیں۔ اور جو شخص
کفر کرے گا اس کے ساتھ عنت گزیدہوں سے، پس (دوروز کی)
اگ اُس کا ٹھکانا ہے، پس نہ ہوں آپ شک میں اُس کی طرف
سے۔ بیشک بہ برحق ہے تیرے پروردگار کی طرف سے لیکن

اکثر لوگ اسے ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ ①۴

گذشتہ آیات میں قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت کا ذکر تھا۔ اللہ نے رابطہ آیات
مقررہ میں کو چیلنج کیا کہ اگر قرآن انسانی تخلیق ہے تو پھر تم بھی اس جیسی دس سوئیں ہی
بنا کر لے آؤ اور اس کام کے لیے دوسروں کو بھی شامل کر دو۔ پھر یہ چل جائے گا کہ کیا
کوئی انسان ایسا کلام بنا سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اس چیلنج کو قبول نہ کر سکو تو اچھی
طرح جان لو کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُس کے علم کے ساتھ ناری گئی ہے

فرمایا اس کتاب کا مرکز ہی مضمون توحید خداوندی سے یعنی اُس کے سوا کوئی معبود نہیں اور نہ ہی کوئی قرآن جیسی کتاب لاسکتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ تمہارا فرض ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اس وحی پر اطاعت کرو۔

واضح
راستہ

اب آج کی آیت میں قرآنِ کریم پر ایمان لانے والوں کا ذکر ہے اور ساتھ ساتھ منکرین کا بھی نام ہے۔ بیان فرمایا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

أَقْصَىٰ كَعَانٍ عَلَىٰ كَيْفَتِهِ مَن رَّكِبَهُ يُجْلَاوُهُ تَخْضِعُونَ لَهُ أَعْيُنُكُمْ وَأَنْتُمْ كَاذِبُونَ

کی طرف سے واضح راستے پر ہو، وہ اس شخص کی طرح کیسے ہو سکتا ہے جو قرآن کا منکر ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتا۔ جیہ کا عام فہم صحیح واضح چیز ہے جب کہ یہ لفظ قرآن پاک میں بعض دیگر معانی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ مثلاً سورۃ مینہ میں یہ لفظ دو دفعہ آیا ہے اور وہاں اس کے فہم علیہ السلام کی ذات مراد لی گئی ہے۔ جیہ کا لفظ معجزات کے لیے بھی آیا ہے اور اسے دلائل پر بھی محمول کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور قوانین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ نام اس مقام پر جیہ کے معانی میں مضمین فرماتے ہیں یہاں پر جیہ سے مراد وہ عقلی دلائل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرۃ عطا فرمائے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے كُلُّ شَيْءٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ عَلَىٰ قُلُوبِ الْبَشَرِ ہر شے کی پیدائش فطرتِ سلیمہ پر ہوتی ہے اور فطرتِ سلیمہ کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرے اور کفر و شرک سے باز رہے۔ چنانچہ بعض حضرات فطرتِ سلیمہ کو عقلِ سلیمہ پر اور بعض اسے واضح دین پر محمول کرتے ہیں۔ سزاوہ جو شخص فطرتِ سلیمہ پر ہے، وہی عقلِ سلیمہ واضح دین اور واضح راستے پر ہے اور اسی کے متعلق لکھا گیا ہے کہ ایسا شخص اُس شخص کے برابر کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ کی کتاب کو من گھڑت کتاب ہے اور اس پر ایمان نہیں لانا۔ شاہ عبد القادر فرماتے

ہیں کہ بینہ سے مراد خود قرآن اور وہ دین ہے جسے قرآن اور نبی کی زبان نے پیش کیا ہے۔

فطرتِ سلیمہ کی تشریح میں اہم اور حقیقہ کا قول ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو نہ بھیجتا تو انسان سے شرک کا مواخذہ پھر بھی ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننا عقلاً بھی فرض ہے۔ مثال کے طور پر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے دور دراز مقام پر رہتا ہو جہاں کوئی نبی رسول ہاری یا مبلغِ خدا کا پیغام نہ کر نہ پہنچے تو پھر بھی ایسا شخص شرک کی پاداش میں پکڑا جائیگا۔ اللہ فرماتے گا کہ اپنی وحدانیت کے نامکھول دلائل میں نے تیرے ارد گرد بکھیر رکھے تھے پھر تو نے اپنی عقلِ سلیم سے کام لیتے ہوئے اس کا کیوں نہ اقرار کیا اور شرک کا کیوں متوکل ہوا؟ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جیسے احکام کے متعلق تو باز پرس نہیں ہوگی کیونکہ ان کی تفصیلات، اُس تک نہیں پہنچیں مگر شرک سہم مواخذہ ضرور ہوگا کیونکہ توحید کو تسلیم کرنے کے لیے اس کے ارد گرد جتنا دلائل موجود تھے مگر اُس نے اپنی عقلِ سلیم سے کام نہ لیا اور پکڑا لیا۔

نہایت
کی تشریح

ایک تو اُس شخص کا ذکر کیا جو اپنے رب کی طرف سے واضح راستے پر ہے اور دوسری بات یہ کہ وہ کون سا گواہ ہے جس نے اُس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گواہ بھی آتا ہے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس شاہد سے مراد قرآن کریم ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے اور خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور فطرتِ سلیمہ کی شہادت دیتا ہے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ گواہ سے مراد نبی کے معجزات ہیں جو خدا کی توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ نبی کا وجود مبارک اور آپ کا چہرہ افروز گواہ ہے کہ اس کو دیکھ کر اللہ کی وحدانیت کی سمجھ آجاتی ہے چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلامؓ نے حضور علیہ السلام کے چہرہ انورہ کی نورانیت

اور رونق کر پئی نشر میں دیکھ کر ہی نہ دیکھا تھا لیسَ هَذَا نُوحٌ بِوَجْهِهِ
الْكَاذِبُ (سجری شریف) یعنی یہ چہرہ انور کسی جبرائیل شخص کا پہر نہیں
ہو سکتا۔ غرضیکہ نبی کی ذات، اس کی آواز، اس کے معجزات اور آپ
کی حیاتِ مبارک کے سارے مذاک کی وحدانیت کے گواہ ہیں۔ مولانا رام
بھی کہتے ہیں۔ رہے اور آوازِ پیغمبر معجز است
یعنی نبی کا چہرہ انور اور آواز بھی ایک معجزہ ہے۔ حق پرست لوگ ایک
ہی ملاقات میں حقیقت کو پا لیتے ہیں۔

بعض فرماتے ہیں کہ شاہد سے مراد دین کا وہ مزا اور ثواب ہے جو
مومن اپنے اندر پاتا ہے۔ مومن اس دین حق پر موتا ہے جو قرآن و سنت
میں مذکور ہے۔ وہ اس پر یقین رکھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ یہ
خدا کی جانب سے مزیج تائید ہے کہ مومن اپنے اندر قرآن پاک کی جلالت
محسوس کرتا ہے اور یہی اس کے لیے بطور گواہ ہے۔

بعض فرماتے ہیں کہ گواہ سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں جو کلامِ الہی
کو پیغمبر خدا تک لانے پر تیار ہیں اور اسی مناسبت سے يَتْلُوهُ كَمَا كُنْ يَمُرُّ
تلاوت کرتا ہے۔ کہتے ہیں۔ یعنی جبرائیل علیہ السلام یہ قرآن پاک اللہ
کی جانب سے نبی کے پاس لاکھ تلاوت کرتے ہیں۔ چنانچہ مینہ کا اصل
مصدق قرآن پاک ہے اور اس کو لانے والا جبرائیل علیہ السلام اس کے
ساتھ گواہ ہے۔

مسلم شریعت کی روایت میں حضور علیہ السلام کو فرمان موجود ہے اِنَّ
اَلَا مَانَةَ تَزَكَّتْ وَفِي حَبْرٍ قُلُوبُ اَلْاَحْبَالِ یعنی اللہ تعالیٰ
نے تمام انسانوں کے دلوں کی اس میں امانت کو نازل فرمایا ہے امانت
سے انسان کی وہ صلاحیت مراد ہے جسکی وجہ سے وہ مکلف بنتا ہے
اور ایمان قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کا بیج ہر انسان کی فطرت

توحید کا
بیج

ہیں بودیہ ہے۔ اسی لیے امام شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ انسان کے صبح میں ۹۹ مرکب ہیں۔ جب ایک مرکب کا پتہ دہ اٹھایا جائے تو دوسرا مرکب سامنے آجائے گا۔ جب دوسرا پتہ دہ کو اٹھائیں تو تیسرا مرکب آجائے گا۔ اور اسی طرح کل ان میں ۹۹ مرکب بن جاتے ہیں اور پھر آخری مرکب کو حجر کبر کہا جاتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی تجلی اعظم کا عکس پڑتا رہتا ہے اگر یہ انسان کے دل میں تجلی اعظم کا عکس پڑا ہے۔ پھر جب انسان کا یہ دلی غزل اتر جائے گا تو سارے پرے کھل جائیں گے اور تجلی اعظم کی کشش انسان کو اوپر کی طرف کھینچے گی اور اگر انسان نے اس دنیا میں رہ کر کوئی کمال حاصل نہیں کیا۔ تو اس کی ہودیت، کفر، شرک اور برائی اس کو نیچے کی طرف کھینچے گی اور اس کو بھینچا تانی میں انسان کو بڑی تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ فرمایا ہر انسان کے قلب میں اللہ نے توحید کا بیج بویا ہے عَلِمُوا مِنْ اَنْكِبَتِ وَالسَّنَدِ جَسَدِ تفصیل لوگوں نے دیا میں اگر کتاب و سنت سے معلوم کی اور یہی وہ واضح راستہ ہے جس کے متعلق فرمایا کہ یہ وہ شخص جو واضح راستے پر ہے اور پھر اس کے ساتھ ایک گواہ بھی ہے، ایسے شخص کے برابر ہونگے۔ جو خدا کی توحید، قرآن، اور سنت کا منکر ہے۔

بیت
توحید الخیر
پیشوا اور
رحمت

فرمایا اس قرآن پاک سے پہلے وَمَنْ قَبْلَهُ کَتَبَ مُوسٰی عَلَیْہِ السَّلَامُ کِتَابَ التَّوْرٰتِ تَحٰی اَمَامَہٗ وَرَحْمَہٗ تَجَوَّزَ دُنْیَاہِمْ بِشَوٰتِی کہنے والی، در رحمت حق۔ ظاہر ہے کہ آخری کتاب قرآن پاک سے پہلے دیگر کتب سماویہ ہی پہنے پہنے دور میں لوگوں کی پیشوائی کرتی تھیں اور انہیں ہدایت کا راستہ دکھاتی تھیں یہاں پر تورات کا ذکر ہے جسے آسمانی کتابوں میں بڑا مرتبہ حاصل ہے۔ اسب اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ جس کے حکام قیامت تک کے لیے قابل عمل ہیں۔ سورۃ الفہم، اعرف اور دیگر سورتوں میں اے بھی رحمت کا لقب دیا گیا ہے۔ اس کی رحمت اور

پیشوائی کے متعلق حضرت علیہ السلام نے دعا میں سکھایا ہے **وَاجْعَلْهُ رِفَءَ اِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْاُمَّةِ الْاِسْلَامِ** قرآن پاک کو میرے لیے پیشوائی کرنے والا نور، ہدایت اور رحمت بنائے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ان دونوں کتابوں یعنی لوررات وہ قرآن مجید کے متعلق آج ہے **قُلْنَا بِيكَتِبْ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ اٰهْدٰى مِنْهُمْ سَبِيْلًا** (القصاص) اگر تمہیں اس راستہ پر یقین نہیں ہے کہ کتب سماویہ، شر نے انسانی راہنمائی کے لیے نازل فرمائی ہیں تو پھر کوئی ایسی اور کتاب ہے اور جو ان سے زیادہ راہنمائی کرنے والی ہو۔ بہر حال فرمایا جو کوئی ان کتب پر ایمان لاکر ان پر عمل پیرا ہو تب ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ **فَرَمٰى اَوْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ** یہ ہیں لوگ ہیں جو اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، اس کتاب کو پیشوا اور مقتدا مانتے ہیں اور پھر عقل سلیم اور فطرتِ سمیہ کے مطابق اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہیں۔

اس کے برخلاف **وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيٰتِ اللّٰهِ** جو کوئی کفر کرے گا اس کے ساتھ مختلف گروہوں سے کسی بھی پارٹی اگر وہ فرقہ یا مسلک سے تعلق رکھتا ہو، جو انکار کرتا ہو **فَاِنَّهُ رَصُوْبَعٌ** تو اس کے وعدے کی جگہ جہنم ہوگی، ایسے شخص کے لیے روزِ رخ کا وعدہ کیا گیا ہے اور وہ وہیں پہنچے گا۔ حدیث شریف میں آج ہے کہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص میرے بارے میں سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے ہیں اور آپ نے ہدایت کا پر و گرام پیش کر دیا ہے۔ ایمان کی دعوت عام ہے وہی ہے۔ وہ خواہ یہودی ہو یا نصرانی یا کوئی مذہب رکھتا ہو، پھر اگر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو فرمایا **لَا حَوْلَ لِّلشَّارِكُوْنَ** جو جہنم میں داخل ہوگا۔ وہ کتنی بھی عبادت و ریاضت کرتا ہو

منکرین
کا انجام

صدقہ خیرات کرتا ہو، رفقاء عامہ کے کام انجام دیتا ہو مگر ایمان کے بغیر اس کی کوئی نیکی کام نہیں آئیگی اور ایسا شخص جہنم رسید ہوگا۔

حضرت سعید بن جبیرؓ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے ساتھ گرو اور معقر قرآن ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی کوئی حدیث رسولؐ سننا تو اس کا مصداق قرآن میں پاتا۔ ظاہر ہے کہ تمام صحیح احادیث کا مصداق قرآن میں موجود ہونا چاہیئے۔ فرمایا کہ جب میں نے مذکورہ بالا حدیث سنی کہ حضور علیہ السلام پر ایمان لانے بغیر تمام پیرو دیوں اور نصرتیوں کو دوزخ میں جانا ہوگا تو میں نے اس کا مصداق قرآن میں تلاش کیا آخر کار اس حدیث کی مصداق مجھے یہی آیت نظر آئی **وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يَكُونُ مِثْلَ الْخِزْيَانِ الْمُنْهَكِ يَدْعُو نَصْرَهُ فَلَاحِدٌ** کسی مذہب یا دنیا کے کسی خطے امریکہ، روس، فرانس اور عربی سے ہو لئے نجات حاصل نہیں ہو سکتی۔ وہ جہنمی ہے۔

فرمایا **فَلَا تَكُنْ مِنْ مَنكُفٍ** مرنیکہ مرنیکہ آپ کو اس بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیئے۔ یہ خطاب تو حضور علیہ السلام کو ہے مگر آپ علیہ السلام کو تو کسی طلبہ کا احتمال نہیں ہو سکتا، البتہ یہ بات عام لوگوں کو سمجھائی جا رہی ہے کہ اہل ایمان کو اللہ کی بات میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیئے مگر قرآن پاک اللہ کا آخری مرد و گرو ہے اس کا انکار کرنے والا لازماً جہنم میں جائے گا۔ فرمایا **إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ** یہ آپ کے پروردگار کی طرف سے حق ہے **وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ** مگر اکثر لوگ ایمان قبول نہیں کرتے آج کی دنیا میں بھی یہی صورت حال ہے۔ لوگوں کی اکثریت ایمان سے محروم ہے۔ پوری دنیا کی آبادی کا پانچواں حصہ مسلمان ہیں اور باقی چار ارب انسان کفر و شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، انہیں ایمان نصیب

نہیں ہے۔ لوگوں کی غالب اکثریت اپنے عقل و فہم سے بدلے ہوئے
 دین کو مانتے ہیں یا رسم و رواج کو ہی سینہ دل سے لگا رکھا ہے۔ یہ لوگ
 قرآنی پروگرام کے قریب نہیں آتے بلکہ افراط اس کی شدید مخالفت
 کرتے ہیں۔ لہذا حق و صداقت کا معیار اکثریت نہیں بلکہ ایمان، توحید،
 نیکی اور تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہی واضح راستہ اختیار کرنے کی توفیق
 دے اور ساری دنیا اگر کفر و شرک میں غرق ہوتی ہے تو ہوتی ہے، نجات
 کا راستہ صرف ایمان اور نیکی کا راستہ ہے۔

وما من دابة إلا

سورة هود ١١

من عندهم

آيت ١٨ تا ٣٢

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ
يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ
الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ الْلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى
الظَّالِمِينَ ①٨ ①٩ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ
وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ۚ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ②٠
أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا
كَانَ لَهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِن أَوْلِيَاءَ يُضَاعِفُ
لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا
كَانُوا يُبْصِرُونَ ②١ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ
وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ②٢ لَا جَرَمَ لَهُمْ
فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْخَاسِرُونَ ②٣ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَخَبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ أُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ②٤ مَثَلُ
الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْنَىٰ وَالْأَصْمَىٰ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ
هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ②٥

وَقُلْ لِلَّهِ

ع

ترجمہ :- اور اس سے رُخ کر کون ظالم ہے جو اللہ کے
 افسر، مامور ہے حبوٹ۔ یہی لوگ ہیں جو بیت یکے جائیں گے
 اپنے رب کے سامنے اور کہیں گے گواہی دینے والے کہ یہ وہ
 ہیں کہ جنہوں نے حبوٹ بولا اپنے پروردگار پر۔ سو! عنت
 سے اللہ کی بلام کر سنے والوں پر (۱۸) وہ جو دیکھتے ہیں اللہ
 کے راستے سے اور تلاش کرتے ہیں اُس راستے میں کمی اور
 وہ آخرت کا شمار کرنے والے ہیں (۱۹) یہ لوگ ہیں کہ نہیں
 یہ عاجز کہہ سکتے زمین میں (استدکر) اور نہیں ہے ان کے
 لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی۔ دگما کیا ہائے گا ان کے لیے
 عذاب۔ وہ نہیں طاقت رکھتے تھے سننے کی اور نہیں تھے وہ
 دیکھتے (۲۰) یہی لوگ ہیں جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنی
 جانوں کو اور گم ہو جائے گا اُن سے وہ جو افتراء کرتے
 تھے (۲۱) ضرور بر ضرر بیٹک یہ لوگ بہت میں بہت
 نقصان اٹھائے والوں میں ہوں گے (۲۲) تحقیق وہ لوگ جو
 ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے اور جنہوں نے
 عاجزی کی اپنے رب کے سامنے، یہی لوگ ہیں بہت سے
 وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے (۲۳) مثال دونوں
 فرقوں کی جیسا اندھا اور بہرہ اور دیکھنے والا اور سننے والا
 ہوا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہیں مثالیں۔ کیا تم نصیحت حاصل
 نہیں کرتے (۲۴)

گزشتہ درس میں قرآن کی حقانیت اور پیغمبر خدا کے بارے میں تھا کہ جو خدا کی
 جانب سے واضح راستے پر ہوا اور قرآن مجید شاہد بھی اس کے ساتھ ہو تو ایسے لوگ

یقیناً کامیاب ہیں۔ جس طرح سابقہ امت میں موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پیشوائی
کرنے والی تھی اور باعوث رحمت تھی اس طرح قرآن پاک ہے جو گزردہ اور
جماعتیں اس کا انکار کریں گی، ان کے لیے دوزخ کی آگ تیار ہے، وہی
ان کے وعدے کی جگہ ہے کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن کریم
تیسرے پروردگار کی طرف سے برحق ہے مگر اکثر لوگ ایمان قبول نہیں کرتے
اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے کفار، مشرکین اور منکرین قرآن
کی مذمت بیان فرمائی ہے ارشاد ہوا ہے وَمَنْ ظَلَمَ صِغْرًا
افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے
جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ شاہ عبدالقادر فرماتے ہیں کہ جھوٹ باندھنے
کی مختلف صورتیں ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ کی کتاب یا اس کے رسول پر ایمان
نہیں لاتا تو وہ بھی افتراء اہلی اللہ کا شریک ہے۔ اللہ کی ذات، صفات
یا عبادت میں اس کا شریک ثابت کرنا بھی اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے
کیونکہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی طرح جو شخص کوئی غلط دعویٰ کرتا
ہے وہ بھی مضری ہے جیسے سیکہ کذاب یا مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ
کیا تو انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا کیونکہ اللہ نے تو انہیں نبی بنا کر نہیں
بھیجا تھا۔ یہ ساری باتیں افتراء علی اللہ اور بہت بڑا جرم ہے۔

اللہ کے
صنوبر
پیشی

اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں کے متعلق فرمایا وَالَّذِينَ يُفْتَرُونَ
عَلَىٰ رَبِّهِمْ سَيُكْفَرُونَ جو اپنے پروردگار کے سامنے پیش کیے جائیں
گے۔ ایک دن ان سے وَاللَّهِ جب سب کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا
پڑے گا۔ وَلَيَقُولَنَّ الرَّسُولُ اور گواہی دینے والے کہیں گے هَؤُلَاءِ
الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں
نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا۔ اور گواہی دینے والے اللہ کے فرشتے
ہوں گے جو فیضِ اعمال ہیں۔ ان میں کراہتیں اور بعض درجے فرشتے

بھی ہو سکتے ہیں جیسا کہ سورۃ طارق میں اللہ نے فرمایا ہے اِنْ كُلُّ نَفْسٍ
 سَمِعَتْ بِمَا عَلَيْهِمْ حَافِظًا مِّنْ نَّفْسٍ مِّنْ تَحْتِ اَنْفُسٍ فَسَمِعَتْ بِمَا قَدْ كُنْتَ تَعْمَلُ
 ہیں۔ ان کے علاوہ اللہ کے نبی بھی آدمی کے حق میں یا اس کے خلاف
 گواہی دیں گے۔ جو اس ایمان کی کے متعلق جانتے ہوں گے وہ بھی شہادت
 دیں گے کہ فلاں نے، اللہ پر جھوٹ باندھا تھا، اللہ کا فرمان ہے جس
 قطعہ زمین پر ہم عبادت کرتے ہیں، یگناہ کا از کتاب کہتے ہیں وہ قطعہ
 بھی بول کہ گواہی دے گا، غرضیکہ نبی اور بدی کا ہر مقام اور شجر اور حجر بھی انسان
 کے حق میں یا خلاف گواہی دیں گے۔ ان کے اپنے اعضا و جوارح
 کے متعلق سورۃ يس میں موجود ہے اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ ذِي الْقُرْبَيْنِ
 وَكَلِمَاتِنَا ابْذِيْنِهِنَّ وَلَنُفَعِّلَنَّ اَرْجُلَهُنَّ يَمِيزًا كَاَنَّهُنَّ كَيْسٌ
 اُس دن ہم ان کے برہنہ پر جھرنکا دیں گے اور ان کے ہاتھ اور پاؤں
 بل کر گواہی دیں گے کہ اس شخص نے فلاں فلاں عزم کیا تھا، کفر، شرک،
 اور عصیت کے سارے پول کھل جائیں گے، کسی کا حق غصب کیا ہے
 کسی کو تکلیف پہنچائی ہے ہر چیز کے متعلق گواہ پیش ہو کر بتا دیں گے
 کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خدا تعالیٰ پر افسر اور باغواہی انہوں نے اس بات
 پر جھوٹ باندھا جو ان کی خالق پر درش کرنے والی، نعمتیں سننے والی اور
 قائم رکھنے والی ہے۔ دیکھو! انہوں نے کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کیا
 پھر حکم ہوا اَلَا سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ الصّٰلِحِيْنَ اَعْلَمُ كَرِهُوْلُوْنَ
 پر اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت کا معنی خدا کی رحمت سے دوری ہے
 لہذا معتزلی اشخاص اللہ کی رحمت کے قریب نہیں آسکیں گے بلکہ چھٹکار
 میں رہیں گے۔

فرمایا: اَلَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ سَيُؤْتِيْهِمْ دَرَجَاتٍ
 اللہ کے راستے سے روکنے میں۔ وہ اپنے قول اور فعل سے کوشش

کے
 سے
 بد
 کے

کہتے ہیں کہ لوگ صحیح راستہ اختیار نہ کریں۔ اس کے علاوہ فَيَسْئَلُونَكَ
عَنِ النَّارِ اور اس راستے میں کبھی تلاش کرتے ہیں، اللہ کے صحیح راستے پر
 اعتراض کرتے ہیں، خدا کے پیچھے دین میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں
 تاکہ لوگ اس سے بڑھن ہو جائیں۔ فَسَدَّ بَيْنَهُمْ
وَاللَّيْظَ کہ كُفْرًا وہ آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں یعنی عداوت
 اور جزائے عمل کے بھی منکر ہیں کہتے ہیں کہ نہ کوئی قیامت آئے گی اور نہ
 ہم سے ہمارے اعمال کی باز پرس ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کہ کافر، مشرک اور
 منکرین جو کچھ بھی کریں وَاللَّيْظَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ
 یہ لوگ اللہ کے ارادے اور مشیت کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے اور نہ
 اُس کی کسی سیکم کو ناکام بنا سکتے ہیں۔ ایک دوسرے کے غلام تو یہ
 سازش کر کے ایک دوسرے کی ٹانگہ ٹھنڈے بہتے ہیں کبھی کامیاب
 ہو جاتے ہیں اور کبھی ناکام ہوتے ہیں مگر اللہ کے ہاں ان کی کوئی فطرت کوٹ
 کامیاب نہیں ہو سکے گی۔

اسلام کے
 خلافت
 سازشیں

اس وقت دنیا میں عیسائیوں کی آبادی اٹھائی ارب ہے جو کہ اسلام
 کے خلاف بے شمار سازشیں کر رہے ہیں، پیغمبر خدا، قرآن پاک اور دین حق
 کے پروردگار کو مغلوب کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے بے انتہا دولت صرف
 کر رہے ہیں۔ عیسائی پادریوں نے اسلام پر بڑے اعتراض کیے ہیں۔
 شکریہ ارسال ان اپنی کتاب حاضی الفائدہ الاسلامی میں رقمطراز
 ہیں کہ لیدرپ اور امریکی عیسائیوں نے اسلام کے خلاف، چھ لاکھ کتابیں
 اور رسالے لکھے ہیں جن میں قرآن کریم کو غلط ثابت کرنے کی کوشش
 کی ہے۔ انہوں نے اسلام پر دو ہزار کیا ہے دشمن کی حیثیت میں بھی
 اور دوست کی صورت میں بھی۔ مغربی منشر تین چوتھ خیر خواہ کی صورت

میں آتے ہیں اور تحقیق کے نام پر قرآن کی بیخ کنی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ پیغمبر علیہ السلام کی ذات کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ لوگ یہ گمان ہو کر دین سے بظن ہو جائیں اور آپ کی ذات پر ایمان نہ لائیں۔ یہ لوگ رفیع عامر کے کاموں کے زیرِ یو بھی اہل ایمان میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سکول اور ہسپتال قائم کئے ہیں اور ان کے ذریعے عیسائیت کی تعلیم دیتے ہیں۔ ایڈ کے نام پر غلط نظر باہت بھی داخل کرتے ہیں۔ سکولوں میں بائبل کی باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے۔ ہسپتالوں میں ہر صبح ہر مریض کے سر پر بائبل کی تلاوت کی جاتی ہے، انہیں عیسائیت کی خوبیوں سے آگاہ کیا جاتا ہے تاکہ وہ ایمان کو چھوڑ کر مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا تسلیم کر لیں۔ لیکن اس کے باوجود اسلام کی حقانیت اپنی جگہ قائم ہے۔ حکومتیں اگرچہ اسلام کی آبیاری سے چشم پوشی اختیار کیے ہوئے ہیں اور دولت مند اس کے خلاف ہیں مگر اسلام ہے کہ مسلسل پھیل رہا ہے۔ گزشتہ دو صدیوں میں انگریز کو دنیا میں سیاسی غلبہ حاصل رہا، اس دوران میں اس نے مسلمانوں کے دین، قومیت، اجتماعیت اور خلافت کو بگاڑنے کی ہر چیز کوشش کی ہے مگر اسلام موجود ہے اور موجود ہے گا۔ قریب قیامت میں نزولِ مسیح علیہ السلام ایک اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ یہ سچا دین ہے اور اس کی مدد کرتا ہے گا اور اسے کوئی نہیں مٹا سکے گا۔

جہاں تک خرد مسلمانوں کے کردار کا تعلق ہے اور اسلام کی حمایت میں مخلص نہیں ہیں۔ دنیا بھر کی اصلاحی حکومتیں اپنے اقتدار کے دوام کے لیے ہنگ دو میں مصروف ہیں اور اسلام کی آبیاری ان کے نزدیک ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ اسلام کی دعوہ دار ایرانی حکومت نے اسلام کے نصب العین کے لیے کیا کیا ہے، سعودی عرب میں حکومت کی حکومت

ہے انکی کچھ باتیں اچھی بھی ہیں جبکہ احترام کیا جانا چاہیئے مگر دوسری طرف اقتصادی نظام کا بھی جائزہ لینا چاہیئے کہ وہاں اسلامی نظامِ حیات کی کجی ہے؟ وہاں تو مغربی بنکاری نظام چل رہا ہے جسکی بنیاد سود پر ہے۔ بہر حال اسلام کا حلالی صرف اللہ تعالیٰ سے اور وہ کافی ہے۔ گزشتہ دو صدیوں میں انگریزوں نے اسلام کو ٹٹسنے کی پوری کوشش کی ہے۔ آپ اخبار رس میں پڑھتے ہیں کہ یہودیوں نے قرآن کے تحریف شدہ نسخے ہزاروں کی تعداد میں تقسیم کیے ہیں۔ جب افریقہ میں ایسی کوشش کی گئی تو مصر کے ناصر مرحوم نے اس کا فوراً نوٹس لیا، ایک بکٹی ٹائم کی جس نے قرآن پاک کے صحیح نسخے لاکھوں کی تعداد میں چھپوا کر تقسیم کیے تاکہ لوگ گمراہ نہ ہوں۔ اب معلوم ہوا ہے کہ یہودیوں نے تحریف شدہ نسخے پاکستان میں بھی بھیجے ہیں۔ یہ ساری کوشش اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے کی جا رہی ہے۔

خود مسلمانوں کا کردار بھی ایسا ہے جو اسلام کے راستے میں کاوش بن رہا ہے۔ بہت سے گمراہ فرقے وجود میں آگئے ہیں جو اپنے باطل عقیدے اور عمل سے لوگوں کو بدظن کر رہے ہیں۔ اگر اسلام ہی ہے جو یہ لوگ پیش کر رہے ہیں تو پھر اس کا اللہ ہی حافظ ہے۔ یہ تو خدا کے راستے سے روکنے والی بات ہے۔ مسلمانوں کو دنیا میں نہایت احتیاط سے ساتھ چلنا چاہیئے اور کوئی ایسا عقیدہ، عمل اور کردار پیش نہیں کرنا چاہیئے جو اسلام کی بنیادی کلمات سے

مشکوک کے
لیے دینا
عذاب

فرمایا یہ لوگ زمین میں خدا کو برا نہیں کر سکتے اور یاد رکھو اَوَمَا كَانَ لَہُمْ مِمَّنْ دُونِ اللّٰهِ وَلَیْسَ اُولَیْکَۃُ اللّٰہِ کے سوا اُن کا کوئی حامی نہیں ہے یُضَاعَفْ لَہُمْ الْعَذَابُ ان کے لیے دوگنا عذاب ہو گا۔ ایک عذاب اس لیے کہ وہ خد کو کفر و شرک اور معاصی کے مرتکب ہوئے اور دوسرا اس لیے کہ انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا

فَرِیَآءَ مَا کَانُوْا یَسْتَعْطِفُوْنَ السَّمْعَ وَمَا کَانُوْا یُبْصِرُوْنَ

انہیں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ سچی بات کو سننے اور یہ اُسکو دیکھتے بھی نہیں بڑھتا۔ یہ ہے کہ انہوں نے عہدِ اور غل کے اعتبار سے اپنے آپ کو ایمان بانیا تھا کہ وہ حقیقت کو سن سکتے تھے اور نہ دیکھ سکتے تھے أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال دیا مَنْ لَّعَنَهُمُ اللَّهُ اُنکو لعن کر دیا اور جو کچھ وہ افسوس کیا کرتے تھے وہ سب گم ہو کر رہ گیا۔ قیامت کہ پوچھا جائے گا کہ جن مخلوقِ باطلہ کی تم پرستش کرتے تھے، جن کو حاجت، ردا اور مشکل کا ماننے تھے، آج وہ کہاں گئے؟ تم نبی کی رسالت اور خدا کی کتاب کو چھوٹاتے تھے، آج تمہارے وہ دعویٰ کہاں گئے؟ تم قیامت کا انکار کرتے تھے مگر وہ برپا ہو چکی، یہ سارے افسوس آج گم ہو گئے۔ فَرَّيَا لَكُمْ جَهَنَّمَ یعنی لامحالہ، ضرور بر ضرور أَنْتُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْخَسِرُونَ یہ لوگ آخرت میں بہت بڑا نقصان اٹھانے والے ہوں گے خاصہ عام نقصان رسیدہ کہہ سکتے ہیں جب کہ أَخْسَرُ بہت زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہ کیا، ان کے لیے اس سے بڑھ کر کیا خارا ہو گا کہ وہ ڈبل سزا کے مستحق ہوں گے۔

قرآن پاک میں عام طور پر جہاں تکمیل اور اُن کے انجام کا ذکر ہوا ہے اس کے ساتھ اہل ایمان اور اُن کے انعامات کا تذکرہ بھی ہے اس مقام پر بھی مفسرین کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے اہل ایمان کا ذکر کیا ہے إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بیشک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کیا۔ پھر اللہ کے رسول اور وحی الہی پر ایمان لائے ملائکہ پر یقین لائے، خدا کی تقدیر اور جزائے عمل کو تسلیم کیا ان سب باتوں کی دل سے تصدیق کی۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور اس کے ساتھ ساتھ اعمالِ صالحہ بھی انجام دیے۔ بنیادی طور پر عبادات اربعہ

اہل ایمان
کے لیے
جنت

نہا ہندو رچ اور کثرت نیک اعمال ہیں۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کا سچوہ صحیح ہوگا اور وہ چار عبادات ادا کرے گا، وہ ضرور جنت تک پہنچے گا۔ اس کے علاوہ انسانی ہمدردی، غریب پروری، صدقہ خیرت وغیرہ سب نیک اعمال ہیں۔ فرمایا جو یہ انجام دیں گے وَلَا تُخْشَوْنَ النَّاسَ اور جنہوں نے اپنے پروردگار کے ساتھ عاجزی کی، اپنے گنہگار چکا ہے کہ کافر لوگ انہیں دکھاتے تھے۔ اپنے آپ کو اعلیٰ اور نبی کو حقیر سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سچا تسلیم نہیں کرتے تھے۔ مگر اللہ نے فرمایا، غزوہ تبکیر کی بجائے جنوں نے خدا کے سامنے عاجزی کا اظہار کیا، اس کی حدیث کو تسلیم کیا، اس کے نبی اور قرآن پر ایمان لائے اور پھر اس کے سامنے ششوع و خضوع کیا أَوْ بِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ یہی لوگ جنت ملے ہیں هَسْرَ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

یاد رہے کہ اخبات یعنی عاجزی ان چار اخلاق میں سے ایک ہے جو تمام آسمانی شریعتوں میں بنی نوع انسان کے لیے ضروری قرار دیے گئے ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ چار اخلاق طہارت، ساحت اخبات اور عدالت ہیں، جو کسی نبی کی شریعت میں منسوخ نہیں ہوئے اور ہم بھی ان کے پابند ہیں۔ تو یہاں پر عاجزی کرنے والوں کی اللہ نے تعریف بھی بیان فرمائی ہے کہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ایکن اعمال صالحہ کے ساتھ اپنے رب کے سامنے عاجزی بھی کی۔

نیکو
کا مقابل

آگے اللہ تعالیٰ نے نیک اور بد آدمی کا مقابل ایک مثال کے ذریعے کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصْمَى دو فرقوں کی مثال ایسی ہے جیسے اندھا اور بے سہ وَالْبَصِيرَ وَالسَّمِيعَ وہ دیکھنے والا اور سننے والا۔ ایک گروہ وہ ہے جنہوں نے اللہ پر بھروسہ نہ کیا، ان کی مثال اندھے اور بے سہ

جیسی ہے جو نہ حق کو دیکھتے ہیں اور نہ اُسے سنتے ہیں اور سرگرداں ایمان
 نیکی اور عافری والا ہے جس کی مثال دیکھنے والے اور سننے والے کی ہے
 فرمایا هَلْ يَسْتَوِيَنَّ مَنْ كَفَرَ بِالنَّاسِ كَمَا يَدْعُوهُ رَبُّهُ۔ ظاہر ہے
 کہ اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے اور اسی طرح بہرہ اور سننے والا برابر
 نہیں۔ کافر لوگ اندھوں اور بہروں کی طرح ہیں جو نہ حق بات کو دیکھتے
 ہیں اور نہ سنتے ہیں۔ اس کے برخلاف مومن آدمی حقیقت کو دیکھتا بھی ہے
 اور اُسے سنتا بھی ہے۔ اور حقیقت میں یہی چیز بصیرت کی طرف راجع ہے
 اللہ نے سورۃ حج میں فرمایا ہے فَاِنَّهَا لَا تَعْمَىٰ اَلْاَبْصَارُ وَلَٰكِنْ تَعْمَىٰ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الْبُطُونِ ان بطنیت لوگوں کی
 ظاہر آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ ان کے دلوں کی آنکھیں اندھی ہوتی ہیں
 اور وہ بصیرت سے محروم ہو سکتے ہیں۔ وہ حقیقت کو پہچان ہی نہیں سکتے
 سورۃ اعراف میں گزر چکا ہے وَتَرَاهُمْ يُنْظَرُونَ دیکھو
وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف
 تھم رہے ہیں مگر حقیقت میں وہ نہیں دیکھتے۔ اگر دل کی آنکھیں
 دیکھتے تو نبی کی ذات کو پہچان لیتے، حق کو پا لیتے مگر ان کے دل
 کی آنکھیں اندھی ہیں اس لیے وہ حق کو دیکھ نہیں سکتے۔ ان کے دل
 کے کان بھرے ہیں جو اچھی بات کو نہیں سن سکتے۔ ہاں جس کے دل
 میں نور ایمان اور نور توحید ہے، وہ اہل بصیرت ہے، ایسا شخص
 دین حق کو فوراً پہچان لیتا ہے۔ اور پھر حسب استطاعت اس پر
 عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ ان دونوں کی مثالیں برابر ہو سکتی ہیں؟
 ہرگز نہیں۔ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ کیا حق
 کی طرف تمہارا میلان نہیں ہوتا؟
 اب اگلی آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر آ رہا

ہے جس کے متعلق سورۃ اعراف میں گزر چکا ہے "قَوْمًا عَمِیْنٌ"
 یہ ساری کی ساری قوم اندھی تھی۔ اس سورۃ میں بھی حضرت نوح علیہ السلام
 کی تبلیغ اور قوم کے انکار کی بات ہو رہی ہے۔

سورۃ ہود ۱۱

آیت ۲۵ تا ۲۷

وما من دابة ۱۲

درین مضمون ۸

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ②۵
 أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ
 يَوْمٍ إِلِيمٍ ②۶ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ
 مَا نَرِيكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرِيكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا
 الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِآيَاتِنَا بَايِعَ الرَّأْيِ وَمَا نَرِي لَكُمْ
 عَلَيْهَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَحْنُ لَكُمْ كَاذِبِينَ ②۷

ترجمہ :- البتہ تحقیق ہم نے نوحؑ بنا کر بھیجا تو ج علیہ السلام
 کہ اُن کی قوم کی طرف (انہوں نے کہا) چک ہیں تمہارے
 سیک ڈر ناسنے ولا ہوں کہول کہ ②۵ کہ نہ عبادت کرو
 سوائے اللہ کے کسی کی۔ میں خوف کھاتا ہوں تم پر دروگاہ
 دن کے عذاب سے ②۶ کہا سربراہ وہ لوگوں نے جنوں نے
 کفر کیا تھا اُن کی قوم میں سے کہ ہم نہیں دیکھتے تم کو
 مگر انسان اپنے مینا اور ہم نہیں دیکھتے سمجھ کہ کہ تیرا اتباع
 کیا ہو مگر اُن لوگوں نے جو ہم میں رذیل ہیں، سرسری راستے
 لئے۔ اور نہیں دیکھتے ہم تمہارے لیے اپنے زور کوئی فضاہت
 بلکہ ہم خیال کر سکتے ہیں تم کو جھوٹا ②۷

اس سورۃ کی پہلی آیت میں قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت کا ذکر تھا۔ پھر
 اس کی دوسری آیت میں توحید کا بیان ہے۔ إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ اے لوگو! اللہ

تاریخ نبیاد

کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اب آج سے شروع ہوئے واسطے حصہ سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی تاریخ کا ایک حصہ بیان فرمایا ہے۔ ہر نبی کی تعلیم میں یہ بات ذمہ لی گئی کہ انہوں نے اپنی اپنی قوم سے فرمایا لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ عِندِهِ عِلْمٌ شَيْءٍ لِّئَلَّكُمْ تَهْتَكُوا اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ گویا اپنی وحدانیت کا درس دینے کے لیے اس سورۃ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کا ذکر فرمایا ہے کہ انہوں نے فریضہ تبلیغ کو کس طرح ادا کیا، عقیدہ توحید کو کس طرح لوگوں تک پہنچا، اور پھر لوگوں نے اپنے انبیاء کو کیا جواب دیا اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہاں پر تاریخ انبیاء کا اہم ترین حصہ آگیا ہے۔

نہایت قابلِ ملاحظہ

حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے اللہ کے تین نبی گزرے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اس خطہ ارض پر پہلے انسان اور پہلے نبی تھے۔ نسل انسانی یعنی آدمیت کا دور حضرت آدم علیہ السلام ہی سے شروع ہوا۔ آپ کے متعلق حضور علیہ السلام کا فرمان ہے سِبْطُكَ لَكَ آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں جس کے ساتھ اللہ نے کلام کیا تھا جب حضور سے دریافت کیا گیا کہ سب سے پہلے نبی کون ہیں تو آپ نے جواب دیا میں اور فرمایا تھا کہ آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ آپ کے بعد آپ کے بیٹے شیت علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ اور پھر آدم علیہ السلام کی اولاد میں کئی پشتوں کے بعد اللہ کے نبی اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے پہلی کتابوں میں آپ کا نام اخنوخ بیان کیا گیا ہے۔ تاہم نوح علیہ السلام سے پہلے شیت علیہ السلام کی ملت میں صرف بنیادی عقاید توحید وغیرہ تھے۔ اس کے علاوہ طہارت، نماز، روزہ وغیرہ عبادات بھی تھیں مگر تفصیلی شرعی احکام نہیں تھے، بلکہ زیادہ تر دنیا کی آبادی کے مسائل تھے۔ پھر جب ادریس علیہ السلام کا دور آیا تو صاحب تفسیر ہارک کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے دنیا کی آبادی کی ضروریات

کی بہت سی چیزیں کھائیں۔ چنانچہ کپڑے سینے کی سوئی اور دیگر اوزار اور عین علیہ السلام نے ایجاد کیے۔ اللہ نے ان پر کسی صحیفے نازل فرمائے۔ ظاہر ہے کہ ان میں بنیادی جہان کی تعلیم تو ضرور ہوگی جن میں توحید، حارث، نماز، روزہ وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کھیتی باڑی میں استعمال ہونے والے آلات، ظروف سازی اور پارچہ بانی بھی شامل ہیں، البتہ تفصیلی شرعی احکام نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئے۔

نوح علیہ السلام
سکھارو

ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا نُوْحًا الْحِكْمَ قُوْبِهِ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک کی متعدد سورتوں اعراف، یونس، مہود اور صافات وغیرہ میں موجود ہے۔ اس مقام پر آپ کی تبلیغ کے متعلق کافی تفصیلات ہیں۔ پھر آپ کے نام پر ایک مستقل سورۃ نوح بھی ہے جس میں مکمل طور پر آپ ہی کا ذکر ہے۔ اسی طرح سورۃ یوسف پوری کی پوری حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات پر مشتمل ہے۔

حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ جہانی طور پر بڑے طاقتور تھے گویا نسل انسانی کی جراتی کا آغاز تھا۔ آپ کی قوم میں بہیمیت کا بہت زیادہ علم تھا، اسی لیے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو بارہ مہینے روز سے رکھنے کا حکم تھا۔ تاکہ ان کی بہیمیت کو کمزور کیا جاسکے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ آپ جہاں کیس بھی پڑھیں کہ فلاں قوم کو زیادہ روز سے رکھنے کا حکم تھا۔ تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ اس قوم کے لوگوں میں بہیمیت بہت بڑھی ہوئی ہوگی جسے توڑنے کے لیے ریاضت کی ضرورت تھی تو اللہ نے انہیں روز سے رکھنے کا حکم دیا ہوگا۔ ہماری اس آخری امت میں بہیمیت سب سے ہی کمزور ہے لہذا ان پر زیادہ مشکل احکام نہیں ڈارے گئے بلکہ ان کے لیے عبادت و ریاضت کو آسان بنا دیا گیا ہے کہ یہ اپنی جہانی کمزوری کے ساتھ ان

نے اتنا لمبا عرصہ گزاریا کہ اس دور میں کئی نہیں بدل گئیں۔ مگر قوم کے بہت کھوٹے لوگ ایمان لائے، ان کی غالب اکثریت آپ کی مخالفت رہی اور آپ کو طرح طرح کی تکالیف پہنچاتی رہی۔

میں کہ پہلے عرض کیا حضرت نوح علیہ السلام کو چالیس سال کی عمر میں نبوت ملی۔ آپ نو سو پچاس سال تک تبلیغ کرتے رہے اور اس کے بعد آپ کی قوم پر عذاب آیا جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ طوفانِ نوح کسی خاص علاقے تک محدود نہیں تھا بلکہ یہ عالمی طوفان تھا جو ساری دنیا میں آیا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ طوفان دریائے دجلہ اور فرات کے درمیانی دریاہ تک محدود رہا، تاہم اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اہل ایمان ایشیاءِ مردوزن کے علاوہ روئے زمین پر کوئی بھی انسان زندہ نہ بچا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی اور ایک بیٹا بھی طوفان میں ڈوب گئے۔ آپ کے تین بیٹے مومن تھے وہ زندہ بچ گئے۔ اس طوفان کے بعد نوح علیہ السلام ساکنہ برس تک مزید زندہ رہے اور آپ کی وفات واقع ہو گئی۔ اس طرح آپ کی کل عمر ایک ہزار پچاس سال بنتی ہے۔

فرمایا: ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تو آپ نے تبلیغ کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا **اِنَّكَ كَاشِرٌ لِلْغَيْبِ** یعنی میں تمہارے لیے لوگو! میں تمہارے لیے ڈرمانے والا ہوں کھول کر۔ یعنی میں تمہیں تمہارے بڑے انجام سے واضح طور پر خبر دے رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے بھی ایک موقع پر فرمایا تھا **اِنَّا الْغُيُوبُ** میں برہنہ نہ ہوں یعنی ڈرمانے والا ہوں۔ عربوں کا یہ دستور تھا کہ دشمن کی طرف سے حملہ کے وقت یا کسی دیگر شہید خطرے کے موقع پر اطلاع دینے والا آدمی کسی اونچی جگہ پر چڑھ جاتا، اپنے کپڑے پھاڑ کر نعرے پڑھتا اور بالکل بیہوشی کی حالت میں واخدا جاکا اعلان کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ لوگو! دشمن سر پر آگیا

آغاز
تبلیغ

ہے۔ لہذا اپنی فکر کرو جب لوگ یہ اعلان سنتے اور اعلان کرنے والے کو اس حالت میں دیکھتے تو فوراً اپنے بچاؤ کا انتظام کر لیتے۔ اسی دستور کے مطابق حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ لوگو! میں تمہارے لیے بہت نذیر ہوں۔ تمہیں خدا تعالیٰ کے عذاب سے خبردار کر رہا ہوں، لہذا اپنا بچاؤ کر لو، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ میں تمہارے لیے واضح ڈرانے والا ہوں، میری بابت مان لو اور خدا کے عذاب سے بچ جاؤ۔

توحید
باری
تعالیٰ

آپ نے قوم کو سب سے پہلا سبق یہ دیا کہ لَا تَقْبَلُوا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ حقیقہ توحید دین اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اور دین کی پوری عمارت اسی عقیدہ کے گرد گھومتی ہے۔ عبادت بدلی ہو یا الٰہی، قولی ہو یا فعلی، نذر و نیاز ہو یا سجدہ و تعظیم، اللہ کے سوا کسی کے لیے روانہ نہیں۔ غیر اللہ کی عبادت مشرک اور خدا کے ساتھ بغاوت ہے۔ اس سورۃ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی زبان سے جو تین باتیں کہلائی ہیں، ان میں بھی یہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ سے معافی مانگو اور اس کے سامنے توبہ کرو۔ غرضیکہ اسی عقیدہ توحید کی تبلیغ کے لیے اللہ نے اپنے سارے نبی مبعوث فرمائے، اس فریضہ کو انبیاء نے کس طرح انجام دیا، اس کی تفصیلات پڑھنے سے انبیاء کی اولوالعزمی اور ان کی تکالیف برداشت کرنے کا حال معلوم ہوتا ہے۔ تمام انبیاء نے اپنی اپنی قوموں کو توحید کی دعوت دی، کفر و شرک کی مذمت بیان کی اور لوگوں کو ان کے بڑے انجام سے آگاہ کیا۔

توحید کی دعوت دیتے وقت حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو یہ بھی بتایا: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ عَذَابَ يُوعِظُ بِهِمُ میں تم پر درناک دران کے عذاب سے خوف کھانا ہوں۔ قرآن ایک میں عام طور پر عذاب الیم یا عذاب عظیم کا ذکر آتا ہے مگر اس مقام پر الیم کے الفاظ آئے ہیں۔ بلا حرج توحید درناک نہیں ہوتا تاہم اطلاق مجازی کے طور پر اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے

دین جس دن بڑا دکھ اور تکلیف ہوگی اور وہ قیامت کا دن ہے جسے اوستیم
یعنی بڑا دن بھی کہا گیا ہے۔ فرمایا میں اس دن کی مشکلات سے تمہیں ڈراتا
ہوں جس دن بڑا دکھ اور درد ہوگا۔ یہ نوح علیہ السلام کی تقریر کا پہلا حصہ ہے
اور اس کے بعد قریم کا جواب آ رہا ہے۔ آپ کی تقریر کا باقی حصہ آگے آئیگا۔
نوح علیہ السلام کی دعوت توحید کے جواب میں فَقَالَ الْمَلَأُ
الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَّا قُتُولًا آپ کی قوم میں سے کفر کرنے
والوں کے سر پر اور وہ لوگوں نے جو اسے دیا مَاحِلٌ مَثَلٌ إِلَّا بَشَرًا
مِثْلَكَ ہم لوہے میں اپنے جیسا انسان خیال کرتے ہیں اے نوح علیہ السلام
تم پر نبوت کا دعویٰ کیسے کر رہے ہو، ہماری طرح کھانے پیتے ہو، لباس
پہنتے ہو، بازاروں میں چلتے پھرتے ہو۔ بیوی بچے رکھتے ہو، بھلا تم
نبوت اور شریعت کی بات کیسے کرتے ہو۔

قریم کا
جواب

کفار و مشرکین ہمیشہ اس غلط فہمی میں مبتلا رہے ہیں کہ کوئی انسان نبوت
و رسالت کے منصب پر فائز نہیں ہو سکتا۔ کہتے تھے کوئی فرشتہ نہیں
یا کوئی دیگر مخلوق ہو تو ہم نبی مان لیں مگر اپنے جیسے انسان کو نبی نہیں مان سکتے
سورۃ قمر میں قوم ثمود کے واقعہ میں آتا ہے فَقَاتِلُوا أَبَشَرًا مِثْلًا وَاحِدًا
کَاتِبًا کہتے تھے کیا ہم اپنے میں سے ایک انسان کے پیچھے لگ جائیں
اگر ایا کریں گے اِنَّا اِذَا كُنَّا فِیْ صُلٰی وَنُعْرِضُکُمْ عَمَّا رَیٰی اور دیوانگی میں
پڑ جائیں گے، صالح علیہ السلام میں ہم سے زیادہ کون سی خوبی ہے جس کی
بناد پر اسے اللہ کا نبی تسلیم کر لیں۔ مکہ کے مشرکین بھی یہی کہتے تھے کہ اے
محمد! تو ہمارے جیسا انسان ہے ہم تمہیں کیسے رسول مان لیں؟ نبوت
مٹی ترمکے اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی کو ملتی جو صاحب حیثیت
ہوتا، جس کے پاس مال و دولت اور باغات ہوتے، کو بھیجی اور نوکر لگا کر
ہوستے، بھلا ایک نادار آدمی کو ہم کیسے نبی مان لیں؟

بشریت
انبیاء علیہم السلام

انسان ہونا اور پھر غریب ہونا، یہ دونوں باتیں نبی کریمؐ کو ملنے میں ہمیشہ رکاوٹ رہی ہیں۔ اس کا جواب اللہ نے قرآن پاک میں مختلف طریقوں سے دیا ہے۔ کہیں فرمایا، کوئی سمجھ داری کی بابت کرو، اگر زمین میں فرشتے ہوتے تو ہم فرشتوں کو رسول بنا کر بھیج دیتے۔ جب زمین میں انسان آباد ہیں تو پھر ان کے پاس رسول بھی انسانوں میں سے ہی آئے گا ظاہر ہے کہ کسی حکم پر عمل درآمد کے لیے غور کرنے کی ضرورت ہے اور ایک انسان کے لیے انسان ہی نمونہ ہو سکتا ہے اگر انسان کی راہنمائی کے لیے کسی جن یا فرشتے کو رسول بنا کر بھیجا جائے تو وہ کیسے اقتدار کر سکیں گے۔ جانتا انسان کی نسبت بڑی طاقتور مخلوق ہے، اسی طرح فرشتے بھی دوسری مخلوق ہیں۔ انہیں کھانے پینے کی ضرورت نہیں، وہ مشکل کلم بھی کہہ سکتے ہیں، مگر ہم ان کی پیروی کیسے کر سکتے ہیں؟ اتباع تو بھی ہو گا جب اپنے جیسا آدمی کوئی کام کر کے دکھائے۔ جب مدینہ کے گھر خندق کھود دی جا رہی تھی تو صحابہ کرامؓ نے حضور علیہ السلام سے بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹ پر ایک ایک پتھر بندھا ہوا بھی دکھایا۔ حضور نے فرمایا کہ بھوک مجھے بھی لگ رہی ہے اور میں نے اپنے پیٹ پر دو پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ گویا انسان نبی نے دوسرے انسانوں کے لیے نمونہ پیش کر دیا، فرشتے تو ایسا نمونہ پیش نہیں کر سکتے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کی یہ حالت دیکھ کر صبر آگیا اور انہوں نے بھوک کی دوبارہ شکایت نہیں کی۔

نبی کی نبوت اور بشریت کے مسئلہ میں پرنے مارنے کے کافر اور موجودہ زور کے بڑی برابر ہیں۔ وہ بشر مانتے تھے اور نبوت کا انکار کرتے تھے جب کہ یہ نبی مانتے ہیں اور بشریت کا انکار کرتے ہیں۔ آج کے مسلمانوں نے نبی کو انسانیت کی نوع سے نکال کر فوری مخلوق میں داخل

کر دیا ہے اور پھر خود ہی نورِ مبین نورِ اللہ کا معنیہ وضع کر لیا ہے اور
طبیقہ گمراہی میں مبتلا ہیں۔ نبی نور ہدایت کو ہو گا ہے مگر اس کو ان نیت سے
خارج نہیں کیا جاسکتا کیونکہ وہ انسانوں ہی کی رہنمائی کے لیے آتا ہے۔

انسانوں
درجات

ہاں ایک بات ضرور ہے کہ سارے انسان درجات کے لحاظ سے
ایک جیسے نہیں۔ نبی، صدیق، شہید اور صالح انسانوں ہی کے مختلف درجات
ہیں۔ ایک نیک آدمی پر نہیں ہو سکتے۔ علم آدمی جاہل بھی رہتا ہے
اسی لیے مولانا روم فرماتے ہیں کہ

نیستند آدم خلاف آدم آند

یعنی بعض لوگوں کی شکل و صورت آدمیوں جیسی ہے مگر حقیقت میں وہ
آدمی نہیں ہیں۔ بلکہ آدمیت کا غلاف اوڑھا ہوا ہے۔ اندر سے وحشی اور
درندہ ہیں۔ انسان انسان میں بھی فرق ہوتا ہے۔ کافروں کی اس بات
کو مولانا روم نے اپنی حقائق کی زبان میں اس طرح سمجھایا ہے۔

ہمسری با اقباء برداشتند

اولیا را ہم چو خدیو مذاشتند

منکر لوگوں نے اقباء کی ہمسری کی کہ ہم بھی انہی کی طرح انسان ہیں
اسی طرح اولیاء اللہ کو بھی اپنے جیسے مقرب خیال کیا۔

اور پھر ان کی دلیل یہ تھی

تکلفہ این ہمک ما بشرا یشاں بشر

ما و ایشاں بستہ خواہیم و خود

ہم بھی انسان ہیں اور یہ بھی انسان ہیں ہماری طرح یہ بھی کھاتے
پیتے اور سوتے ہیں لہذا ہم ان کو بھی نہیں مان سکتے۔

این نہ دانستند ایشاں را علمی

در میان فرق بود ہے منتہی

اندھے پن کی وجہ سے انہوں نے اس بات کو نہ جانا کہ دو
اُمیروں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔

ہر دو گون زنجیر خود اندیک محل

زیر یکے شد زہر و زان و زنجیر

دو کھیاں ایک ہی جگہ سے ایک ہی بھول کا رس چوستی ہیں مگر
بھڑ زہر پیدا کرتی ہے اور شہد کی منگھی شہد پیدا کرتی ہے۔

ہر دو گون آہو گیاہ خود دند و آب

زان یکے شد خون از دیگر ہلک ناب

دو مہر نیاں ایک جگہ سے گھاس چرتی اور پانی پیٹی ہیں مگر ایک
میں خون پیدا ہوتا ہے اور دوسرے میں کستوری۔

اُن دو نے خود دند اندیک آب خود

اِس یکے خالی و دیگر پڑ سشکر

دو کلنے ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں۔ ایک کانا

خالی رہتا ہے۔ (صرف قلم و غیرہ بنانے کے کام آتا ہے)

جب کہ دوسرا کانا بھی گنا شکر سے بھر جاتا ہے۔

عہد ہزاراں ہم چنینی استیباہ بین

فرق شاں ہفتاد سالہ راہ بین

ہزاروں شاہیں ایسی دیکھ لو کہ ان کے درمیان اتنا فرق ہو گا کہ

ستتر سال کی مسافت بھی طے ہو جائے تو پھر بھی وہ آپس میں نہ

مل سکیں۔

بہر حال انبیاء علیہم السلام انسان ہوتے ہوئے بھی بڑے فضل و انے

ہوتے ہیں اللہ نے انہیں بڑا کمال عطا کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ

باقی نوع کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے ہیں ان کے دل نور ایمانی سے

بوشن ہوتے ہیں۔ اُن کا ہر قول، فعل، حرکت اور سکون خدا تعالیٰ کی رضا کے تابع ہونا سہی۔ مگر ہوتے انسان ہی ہیں۔ روٹی کھاتے ہیں، لباس پہنتے ہیں۔ شادی کرتے ہیں، بیاہرتے ہیں، دشمنوں سے جہاد کرتے ہیں۔ کبھی اُن کو ہلاک کرتے ہیں، کبھی خود کشیدہ ہو جاتے ہیں مگر دائرہ ان نیت سے خارج نہیں ہوتے۔

مشکرین کا
دوسرا
احترام

حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا پہلا اعتراض یہ تھا کہ سائے نوح ہم تو تمہیں اپنے جیسا انسان خیال کرتے ہیں اور دوسرے یہ وہاں نہ ملے گا۔ اَلَّذِينَ هُمْ اَرْذَلُكُمْ ہِم نہیں دیکھتے آپ کا اتباع کرتے مگر ہم میں سے رذیل لوگ، اگر آپ کا اتباع کوئی کھاتے پیتے امیر کبیر لوگ کرتے تو ہم آپ کے دعویٰ پر غور کر سکتے تھے۔ مگر آپ کے متبعین تو کبھی کبھن لوگ ہیں، لہذا ہم اعلیٰ خاندان طائے تمہاری بدست کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ کہنے لگے آپ کے پیروکار صرف رذیل لوگ ہی نہیں بلکہ باوحدی القای ہیں یہ لوگ سرسری لائے رکھتے ہیں، کسی سنجیدہ رائے کے مالک نہیں ہیں، لہذا جس شخصیت کو ایسے کمزور لوگوں نے نبی مانا ہے، ہم اُسے نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کی بے نصیبی یہ تھی کہ وہ مال و دولت، جاہ و جہت اور حسب نسب کو ہی کمال کی بنیاد سمجھ رہے تھے حالانکہ اللہ کے ہاں کمال اور کامیابی کا معیار ایمان اور نیکی ہے۔ مضر و لوگوں کی ہمیشہ سے یہ خصلت رہی ہے کہ وہ اہل حق کو حقیر جان کر اُن کی مخالفت کرتے ہیں، اُن کا تمسخر اڑاتے ہیں جب پاس سے گزرتے ہیں تو کہتے ہیں۔ دیکھو! یہ جنت کے وارث اور خور وں کے خاوند جاسے ہیں جن کے پاس پہننے کے لیے جھوٹی نہیں، کھانے کے لیے خوراک نہیں اور پہننے کے لیے لباس سے محروم ہیں۔ مگر حقیقت میں یہی وہ لوگ تھے جن کا عقیدہ درصمت اور اخلاق

برگزیدہ تھا، جن کا عمل صحیح تھا۔ اور جو ایمان انکی اور تقویٰ کی دولت سے
مالا مال تھے۔ اور اللہ کے ہاں انہیں کمال حاصل تھا۔

کامیابی
کا دار

انفرض کامیابی کا دار مال و دولت اور حسب نہیں۔ اگر فلاح کا
معیار یہ چیزیں ہوتیں تو مکے میں امیر بن خلف و امیرہ اور ابو جہل جیسے بزر
موجود تھے، طائف میں حبیب، مسعود اور عبد یل صاحب حیثیت تھے
مگر اللہ کے نزدیک وہ جہنم کے کندہ نائش ہیں۔ دولت تو فرعون کے
پاس بھی بہت زیادہ تھی، گذشتہ سورۃ میں گذر چکا ہے کہ وہ سوئے کی
نرہ پہناتا تھا۔ اس کے خیمے سوئے کے کیلوں سے گاڑے جاتے تھے
ایسی ایسی عمارت اور مقبرے بنائے تھے جنہیں دیکھ کر ان کی عقل دنگ
رہ جاتی ہے مگر وہ بھی جہنم میں گیا، لہذا کسی کو حقیر نہیں جانا چاہیے۔
اگر آدم علیہ السلام بڑی حقیقت ہے۔ مومن ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے
کا احسان کرنا، مال و پاس، مکان اور جائیداد کو سلام نہ کرنا بلکہ ایمان اور نیکی
کو دیکھ کر یہ بغیروں کی تعلیم نہ ہے۔ مومنوں کو حقیر جانا کافروں کا کام ہے
یہ مسلمانوں کا شیوہ سرگز نہیں۔ بعض لوگ ایک دوسرے کو پیشے کی وجہ
سے مطعون کرتے ہیں کہ فلاں دھوبی، ناٹی یا لوہار ہے۔ بھائی کوئی حلال
پیشہ حقیر نہیں۔ البتہ حرام پیشے ممنوع ہیں۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے
جو شخص اپنے آباؤ اجداد پر غر کرنا ہے اسے باز آجنا چاہیے ورنہ ایسا آدمی
ایسے کپڑے سے بھی زیادہ ذلیل ہو گا جو غلاطت کی گوریاں بنانا کہ اسنی
اک سے لڑھکاتا پھرتا ہے۔ **النَّاسُ حُكْلٌ ابْنَاءُ اَدَمَ سَارِ**
لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ فرمایا مجھے خطرہ ہے کہ میری امت
کے لوگ سارہ پرستی کو پس گئے اور ایک دوسرے کے نسب پر طعن کریں
گئے۔ اپنے آپ کو بڑا اور دوسرے کو حقیر جانا مشرکین کا کام ہے۔
مشرکین نے حضرت نوح علیہ السلام سے یہ بھی کہا **وَمَا نَدْرِي**

لَا كُفْرَ عَيْنًا مِنْ قَضِيلِ هِمِّ آفٍ فِي لَبِئْهِ بِلَا تُفِي نَبِيْسٍ دِيكْتِ
 تَمِّ هِمِّ سَ كَسِي طَرَحٍ بَحِي مَيِّتَرَنِيْسٍ يَوْمَ نَدَامَلِ وَ دَوْلَتِ كَسِ اَعْتِبَارِ سَ . زَنُورِ كَرِيحَا كَرِ
 بَانَا تِ اَوْرِ جَانْدَا كَسِ اَعْتِبَارِ سَ كَبَلِ فَضْلَتِ كُفْرِ كَذِبِيْنِ بَلَكُ هِمِّ تَوْتِيْسِ
 جَهْوَا خِيَالِ كَمِيْسَتِ هِيْنِ . جَمَا سَ نَزْدِي كِ تَمَارَا دَعْوِيْ بُنُوْتِ دَرِ مَسْتِ نَمِيْسِ هِي
 مَشْرُكِيْنِ كِي طَرَفِ سَ يَ : بَتِيْسِ نَوْرِ عَلِيْهِ السَّلَامِ كِي پَهْلِي تَقْرِيرِ كَسِ جَوَابِ مِي
 آئِيْسِ . . . آگے مزید تقریر اور سوال جواب اور ذقہ کی مزید تفصیلاً آرہی ہیں۔

وما من دابة

سورة هود ۲

درس نم ۹

آیت ۲۸ تا ۳۱

قَالَ يَقَوْمِ اَرَأَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي
 وَاسْتَنِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ فَصَمَيْتُ عَلَيْكُمْ
 اَنْلِزُكُمْ مِّمَّوْهَا وَاَنْتُمْ لَهَا كِرْهُوْنَ ۖ (۲۸) وَلَيَقُوْمُ لَا
 اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا اِنْ اُجِرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَمَا
 نَا بِطَارِدِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّهُمْ مُّلَقُوْا رَبِّيْهِمْ
 وَلَكِنَّ اَرْبَكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ (۲۹)
 وَلَيَقُوْمُ مَن يَنْصُرُنِي مِنَ اللّٰهِ اِنْ طَرَدْتُّهُمْ
 اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۚ (۳۰) وَلَا اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ
 اللّٰهِ وَلَا اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا اَقُوْلُ اِنِّي مَلَكٌ وَلَا
 اَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ تَزِدُّوْا اَعْيُنَكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ
 خَيْرًا ۚ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا فَعَلَ اَنْفُسُهُمْ اِنِّي اِذَا
 لَمِنَ الظّٰلِمِيْنَ (۳۱)

ترجمہ:۔ کہنا (فون عید السلام) نے میری قوم کے لوگو!
 بتو اگر میں واضح راستے پر ہوں یہ سب کی طرف سے
 اور اُس نے دی مجھے رحمت اپنی جانب سے اور وہ تم
 پر مٹانی رکھی گئی ہے، تو کیا ہم لازم کہیں اس کو تم پر جانے
 تم اس کو ناپسند کہہ نہ ہو (۲۸) اور نے میری قوم! میں

نہیں مانگتا تم سے اس پر کوئی مال - نہیں ہے خیر بدلہ مگر اللہ کے ذمے - اور نہیں میں دھیکلنے والا اُن لوگوں کو جو ایمان لائے - بیشک وہ مٹے مٹے ہیں اپنے پروردگار سے لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم جاہل لوگ ہو (۲۹) اور اے میری قوم کے لوگو! کون میری مدد کرے گا اللہ کے سامنے اگر میں نے اُن کو دھکیل دیا کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے (۳۰) اور میں نہیں کہتا تمہارے سامنے کہ میرے پاس اللہ کے فرشتے ہیں اور نہیں جانتا میں غیب - اور میں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں - اور میں نہیں کہتا اُن لوگوں کو جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر سمجھتی ہیں کہ اُن کو اللہ ہرگز نہیں مٹے گا بہتری - اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ اُن کے نفوس میں ہے (اگر میں ایسا کروں تو بیشک میں البتہ ظلم کرنے والا ہوں میں سے جو جاؤں گا (۳۱))

جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت تو حید دی اَنَّا لَا تَجِدُ دَاوٰیۃً وَّ لَا اٰلَہَ اِلَہَ اِلَّا اَنَا اللّٰہُ اے لوگو! اللہ کے سوائے کسی کی عبادت نہ کرو - اگر غیر اللہ کی عبادت سے باز نہیں آؤ گے تو سخت دن کی گرفت میں آ جاؤ گے - اس پر قوم کے لوگ کہنے لگے کہ اے نوح علیہ السلام! تم تو ہمارے جیسے ہی انسان ہو اور تمہارے پیچھے چلنے والے کئی کہیں لوگ ہیں جو سرسری رائے رکھنے والے بے عقل لوگ ہیں، اُن کی موجودگی میں تم ہمیں کیسے نبی مان لیں، پھر یہ بھی ہے کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت بھی حاصل نہیں جس کی وجہ سے ہم تمہاری سیادت کو تسلیم کر لیں، ہم تو تمہیں دعویٰ نبوت میں جھوٹا خیال کرتے ہیں، اُن کا مطلب یہ تھا کہ نبی اور عام لوگوں میں کوئی واضح فیاز ہونا چاہیے۔ یہ مطالبہ تو ان کا درست تھا کہ نبی کو پوری امت میں نمایاں حیثیت حاصل ہونی چاہیے مگر

نبی کی جبر
اختیار

وہ وجہ امتیاز میں غلطی کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ عام لوگوں کی قدرت مال و دولت کی فراوانی ہونی چاہیے۔ اس کے نوکے چاکر ہوں اور بھی اور بظہر ہوا اُس نے پاس قرع ہو کر وہ اس بات کو مٹھولی جاتے تھے کہ نبی کا امتیاز اس وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ نبی اپنی پوری امت میں اپنے اعلیٰ اخلاق، تقویٰ، نیکی، خدا پرستی اور انسانی پھر روی کی وجہ سے ممتاز ہوتا ہے۔ یہ اعلیٰ اقدار ہر نبی کا طرہ امتیاز ہوتے ہیں۔ نبی کا علم اور عمل اُسے ممتاز کرتا ہے۔ البتہ نبی کی شکل و صورت انسانوں جیسی ہی ہوتی ہے۔ وہ بھی کھانا پیتا ہے، کاروبار کرتا ہے، بیوی بچوں کی پرورش کا ذمہ دار ہوتا ہے وہ گویوں سے میل جول رکھتا ہے، اُس کے بھی دشمن دار ہوتے ہیں مگر وہ اپنے اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ اعمال کی بدولت سب سے اشرف ہوتا ہے۔ نبی عبادت و ریاضت میں بھی ساری امت پر فوقیت رکھتا ہے اور صفات کمال کا مالک ہوتا ہے۔ یہی اُسکی وجہ امتیاز ہوتی ہے نہ کہ دنیاوی مال و دولت اور جاہ و شمت۔

پایستہ جبر
نہیں ملتی

بہر حال قوم کے اعتراض کے جواب میں حضرت نور علیہ السلام
نے فرمایا قَالَ يَقُولُونَ لَمْ يَمُرَّ بِكَ الْوَلَدُ أَنْ يُسَمَّرَ أَنْ كُنْتَ
عَلَيْكَ كَيِّسًا مِّنْ رَّبِّكَ ۖ فَهَلْ عِلْمٌ بِمَا يُغْتَكَبُ
طرف سے واضح ہدایت پر ہوں قَاتِلُنِي زَجَّجَهُ مِّنْ عَنكَ
اور اس نے مجھے اپنی طرف اشارے رحمت عطا کی ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ
کاشی وحی الہی کی وجہ سے ہمیشہ واضح راستے یعنی صراطِ مستقیم پر ہی ہوتا ہے
اس کا عقیدہ اور عمل بالکل ٹھیکہ ہوتا ہے اس کے اخلاق پاکیزہ ہوتے
ہیں اور خصوصی رحمت سے مزاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُسے نبوت
کے عہدہ جلیلہ پر سرفراز فرمایا ہے اور یہ سب سے بڑا انعام خداوندی ہے
یہ ادنیٰ صفت اور بہت بڑی فضیلت ہے جسے اللہ تعالیٰ عطا کرے

فرمایا اگر اللہ کی طرف سے مجھ پر یہ انعام ہے ہوں فَعَمِدْتُ عَلَيْهِمْ
اور یہ چیز تم پر بخشنی رکھی گئی ہو۔ ظاہر ہے کہ جس کا عقیدہ فاسد اور عمل باطل ہے
اس کے اندر باطنی روشنی ہی موجود نہیں ہے جس کے ذریعے وہ ان انعامات
الہی کا مشاہدہ کر سکے۔ اس میں وہ صلاحیت ہی موجود نہیں جس کی وجہ سے
لُتْسَمَ کَمَالَاتِ نُبُوْتِ نَظَرِ آسَمِیْنَ اور وہ نبی کے مرتبہ کو پہچان سکے۔

فرمایا اگر تم میرے واضح راستے اور مجھ پر ہونے والی اللہ کی خصوصی رحمت
کا اور اک نہ کرو اَلَا لَئِنْ مَكَّنَّوْهُمَا وَاَنْتُمْ كَهَاسِکْرٍ هَوْنٍ تو کیا ہم
ٹسے تم پر لازم کر دیں اگرچہ تم اسے ناپسند ہی کر دو۔ یعنی تم کو خدا کی ہدایت اور
اس کی رحمت کو پسند ہی نہیں کرتے تو ہم کہیں یہ چیزیں زبردستی تمہیں چٹا دیں
فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ہدایت اور خدا کی خاص مہربانی کسی کے سینے
میں زبردستی نہیں ڈالی جاسکتی۔ اللہ کے ہاں جبر کا کوئی قانون نہیں ہے۔
اس نے انسان کو سارے قوی اور سامانِ زمیست سے کر ایمان کی قبولیت
کو انہی پر چھوڑ دیا ہے۔ اگر اپنی مرضی سے دین حق کو قبول کر لو گے تو نفع
پا جاؤ گے اور اگر قبول نہیں کرو گے تو ذلت اٹھانی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ
کسی سے زبردستی کوئی چیز نہیں منوانا چاہتا، ماننا یا نہ ماننا خود انسان کی اپنی
صلاح پر یہ ہے اور اسی کے مطابق وہ جبر یا سکر کا حقدار ہوگا۔

حضرت لرح علیہ السلام نے اپنی قوم سے دوسری بات یہ فرمائی
کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں نے اپنی کمزور مالی پوزیشن کی وجہ سے تبلیغ دین
کو ذریعہ معاش بنالیا ہے اور میں اس لیے تبلیغ کر رہا ہوں کہ مجھے کچھ
دنیاوی مال و منافع حاصل ہو جائے تو خوب سن لو وَ لَیَقُوْمَنَّ لَا تَسْئَلُوْهُ
عَلَيْکُمْ مَّا رَزَاۤءُ مِیْرَی قَوْمِکُمْ کہ لو کہ! میں تم سے اس کام کے بدلے
کوئی مال و دولت طلب نہیں کرتا۔ میں تم تک جو خدا کا پیغام پہنچا رہا
ہوں، تم سے جو خیر خواہی کر رہا ہوں، اس کا میں تم سے کوئی معاوضہ

تبلیغ
دین کا
اجر

طلب نہیں کرتا، نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ نبوت کا دعویٰ کر کے تمہیں اپنا تابع بنالوں اور خود تم پر حاکم بن کر بیٹھ جاؤں۔ نبوت کے جھوٹے دعویدار تو ایسا ہی کرتے رہے ہیں کیسکہ کذاب نے مال و دولت اور یادست کی خاطر ہی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ ہمارے دور میں قادیانی مدعی نبوت کا بھی یہی مقصد تھا۔ وہ لوگوں سے مال و دولت ہی اکٹھا کرنا چاہتا تھا۔ اور ان کے درمیان بڑا بٹنا چاہتا تھا۔ مگر اللہ کے سچے بنی ہمیشہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ تبلیغ دین کے سلسلے میں انہیں کسی مال کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی بات کی اور فرمایا اِنْ اَجْرِي اِلَّا عِلْكُ الْمِيْرَةِ ضروری تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے میں کسی مخلوق سے کچھ نہیں مانگتا۔ میں جس ملک الملک کی خوشنودی اور رضا کی خاطر فریضہ تبلیغ انجام دے رہا ہوں، میرا معاوضہ اُسی کے پاس ہے اور وہی میرے بستر و اجر ہوگا۔ تبلیغ دین کے سلسلے میں تم سے میرا کوئی ذاتی مفاد وابستہ نہیں۔

پہلے ایمان
کی قدرتی

قوم نوح کے سرداروں کا یہ اعتراض بھی تھا کہ نوح علیہ السلام کے پیچھے گئے وائے غریب لوگ ہیں، جن کی نہ کوئی رائے ہے اور نہ عقل ہے کہتے تھے کہ ان کی موجودگی میں ہم تمہاری مجلس میں نہیں بیٹھ سکتے۔ مشرکین مگر کہہ بھی یہی اعتراض تھا، وہ بھی کہتے تھے کہ اگر ہمارے ساتھ بات کرنا ہے تو ان کمی کمین لوگوں کو اپنی مجلس سے اٹھا دیں کیونکہ ان کے برابر بیٹھنے سے ہماری ہشک ہوتی ہے۔ بہر حال اس بیہودہ اعتراض کا جواب حضرت نوح علیہ السلام نے اس طرح دیا وَمَا اَنَا بِطَّائِرٍ اَلَّذِيْنَ اَمْتُوا میں ان لوگوں کو اپنی مجلس سے دھکیلنے والا نہیں ہوں جو ایمان لائے ہیں پھلا میں ان کو اس نیلے اپنی مجلس سے پٹا دوں کہ بڑے لوگ میری بات سن سکیں آخر یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اصولی طور پر غلط بات ہے۔ جو کوئی اپنی

خوشی سے ایمان قبول کر رہے، وہ فیض اٹھاتا ہے اور اٹھاتا ہے گا۔
 اُس کو محروم نہیں کیا جائے گا کیونکہ إِنَّهُمْ مُلْتَقَاتٌ لَّهُمْ وہ
 اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں۔ وہ اگرچہ طریب ہیں مگر اللہ کے اہل
 وہی برکتیہ ہیں۔ اگرچہ ہم ان کے ساتھ زیادتی کریں گے، ان کو حقیر سمجھ کر
 اپنی مجلس سے اٹھا دیں گے تو وہ اللہ کے حضور ہماری شکایت کریں گے
 تو اس وقت ہمارا کیا جواب ہوگا؟

فرمایا وَالِكُنْتُمْ أَرْبَابَكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ میں تو تمہیں جاہل لوگ
 خیال کر رہا ہوں، تم نادان ہو جو اس قسم کے بے پردہ مبالغہات پیش
 کرتے ہو۔ بنی نوع انسان خصوصاً اہل ایمان کو حقیر سمجھنا جاہل کی علامت
 ہے۔ ہاتھ سے کام کرنا اور کسی پیشے سے منسلک ہونا تو قابل قدر بات
 ہے۔ عربی کا محاورہ بھی ہے الْعُكَّاسُ بِحَبِيبِ اللَّهِ یعنی کسب
 یاکمانی کرنے والا تو اللہ کا پیارا ہے، اس کو حقیر سمجھنا بڑی نادانی کی بات ہے
حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا وَلَيَقُومَنَّ مِنْ بَنِي نِي
مِنْ اللَّهِ إِنْ طَلَدْتُمْ اے میری قوم کے لوگو! اگر میں ان کو ہٹا
 دوں تو کون میری مدد کرے گا۔ میں تو خدا تعالیٰ کے سامنے جوابدہ ہو جاؤں
 گا۔ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے اگر میں تمہارے غلط
 مطالبات مان لوں تو خدا کی گرفت میں آ جاؤں گا۔ پھر کون ہے جو
 میری مدد کر سکے گا؟

منکرین کا نوح علیہ السلام کے متعلق یہ بھی اعتراض تھا کہ تم تو بہار
 جیے انسان ہو، تمہیں ہم پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے اس کے جواب
 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہلایا قَدْ أَقُولُ لَكُمْ
عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ میں تمہیں یہ بھی نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ
 کے خزانے ہیں۔ میں تو اس کا بندہ ہوں اور اس کی راہ دکھانے پر آمونہ

نبی کی
 شخصیت
 پیشیت

ہوں۔ میں نے تو اقتدار، حکومت، یا مال و غرضانے کا دعویٰ نہیں کیا۔ غرض انوں اور تصرف کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ قُلْ اَعْلَمُ الْغَيْبُ اور میں نے غیب دان ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کیا۔ غیب بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ مخلوق میں سے کوئی بھی غیب دان نہیں ہے وہ ہمیں وحی کے ذریعے جو حکم پہنچاتا ہے، وہ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات کہ کل کو کسی کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئیگا اور کسی کا کیا انجام ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ بھی اللہ کے علم میں ہے کہ کون آدمی ہدایت قبول کرے گا اور کون اس سے محروم رہے گا۔ میں نے تو برتری کا دعویٰ نہیں کیا۔ وَلَا اَقُولُ رَافِعٌ مَلَكٌ اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، جو کھانے پینے، پہننے اور بیوی بچوں سے پاک ہوں بلکہ مجھے تو تمام لوازمات بشریت کی ضرورت ہے۔

میرا
غریب
میں کفار

فرمایا، یہ بھی یاد رکھو! قُلْ اَقُولُ لِلَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ اَعِيْنُكُمْ اور میں نہیں کہتا ان لوگوں کے متعلق جنہیں تماری آنکھیں حقیر جانتی ہیں لَنْ يُوَفِّيَتْهُمْ اللّٰهُ خَيْرًا کہ اللہ انہیں ہرگز بہتری عطا نہیں کرے گا۔ جن لوگوں کو تم اپنی جہالت، غرور اور تکبر کی وجہ سے ادنیٰ خیال کرتے ہو، ان کی بہتری تو اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جب چاہے اور جس قدر چاہے عطا کرے، میں تو ان کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے انہیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے تو وہ بہتری بھی عطا کرے گا، انہیں کامیابی حاصل ہوگی۔

غریبوں کے، دالین ایماندار ہونے کی شہادت ہر قل قیصر روم نے بھی دی تھی۔ جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نام مبارک ہر قل کے دربار میں پیش کیا گیا تو اس نے حکم دیا کہ اگر کوئی عرب کا ہے تو اظہر ہو تو اسے پیش کیا جائے۔ اس وقت ابرسقیان کا تجارتی قافلہ موجود تھا۔

آپ اُس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے۔ آپ کو شاہی دربار میں پیش کیا گیا تو بادشاہ نے اُن سے حضور علیہ السلام کے متعلق کچھ سوال کیے جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، وہ کمزور ہیں یا صاحبانِ ثواب و سفیان نے جواب دیا کہ وہ تو کمزور لوگ ہیں ہر قل نے کہا وَهْوَ أَتْبَاعُ الْمَوْسَى ابْنِ اِمْرِئَاةٍ اَنْبِیَاءُ كَ تَبْعِیْنِ كَمَزُورِ لَوْ كَ هِی ہوا کہ ستم ہیں اور بڑے لوگ آخر میں اُس وقت ایمان لائے ہیں جب ان کے فرار کا کوئی راستہ باقی نہیں رہتا، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ خود ابو سفیان سب کا سردار تھا، اُس نے انیس سال تک حضور علیہ السلام کی مخالفت کی، جنگیں بھی لڑیں اور آخر کار فتح ہو گئی۔ کے موقع پر ایمان لائے جب کوئی چارہ باقی نہیں رہ گیا تھا۔ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے غریب لوگ فوراً ایمان لے آتے ہیں جب کہ دولت مند کوئی شاذ و نادر ہی راہِ راست پر آتا ہے تو فرمایا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقیر مانتی ہیں ان کے متعلق میں نہیں کہتا کہ انہیں بہتر ہی حاصل نہیں ہوگی۔

فَرَايَا اَللّٰهُ عَلِمَ بِمَا فِىْ اَنْفُسِهِمْ اللّٰهُ مِیْ بَہتر جانتا ہے جو کچھ ان کے فصول میں ہے۔ اُن میں اخلاص ہے یا انفاق اُن کی نیت کھری ہے یا کھوتی، یہ اللہ ہی جانتا ہے اور اس کا بدلہ بھی اُسی کے ذمے ہے امیرِی اس معاملے میں کوئی ذمہ داری نہیں۔ ہم تو ظاہر کو دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ضعیف ہے مگر ایمان قبول کرنا ہے، نیکی اور تقویٰ کا راستہ اختیار کرتا ہے تو ہم اس کو اپنا متبع ہی سمجھیں گے اور آپ کے کہنے پر اُسے اپنی مجلس سے نہیں اٹھائیں گے۔ تاہم اُس کے خلوص، ایمان، دیانت اور صداقت کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔

فرمایا کہ اگر میں اس خیال سے غریب کو اپنی مجلس سے نکال دوں کہ

اس طرح امیر لوگ ایمان لے آئیں گے تو ایسا کرنے میں راجت ہے اذ
 لَمَنْ الطَّيِّبَاتِ میں تو ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ نہ تو کسی کو
 دین قبول کرنے پر مجبور کیا جاسکتا ہے اور نہ اہل ایمان کو دھکیلا جاسکتا ہے
 دین کی قبولیت اپنی مشیت اور ارادے سے ہوتی ہے، اس میں
 امیر اور غریب میں کوئی تفاوت نہیں۔ جو متبول کمرے کا وہ فیض
 حاصل کرے گا، خواہ وہ غریب ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے نزدیک پسند
 آدمی ہوگا، امیری اور غریبی تو اللہ کی حکمت کے مطابق آتی ہے خدا تعالیٰ
 نافرمانوں کو بھی بڑی درگت عطا کر دیتا ہے اور کبھی مخلص بندے تکالیف
 بھی برداشت کراتے ہیں مگر ایمان کی بات ہی سبکے لیے بہتر ہے۔
 ایمان متبول کمرے کے لیے کسی پر جبر نہیں کیا جائیگا۔ سورۃ کہف
 میں موجود ہے "فَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ"
 جو چاہے ایمان متبول کمرے اور جو چاہے انکار کمرے ہو کفر کر لیا
 وہ اپنے لیے جہنم کا سامان پیہ کرے گا۔ اگر میں امر کی طرف داری میں غریب
 کو نظر انداز کر دوں تو ظلم کا مرتکب سمجھا جاؤں گا۔ دوسرے مقام پر آتا ہے
 کہ آپ ان مخلص مومنوں سے نگاہ شفقت نہ ہٹائیں، کیا آپ دنیا کی
 زندگی کی زینت چاہتے ہیں؟ یہ تو بالکل غیر مناسب ہے۔ آپ ہمیشہ
 غریب پر نگاہ شفقت رکھیں، ان کو اپنے آپ سے دور کر کے ظلم کی
 حدیں داخل ہو جائیں گے کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ کسی بڑے
 آدمی کے ایمان لانے سے ایمان کی رونق میں اضافہ ہو جائے گا جبکہ
 حقیقی رونق تو ایمان، تقویٰ اور عمل صالح سے ہوتی ہے۔ اسی کے
 ذریعے اسلام کو ترقی حاصل ہوگی عروج اور ترقی کا مدار محض مال و دولت
 پر نہیں ہے۔

وما من دجۃ ۱۲

سورۃ ہود ۱۱

درس دہم ۱۰

آیت ۳۲: ۳۵

قَالُوا يَنْوُحُ قَدْ جَدَلْنَا فَاكْثُرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا
بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ﴿۳۲﴾ قَالَ اِنَّمَا
يَاْتِيَكُمْ بِهِ اللّٰهُ اِنْ شَاءَ وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِیْنَ ﴿۳۳﴾
وَلَا يَنْفَعُكُمْ نَصِیْحِیْ اِنْ اَرَدْتُ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ
اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِیْدُ اَنْ یُّغْوِیَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ
وَالِیُّہِ تَرْجِعُوْنَ ﴿۳۴﴾ اَمْ یَقُولُوْنَ اَفْتَرٰہُ قَبْلُ
اِنْ اَفْتَرٰہُ فَعَلٰی اِجْرَیْ وَاَنَا بِرَبِّیْ مُّسْمِعٌ
تُجْرِیْمُوْنَ ﴿۳۵﴾

ترجمہ یہ کہ : نوح علیہ السلام کی قوم نے) اے نوح ! تحقیق تو
نے جھگڑا کیا ہے ہمارے ساتھ . پس بہت زیادہ جھگڑ کیا
ہے . پس اے آ تو چہرے پاس جس (عذاب) سے تو
دیں ڈر رہا ہے ، اگر تو سچا ہے ﴿۳۲﴾ کہا زنون علیہ السلام نے
بیشک اسے گا اس کو تھکے پاس اللہ ، اگر وہ چاہے
گا ، اور تم اس کو عاجز نہیں کر سکتے ﴿۳۳﴾ وہ نہیں فائدہ دیگی
تمہیں میری نصیحت اگر میں تمہیں نصیحت کروں اگر اللہ چاہتا
ہے کہ تمہیں گمراہ کر دے . وہی تمہارے رب ہے اور اُسی کی
طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے ﴿۳۴﴾ کیا کہتے ہیں یہ لوگ
کہ گھڑ لیا ہے اس (قرآن) کو اس شخص نے . آپ کہہ دیجئے

(بے پیغمبر) اگر میں نے اس کو گھڑا ہے، پس مجھ پر ہی ہے
میرا گناہ اور میں بری ہوں اُن گناہوں سے جن کا ارتکاب تم
کرتے ہو (۲۸)

ان دو روکھات میں حضرت فرح علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، انہوں نے
اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ میں تو ڈر سنا نے والا ہوں، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت
نہ کرو، اگر ایسا کر گئے تو مجھے تمہارے بارے میں خطرہ ہے کہ کہیں تم درونِ ناکِ دین کے
عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ قوم نے آپ کی نصیحت کو قبول نہ کیا اور یہ کیکر مالا دیا کہ
تم قرہاؤ جیسے ہی انسان ہو، تمہاری اتباع کرنے والے ہمارے کئی کہیں لوگ ہیں،
جنہیں کوئی برتری حاصل نہیں، لہذا اُن کی موجودگی میں ہم تمہاری بات سننے کے لیے
تیار نہیں۔ فرح علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگو! اگر میں اپنے رب کی طرف سے صحیح
راستے پر ہوں، اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا ہے اور وہ ہدایت اور مرانی
تم پر مغنی رکھی گئی ہے تو کیا ہم یہ ہدایت تم پر زبردستی ٹھونس دیں گے جب کہ تم اسے
ناپسند کرتے ہو۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم جو کچھ تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں
اس پر کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتے کیونکہ ہمارا معاوضہ تو اللہ کے پاس ہے۔
پھر فرمایا کہ جن لوگوں کو تم حقیر سمجھتے ہو میں ان کو دور ہٹانے والا نہیں ہوں یہ لیا نذر
لوگ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ تم بڑی جرات میں
بتلا ہو۔ فرمایا اگر میں ان غزاؤ کو اپنی مجلس سے علیحدہ کر دوں تو کون میری مدد کرے گا،
کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں۔ فرمایا میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میرے پاس اللہ کے
خزانے ہیں یا میں غییب جانتا ہوں۔ میں کوئی فرشتہ بھی نہیں جو کھانے پینے اور دیگر
لوازماتِ زندگی سے مبرا ہوں۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ تمہاری نظروں میں حقیر لوگوں کو
اللہ تعالیٰ بھلائی عطا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اُن کے ایمان اور اخلاص کو خوب جانتا ہے
وہی اُن کو بدلہ عطا کرے گا۔ اگر میں بھی ان کو حقیر جاننے لگوں تو میں ظلم کرنے والوں میں ہوا کرتا

عذاب کا
مطالبہ

پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آنے سے پہلے آپ نے نو سو پچاس برس تک قوم کو تبلیغِ قرآنی، الحج و شام تنہائی میں اور اجتماعات میں قوم کو ہر طرح سنبھالنے کی کوشش کی مگر قوم نے یہ جواب دیا هَاتِلُوا يُنُوحُ قَدْ جَدَلْنَاكَ نَاحٍ نوح علیہ السلام آپ نے ہم سے جھگڑا کیا ہے یعنی بحث و تکرار کی سب سے بڑی بات کہتے ہیں کہ اگلا اور اس جھگڑے کو بہت طول دیا ہے ہمیں تبلیغ کرتے کرتے صدیاں بیت گئی ہیں ہم ایسی باتوں کو مزید سننے کے لیے تیار نہیں ہیں انہوں نے تبلیغ حق کو بحث و تکرار سے تعبیر کیا اور کہنے لگے کہ یہ بحث اب بند ہو جانی چاہیے اور حتمی بات کرو وَكَايْنَا بِهَا تَعِدُّنَا پس ہمارے پاس وہ چیز یعنی عذاب ہے جو جس سے تم نہیں راتے کہتے ہو إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الْمُنْذِرِينَ اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے اور عذاب نازل ہوئے والا ہے تو وہ عذاب ہم پر ہی آوے، ہم تمہاری خالی دھمکیوں سے مرعوب نہیں ہوتے۔

لوگوں کی بد وضعی کا اندازہ لگائیں کہ نوح علیہ السلام یا اللہ کا کوئی نبی کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرے۔ وہ تو انسانیت کے فائدے کی بات کرتا ہے مگر وہ اسے جھگڑا اور فساد بتا رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے تو ہمیشہ ان کے ساتھ خیر خواہی کی بات کی مگر قوم نے تسلیم نہ کیا۔ ان کی طبیعتیں ایسی منح ہو چکی تھیں اور دل ایسے ویران ہو چکے تھے کہ خدا کے عذاب کا خود مطالبہ کرتے تھے۔ ایسی بات تو ہم کے معکوس ہونے کی انتہائی صورت ہوتی ہے، مشرکین مکہ نے بھی حضور علیہ السلام سے اسی قسم کا مطالبہ کیا تھا۔ قرآن پاک میں موجود ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم پر آسمان کا ٹکڑا گراوے، ہم پر پھر کیوں نہیں برساتے یا اگر تو

سچا ہے تو ہم پر فلاں عذاب کیوں نہیں نازل ہو جاتا۔ غرضیکہ ضد اور
ہٹ دھرمی تمام مشرکین کا قدیم شیوہ ہے۔

فتح علیہ السلام
کا جواب

تو تم کے عذاب کے مطالبہ پر نوح علیہ السلام نے فرمایا قَالَ اِنَّكُمْ مَا
يَا رَبِّي كُفُّوا بِهِنَّ اِنَّهِنَّ سَاءْلُوْا اس عذاب کو اللہ تعالیٰ ہی
تھما دے پاس لانے کا، اگر وہ چاہیگا، یہ چیز میرے اختیار میں نہیں ہے
فَمَا اَسْتَوْصُوْا بِمَعْزِلِيْنَ اور تم خدا تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے یا در کھڑا
خدا قادر مطلق ہے، تم اس سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے جب اس کا
عذاب آجائیگا۔ تو وہ ٹالائیں جائے گا۔ جب بھی کسی پیغمبر کی قوم نے اس
قوم کا مطالبہ پیش کیا تو ہر نبی نے یہی کہا کہ یہ چیز ہمارے اختیار میں نہیں
ہے۔ اگر اللہ کسی کو اس دنیا میں عذاب دینا چاہے گا تو وہ حکمت
کے مطابق بھیج دیگا، یہ اس کی مشیت پر موقوف ہے، ہمارا کام تو
اس کے حکام و فرامین کو لوگوں تک پہنچا دینا ہے اور ہم اپنا فرض
انجام دے رہے ہیں۔

لرح علیہ السلام نے قوم کو یہ بھی فرمایا وَلَا يَنْفَعُكُمْ تَصْرِيْحِي
اِنْ اَرَدْتُ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اِنَّكُمْ لَكُوْنُوْا اَگرمیں تمہیں نصیحت
کرنے کا ارادہ بھی کروں تو میری نصیحت تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی
اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يُغْوِيَكُمْ اِنَّكُمْ لَكُوْنُوْا اگر خدا تعالیٰ تمہیں گمراہ
کرنا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر مشیت خداوندی اُن کے حق میں نہیں
تو کوئی تبصیح، نصیحت اور وعظ مفید نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک میں یہ بات
جگہ جگہ سمجھائی گئی ہے کہ جو لوگ ضد اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے
ہیں، عناد اور تعصب سے کام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو
گمراہی سے نہیں بچاتا۔ ذرا مت اور گمراہی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے
وہ بلا وجہ کسی کو گمراہ نہیں کرے گا بلکہ اس کے اسباب اِن خود پیدا کرتے ہیں

جب کوئی شخص خدا اور عکبر کی حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو محکوس کر دیتا ہے اور پھر کسی نبی، سرشد، امدی اور مبلغ کی تبلیغ اس پر کچھ اثر نہیں کرتی۔ اور ایسا شخص گمراہی میں مزید آگے بڑھ جاتا ہے۔

عذاب کے مطلب کے ضمن میں مولانا شاہ اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ حق پرست کبھی خود عذاب لائے کا دعویٰ نہیں کرتے، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی بات تم تک پہنچا دی ہے، ہم نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے۔ اب تمہارے تعصب اور عناد کی وجہ سے خدا کو تمہاری احتیاج منظور نہیں رہے تو ہماری نصیحت کچھ مفید نہیں ہو سکتی، ہماری لاکھ

کوشش کے باوجود بھی تم گمراہی اور انجام بد سے نہیں بچ سکتے، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ میری نصیحت تم پر کارگر نہیں ہو سکتی، اگر اللہ ہی تمہیں گمراہی میں مبتلا رکھنا چاہتا ہے۔ فرمایا هُوَ رَبُّكُمْ دی تمہارا رب ہے۔ سارا اختیار اسی کے پاس ہے۔ ہدایت اور گمراہی کے کچھ اصول وضوابط ہیں جن کے مطابق یہ دونوں چیزیں آتی ہیں۔ فرمایا تم ہدایت پر ہو یا ضلالت پر وَالْأَكْبَرُ شَرٌّ جَعُولٌ تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور پھر اسی کے پاس جزائے عمل کا سلسلہ ہوگا۔ وہ ہر چیز کا مالک اور مختار ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے بہترین انداز میں قوم کو نصیحت فرمائی کہ ہم عذاب نہیں لاسکتے۔ یہ تو تمہارے اعمال اور اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکمت پر مبنی ہے۔ اگر اللہ کے ہاں تمہاری استعداد ہی عذاب پر مبنی ہے تو پھر ہماری خواہش اور کوشش باریک اور نہیں ہو سکتی۔

آگے ارشاد ہوتا ہے أَمْ يَقُولُونَ افْعَلْ لَنَا فِعْلًا کیا وہ منکر لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے۔ فَقُلْ إِنِّي افْعَلُ لَكُمْ فَعْلًا راجح ایسی آپ کہہ دیں کہ اگر میں نے اس کو گھڑ لیا ہے تو اس کا جرم بھی مجھ پر ہوگا، میں ہی اس کا ذمہ دار ہوں گا اور اس کا خمیازہ مجھوں گا۔ لیکن

افترار کا الزام

بِرِّی مَعًا جَعَلُوا اور میں تمہارے گناہوں سے بری الذمہ ہوں
تمہارے گناہوں کا حساب کتاب تمہیں دینا ہوگا یہ بات اچھی طرح
نوٹ کر لو۔

مفسرین کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کے دو مختلف مصداق بیان فرماتے
ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق بھی نوح علیہ السلام کے ساتھ ہی ہے
گذشتہ سے ہیستہ درس میں گزر چکا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے
اس کے متعلق کہا تھا بَلْ قَطَلْتُمْ کَذِبًا یعنی ہم تو تمہیں جھوٹا
خیال کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ نوح کہ
دو کہ اگر تم اسے افتراء سمجھتے ہو تو اس جرم کا ذمہ دار میں ہی ہوں اور حق
کی تکذیب کر کے جن جرائم کا ارتکاب تم کر رہے ہو اس کے ذمہ دار
تم ہو گے میں ان سے بری الذمہ ہوں۔

بعض دوسرے مفسرین کہہ رہے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ
نے مشرکین کو دُعا کا شکوہ کیا ہے۔ نزولِ قرآن کے زمانے کے مشرکین
کا بھی یہی حال تھا۔ جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا۔ وہ بھی کہتے تھے کہ یہ
قرآن محمد نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے۔ یہ خدا کا کلام نہیں ہے۔ یہ
مضمون اسی سورۃ میں، اس سے پہلی سورۃ یونس اور سورۃ البقرہ میں بھی گزرا
چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مشرکین کو چیلنج کیا کہ اگر تم اس قرآن پاک
کو خود ساختہ سمجھتے ہو، اسے انسانی کلام سے تعبیر کر سکتے ہو تو پھر تم بھی تو
آخر انسان ہو، اس جیسی کوئی ایک سورۃ ہی بنا سکتے آؤ، مگر قرآن نے خود ہی
واضح کر دیا ہے کہ وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکیں گے۔ سارے انسان اور
جن بل کہ بھی قرآن پاک کی نظیر لایا جائے تو کامیاب نہیں ہو سکے۔ فرمایا
اگر تم ایسا نہ کر سکو فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِیْ وَفَّیْکُمْ دَعْوَاکُمْ وَالْحِجَارَ
اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِیْنَ (البقرہ) تو دوزخ کی آگ سے ڈر جاؤ جس کا

دیندہ صحت انسان اور نہ پتھر ہیں اور جو مجسمہ بن کے لیے تیار کی گئی ہے۔
 بات سمجھانے کا یہ نہایت ہی حکیمانہ انداز ہے۔ کہ اگر میں نے
 کوئی مجسمہ کیا ہے یا اس کا میں ذمہ دار ہوں اور تمہارے گناہوں کے قہر نہ
 ہو گئے، میرا اس میں کوئی دخل نہیں ہو گا۔ اگر تم توجید، رسالت، معاد اور
 جزائے عمل کا انکار کر رہے ہو تو یاد رکھو اس کی جواب دہی تمہیں کرنی
 ہے اللہ کے نبی کی طرف سے اس قسم کا جواب حق پرستی کو ظاہر کرتا ہے
 اس میں کسی قسم کی سختی نہیں کی گئی بلکہ مؤثر طریقے سے بات سمجھا دی گئی
 ہے کہ معاملہ اس طرح ہے، تم اچھی طرح سوچ سمجھ کر کسی فیصلے پہ پہنچو۔

وَوَحَّىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَن
 قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿۳۶﴾
 وَصَنَعَ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحَيْنَا وَلَا تَخَاطِبُنِي فِي
 الَّذِينَ ظَمَمُوا إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ ﴿۳۷﴾ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ
 وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ
 قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنِّي فَإِنِّي تَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا
 تَسْخَرُونَ ﴿۳۸﴾ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ
 يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿۳۹﴾

ترجمہ: اور وحی نازل کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف کہ
 بیشک ہرگز نہیں یان لڑیں گے آپ کی قوم میں سے مگر
 وہ جو ایمان لایچکے ہیں۔ پس آپ ٹلگین نہ ہوں ان باتوں
 پر جو کہہ کر سہہ ہیں ﴿۳۶﴾ اور تیار کر کشتی ہمارے سامنے
 اور ہمارے حکم سے۔ اور میرے ساتھ مخاطبت نہ کرنا اُن لوگوں
 کے پاسے میں جنہوں نے ظلم کیا۔ بیشک وہ غرق یکے جائیں
 گے ﴿۳۷﴾ اور وہ (نوح علیہ السلام) بندے تھے کشتی اور جب بھی
 گرتا تھا اُن پر کوئی گروہ اُن کی قوم کا تو ٹھٹھا کرتے تھے
 اُن کے ساتھ۔ کہا نوح علیہ السلام نے کہ اگر تم ٹھٹھا کہتے ہو

جیسے ساتھ . پس بیلک ہم بھی تمہاری ہنسی اٹائیں گے جبکہ تم ہنسی اڑاتے ہو (۲۸) پس غضب و غم جہاں لو گے کہ کس کے پاس آتا ہے دسوا کر لے والا غضاب اور کس پر آتا ہے ہمیشہ پہلے والا غضاب (۳۹)

گزشتہ درس میں حضرت نوح علیہ السلام کے وعظ کے جواب میں قوم کا رد عمل بیان ہو چکا ہے کہ انہوں نے اس وعظ نصیحت کو جھجکڑے سے تعبیر کیا اور غضاب کا مطلب یہ کیا کہ نوح علیہ السلام نے اس بات کا جواب بھی دیا۔ اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عدل کے پیش نظر قوم نوح سے عقاب لینے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ حالات غراب ہو چکے تھے۔ قوم کے لوگ نوح علیہ السلام کو سخت اذیتیں پہنچا رہے تھے اس کے متعلق تو رات میں بھی آتا ہے کہ نوح علیہ السلام اللہ کے ساتھ ساتھ چلتے رہے یعنی اللہ کے حکم کے مطابق فریضہ تیغ ادا کرتے رہے مگر زمین ظلم سے بھر چکی تھی اور قوم سے انعام لینے کا وقت آگئی تھا وَأَوْسَىٰ آلَ نُوْحٍ جَاءَ نَحْمٌ مِّنِّي کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف اور ان پر واضح کر دیا گیا أَنَّهُ كُنْ يُؤْمِنُ مِّنْ تَوْبَةٍ کہ آپ کی قوم میں سے کوئی فرد بھی ایمان نہیں لائے گا لَا مَن قَدْ أَصْلَ مَكَرٌ وَهُ جو ایمان لا چکے ہیں۔ اور پھر آپ کی یادگاری کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی بھی دی۔

جب بھی نوح علیہ السلام اپنی قوم کو خدا کا پیغام پہنچاتے تو وہ آپ کو مارا پیٹنا شروع کر دیتے اور آپ کو سخت اذیت پہنچاتے مثلاً آپ کسی مجلس میں وعظ کرتے ہیں تو سنتے ہیں ایک شخص اٹھ کر آپ کا ٹھکرا دیتا ہے اور آپ بیوقوف ہو جاتے اس قسم کے واقعات امام بغوی اور صاحب تفسیر منطری وغیرہ نے حضرت عبداللہ بن عباس کے حوالے سے ذکر کیے ہیں۔ بعض اوقات آپ کو اذیتوں کا شکار بھی ہوا جس کی خبر ہم نے پہلے دی تھی اور سمجھتے تھے کہ اب آپ کی جان نہیں بچے گی۔

نوح علیہ السلام کے ساتھ زیادتی

مکے گئے محمد و مسکدین وہ پھر نوح علیہ السلام کو اللہ کا پیغام سناتے ہوئے پاتے۔ ایک دفعہ لامعی کے سہارے چلنے والے ایک بوڑھے آدمی نے اپنے جوان بیٹے سے کہا کہ اس بوڑھے دیوانے (نوح علیہ السلام) کی باتوں میں نہ آنا بیٹے نے وہی لامعی آپ کے ہاتھ سے لے کر آپ کے سر پر اس زور سے ماری کہ آپ لولہاں ہو گئے اور بیہوش ہو کر گر بیٹھے بڑی بڑی کمالیحت برداشت کرنے کے بعد حبیب نوح علیہ السلام ہوش میں آتے تو یہی دعا کہتے رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ خداوندِ کریم! میری اس قوم کو معاف کر دے کہ میرے نادان ہیں۔

توحید علیہ السلام
کی دعا

پھر جب خلافت زیادہ سنگین ہو گئی، زمین ظلم سے بھر گئی اور کل انٹی یا بیانیٹی افراد کے علاوہ کسی دیگر فرقہ کے ایمان لانے کی کوئی امید باقی نہ رہی اور اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اس بات کی خبر بھی سننے دی، تو نوح علیہ السلام کو قلی حیتے ہوئے فرمایا **فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ** یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں آپ اس پر غمگین نہ ہوں۔ اس پر عدل کا وقت آچکا ہے اور ان سے انتقام لیا جائے گا اس پر نوح علیہ السلام نے بھی دعا کی **اِنَّهُمْ مَغْلُوبٌ حَاكِمٌ** (القلم) اے پروردگار میں مغلوب ہو چکا ہوں، لہذا میری مدد فرما۔ سورۃ نوح میں آپ کی دعا مذکور ہے **وَبِئْسَ رِبٌّ لَا يَتَذَكَّرُ عَنِ الْاَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دِيَارًا** پروردگار! زمین پر چلنے پھرنے والے کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑ کیونکہ ان میں اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ بہر حال یہ دعا نوح علیہ السلام نے اس وقت کی جب اللہ نے بذریعہ وحی بتا دیا کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا۔

کشتی کی
تئیری

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا **وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا**
وَوْحَيْنَا ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی تیار کرو
 اس کشتی کی بہت سی تفصیلات تو رات اور قرآن ایک کی تفاسیر میں ملتی

ہیں۔ یہ کشتی اتنی بڑی تھی کہ تمام مومن مرد و زن اور دیگر جاندار اس میں سوار ہو سکتے۔ نورالت کے مطابق نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ گوکھر کی بکھری سے کشتی تیار کر دے۔ عام تفاسیر والے ساگوان کا ذکر کرتے ہیں جو کہ بہت مضبوط بکھری ہوتی ہے۔ ممکن ہے گوکھر اور ساگوان ایک ہی درخت کے دو نام دو مختلف زبانوں میں ہوں۔ محققین کی تحقیق کے مطابق کشتی ۵۲۵ فٹ لمبی، اقصیٰ ۸۸ فٹ چوڑی اور سارے باون فٹ ۵۲ فٹ اونچی تھی، اس کی تین منزلیں تھیں۔ ایک منزل پر جانور تھے، دوسری پر سامان اور تیسری منزل پر انسان سوار ہوئے۔ لمبی چوڑائی کے لحاظ سے یہ کشتی اتنی بڑی تھی جتنا بڑا پاکستانی بحری جہاز سفینہ حجاج تھا یہ جہاز جرمنی کا ساختہ تھا اور جرمن فوج ٹسے نقل و حمل کے لیے استعمال کرتی رہی پاکستان کی تحویل میں آیا تو یہ عاجیوں کی نقل و حمل کے لیے کراچی اور عرب کے درمیان چلا رہا۔ کچھ عرصہ قبل ٹسے ناقابل سروس قرار دے کر ضائع کر دیا گیا۔ اس جہاز کی گیارہ منزلیں تھیں جبکہ کشتی نوح صرف تین منزلوں پر مشتمل تھی۔ بہر حال اس کشتی میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کھریاں اور روشن دان بھی بنائے گئے۔

اس دنیا میں استعمال ہونے والی بعض چیزوں کی ابتداء وحی الہی سے ہوئی۔ اللہ نے کسی شخص کے ذہن میں کوئی بات ڈال دی، ایک شخص تیار ہو گیا اور عرصہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں ترقی ہوتی گئی۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں نقل و حمل کے لیے جتنی بھی سواریاں زیر استعمال ہیں ان سب کی بنیاد پیسہ پر ہے۔ چنانچہ اس آدمی کا بہت بڑا کمال ہے جس نے سب سے پہلے پیسہ ایجاد کیا۔

تفسیری روایات میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی سو سال میں تیار ہوئی۔ بعض کہتے ہیں اس پر سینکڑوں سال کا عرصہ صرف ہوا

عام مشہور روایت یہ ہے کہ یہ کشتی دو سال کے عرصہ میں تیار ہو گئی۔ پھر حال یہ کشتی تیار ہو گئی اور پھر اس کے ساتھ دو واقعات پیش آئے جن کا ذکر آگے آئے گا۔ درجہ اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت کے مطابق تھے۔ اس کشتی کو اللہ تعالیٰ نے ربی دنیا تک، عت عہرت بھی بنا دیا اور یہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔

ایمان اور
اعمال صالحہ
بطور کشتی

شیخ ابن عربیؒ فرماتے ہیں کہ انسان کا جسم مادیت سے پڑا ہے اور یہ جسم مادیت کے طوفان میں گھرا ہوا ہے۔ جب مادہ جسم ختم ہو جائے گا۔ تو پھر اس کی روح کو منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے ایمان اور اعمال صالحہ کی ضرورت پڑے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مندرجہ ذیل میں بھی یہ بات آتی ہے کہ اے لوگو! ساری زمین پانی ہے۔ بالآخر انسانی جسم ویران ہو جائے گا۔ ہذا اُس وقت سے پہلے پہلے ایمان اور اعمال صالحہ کی کشتی تیار کر لو تاکہ اس پر سوار ہو کر کامیابی کی منزل تک پہنچ سکو۔ اگر تمہارے پاس یہ کشتی نہ ہو تو مادیت کے دلدل اور طوفان میں پھنس کر ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جاؤ گے۔ لہذا ہر شخص کو فرض ہے کہ وہ اپنے لیے ایمان اور اعمال صالحہ کی کشتی تیار کرے۔

حضرت علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی جیسی ہے اور میرے عہد کی مثال تاروں جیسی ہے۔ ان دونوں گروہوں کو نظر انداز نہ کرو۔ اہل بیت کی کشتی پر سوار ہو جاؤ یعنی اہل بیت کے ساتھ بن جاؤ جیسا کہ نوح علیہ السلام کی امت کے مومن آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہو کر ملی گئے تھے۔ جس طرح آریجی میں تاروں سے راہنما کی مثال کی جاتی ہے۔ اسی طرح تم میرے عہد سے راہنما کی حاصل کرو۔ یہ بات امام رازیؒ نے بھی ہے۔ غرضیکہ انسان کو چاہیے کہ وہ ایمان اور اعمال صالحہ کی کشتی تیار کرے اس پر سوار ہو جائے۔ جسم تو ایک دین ضراب ہو جائے گا

پھر اگر یہ کشتی ہوگی تو اس طوفان سے پار ہو کر ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گا۔

نوح علیہ السلام کہہ چکے تھے کہ ہمارے حکم سے ہمارے سامنے کشتی تیار کر دو وَلَا تَخْأْطِئْنِي فِيهِ الَّذِينَ ظَلَمُوا اور ظلم کرنے والوں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا۔ جن لوگوں نے آپ کی نوبت وراثت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے وہ ظالم لوگ ہیں کھڑ دھڑک میں مبتلا ہیں، آپ ان کی بہتری کے لیے مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا۔ اس کی تفصیلات آگے آ رہی ہیں۔ جب قوم لوط پر عذاب کا وقت آیا تو ابراہیم علیہ السلام کی خواہش تھی کہ یہ عذاب اسی طرح مل جائے مگر اللہ نے فرمایا يَا اِبْرَاهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هَذَا اے ابراہیم علیہ السلام! اس بات کو چھوڑ دینا اِنَّكَ قَدْ جِئْتَ اُمَّسُ رَبِّكَ آپ کے رب کا حکم آچکا ہے وَدُلُّهُمْ اَبْتَهُمْ عَذَابِ عَنْ مَرْدُودٍ (ہود) ان کے پاس نہ ملنے والا عذاب آچکا ہے اور اَلَهُمْ مَخْرَفُونَ یہ غرق ہو جانے والے ہیں۔

سفارش کی نمانت

پھر اللہ کے حکم کے مطابق قَيِّضَ الْفُلَاقَ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے اور اس دوران وَكَلَّمَا مَرَّةً عَلَيْهِ مَلَكٌ مِّنْ قَوْمِهِ جب بھی آپ کی قوم کے سردار آپ کے پاس سے گزرتے تھے سَخِرُوا مِنْهُ تو نوح علیہ السلام کے ساتھ ٹھاکرتے تھے اس کے انبوت کے دعویٰ کے بعد اب یہ بڑھتی بن گیا ہے۔ ابن عربی اور بعض دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ جس طرح قوم نوح کے لوگ آپ کے ساتھ ٹھٹھا کرتے تھے اسی طرح ہر زمانے کے شاطر لوگ ایسا ہی کرنے میں کسی راہی ملے آدمی کو دیکھتے ہیں تو مغرب زدہ لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں کسی نے ٹخنوں سے اوپر سنت کے مطابق پانچ

نوح علیہ السلام کے ساتھ ٹھٹھا کرتے تھے

ہیں یا تو اُسے مذاق کرتے ہیں کسی نے شادی سنت کے مطابق کی، خرافات سے بچا رہا تو بھی تضحیک کا نشانہ بنتا ہے۔ لیکن یہ سب ناکامی کے ذرائع ہیں۔ غرضیکہ نوح علیہ السلام قوم کو عذاب الہی سے بچانے کی کوشش کرتے تھے مگر قوم ان کی ہنسی اڑاتی تھی۔

مکہ میں
کا حکم

جب منکرین کی طرف سے ٹھٹھا ادا کر دیا گیا، قَالَ اِنْ تَسْخَرُوْا مِنَّا نَحْنُ مَسْخَرُوْنَ عَلَیْہِ السَّلَام نے کہا، اگر آج تم ہمارے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہو، وَ اِنَّا نَسْخَرُوْكُمْ مِّمَّكُمْ كَمَا تَسْخَرُوْنَ تُوہم بھی تمہاری اسی طرح ہنسی اڑائیں گے جس طرح تم ہنسی اڑا رہے ہو۔ اور پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کفر اور شرک کا کیا انجام ہوتا ہے۔ منکرین مکہ کے متعلق بھی آتا ہے کہ جب سردارانِ قوم کسی غریب ایماندار کے پاس سے گزرتے تو اِذَا مَنَّ الْاَبْرَہْمَیُّ عَلٰی یَتٰمٰی مِّنْ وَّنْ (المطففین) تو ایک دوسرے کو کن اکھیروں سے اشارے کرتے اور ہنستے ہوئے نکل جاتے۔ کہنے لگتے یہ جنت کے وارث جاسہے ہیں جن کے پاس نہ پہننے کو کپڑا ہے نہ پہننے کو مکان اور نہ معاش کے لیے کوئی کاروبار۔ اللہ نے منہرمایا قَالَ یَوْمَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مِنَ الْکُفَّارِ یَضْحَکُوْنَ (المطففین) ایک دن آنے کا جب ایمان والے کافروں کی ہنسی اڑائیں گے۔ تو فرمایا کہ اگر تم ہمارے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہو فَسَوْفَ نَعْلَمُ وَاَنْتُمْ تم غمگین جان لو گے مَنْ یَّاْتِیْہٖ عَذَابٌ یُّخْزِیْہٖ کہ کس کے پاس رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے وَ یُحْجِلْ عَلَیْہٖ عَذَابٌ مُّقْرِیْہٖ اور کس پر دائمی عذاب نازل ہوتا ہے۔ وہ وقت آنے والا ہے اور تمہیں جلدی ہی اٹھنا پڑے گا۔

حَتَّىٰ يَذَاجَءَ امْرَأًا وَفَارَ التَّنُورَ ۖ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا
 مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَمَلَكَ الْإِنَّمَانُ سَبَقَ عَلَيْهِ
 الْقَوْلُ وَمَنْ أَمِنَ وَمَا أَمِنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ۖ ﴿٤٠﴾
 وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا
 إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۖ ﴿٤١﴾ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي
 مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ۖ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي
 مَعْبَدٍ يُبْنَىٰ ۖ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ
 الْكَافِرِينَ ۖ ﴿٤٢﴾ قَالَ سَاوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ
 الْمَاءِ ۖ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ
 رَحِمَ ۖ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ
 الْمُغْرَقِينَ ۖ ﴿٤٣﴾

میں جمعہ یہاں تک کہ جب آیا ہمارا حکم اور تنور نے جوش
 دیا تو ہم نے کہا (روح علیہ السلام سے) چڑھا لے اس (کشتی) میں
 ہر قسم کے جوڑے کو اور اپنے گھر والوں کو مگر وہ کہ جن
 پر پہلے بات ہو چکی ہے۔ اور (ان کو بھی) جو ایمان لائے
 اور نہیں ایمان لائے اس کے ساتھ مگر بہت تھوڑے
 لوگ ﴿۴۰﴾ اور فرمایا اس نے سوار ہو جاؤ اس کے اندر ﴿۴۱﴾

کے نام کے ساتھ ہی ہے اس کا چل اور اس کا لنگر نڈا ہوں
 بیشک میرا پروردگار بہت بخشش کرنے والا اور زہد فہرمان
 ہے (۴۱) اور وہ کشتی ان کو لے کر چل رہی تھی۔ موحیوں
 کے اندر جو پہاڑوں جیسی تھیں۔ اور پکارا فوج علیہ السلام نے اپنے
 بیٹے کو اور تھا وہ دور کنائے پر۔ فرمایا اے بیٹے! سوار
 ہو جاؤ ہمارے ساتھ اور نہ ہو کفر کرنے والوں کیساتھ (۴۲)
 تو کہ اُس نے کہ میں پناہ پھڑوں گا اس پہاڑ کی طرف جو
 مجھے بچا لے گا ہانی میں ڈوبنے سے۔ فرمایا (فوج علیہ السلام نے)
 نہیں ہے کوئی بچانے والا آج کے دن اللہ کے حکم سے
 مگر وہ جس پر رحم کیا اُس نے۔ اور حامل ہو گئی اُن کے
 درمیان ایک سوچ اپس تھا وہ ڈوبنے والوں میں (۴۳)۔

حضرت نوح علیہ السلام کے طویل عرصہ تک قوم کو توبہ کی مگر اُن کے مسلسل
 انکار کی وجہ سے مایوس ہو گئے۔ پھر آپ کو وحی الہی کے ذریعے پتہ چل گیا کہ
 اب مزید کوئی فرد ایمان نہیں لائیگا لہذا آپ نے اللہ کی بارگاہ میں قوم کے خلاف
 دُعا کی۔ پھر اللہ کے حکم سے آپ سے کشتی تیار کی۔ اس دوران نوح علیہ السلام قوم
 کو ظلم و زیادتی سے منع کرتے رہے وہ اُن کو آگاہ کرتے تھے کہ نافرمانی سے بارگاہ
 اللہ کے عدل و انصاف اور انتقام کا وقت آپکا ہے اور اب تم بچ نہیں سکو گے۔
 ارشاد مہتاب ہے حَتَّىٰ إِذَا آجَاءُ أَمْرُنَا یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا کہ
 اِس قوم کو اب مٹا ہی دینی ہے وَرَكْسِي كَافِرٌ کو زندہ نہیں چھوڑنا تو پھر اُس عذاب الہی
 کی علامت بھی ظاہر ہو گئی وَقَارَ الشَّمْسُ اور سور نے جوش مارا۔ اللہ تعالیٰ نے
 نوح علیہ السلام کو آگاہ کر رکھا تھا کہ اُس کے عذاب کی نشانی یہ ہے کہ فلوں تقار سے
 پانی بٹنے لگے گا جو بڑھتے بڑھتے پوری قوم کو اپنی پیٹ میں لچک انہیں غرق کر دیگا۔

عربی، فارسی، اردو، پنجابی وغیرہ میں تنور اُنس بھیجی کو کہتے ہیں جس میں آگ جلد کر روٹیاں پکائی جاتی ہیں۔ بعض مفسرین اس سے عام روٹی پکانے والا تنور ہی مراد لیتے ہیں۔ جب کہ بعض فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں ایک تنور تھا جس میں حضرت حوہ روٹیاں پکایا کرتی تھیں اور اللہ تعالیٰ نے اسی تنور کو عذاب کی علامت قرار دیا تھا کہ جب اس تنور سے پانی ابلنے لگے تو سمجھ لینا کہ اللہ کا عذاب آگیا ہے۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ تنور کے جوش مارنے سے مراد طلوع فجر ہے کیونکہ عام طور پر اسی وقت اکثر قوموں پر عذاب نازل ہوا ہے جب قوم کو طبعاً عذاب آیا تو صبح کا وقت ہی تھا آگے اسی سورۃ میں آ رہا ہے اِنَّ مَوْْعِدَهُمُ الصُّبْحُ الَّذِي اَنْصَبُ يَقْرُبُ اُن کا وعدہ کا وقت صبح ہے اور کیا صبح اب قریب نہیں ہے؟ اسی طرح قوم عاد اور ثمود پر بھی صبح کے وقت ہی عذاب آیا۔

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ تنور سے مراد سطح ارض ہے۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ جب سطح ارض سے پانی پھوٹنے لگے تو سمجھ لینا کہ اب طوفان آگیا ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اکثر مفسرین نے اسی روایت کو اختیار کیا ہے۔ بہر حال تنور سے مراد خاص تنور ہو، کوئی خاص چشمہ ہو یا سطح ارض ہو، مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کی آمد کے لیے جو بھی نشانی مقرر کی تھی، اس سے پانی ابلنے لگا۔ اور اسی وقت کے لیے نوح علیہ السلام کو اللہ کا حکم تھا کہ جب یہ نشانی ظاہر ہو جائے تو فوراً کشتی میں سوار ہو جانا۔

جب عذاب کی علامت ظاہر ہو گئی تو اللہ نے فرمایا هُمْ اَحْمَلُ فِيهَا مِنْ كُلِّ خَلْقٍ اِنَّهُمْ لَفِي سَجْدٍ لِلّٰهِ وَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ فَاصْبِرْ اِنَّ سَاعَةَ اللّٰهِ لَآتِيَةٌ اِنَّكُمْ لَعِندَ اللّٰهِ لَمُبْرٰوٰنُونَ۔ اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا جوڑا سوار کر لو۔ انہیں کے بیان

ہر قسم کے جانور

کے مطابق اس سے مٹنے زمین کے تمام جانور مردہ ہیں مگر ایسا نہیں ہے
نوح علیہ السلام نے وہ مویشی وغیرہ اپنے ساتھ سوار کیے تھے جو عام طور پر
پائے جاتے ہیں اور بذریعہ عمل متناسل پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں اڑت،
بھینٹ بکری، ابل، کتا وغیرہ اور بعض پرندے شامل ہیں۔ البتہ ان میں کیڑے
مکڑے شامل نہیں تھے، جن کی پیدائش بغیر سلسلہ تولید کے ہوتی ہے۔
بہر حال جن کو طوفان سے بچانا مقصود تھا، ان انسانوں اور جانوروں کو کشتی
پر سوار کر لیا گیا اور باقی طوفان میں غرق ہو گئے۔

میاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان تو اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے
ہلاک ہوئے مگر جانور، پرند، چمند وغیرہ کس جرم کی پاداش میں ہلاک کہہ
دیے گئے۔ وہ تو بچائے بے گناہ تھے۔ اس کے جواب میں مفسرین کرام
فرماتے ہیں کہ جانوروں کی ہلاکت منہ اس کے طور پر نہیں بلکہ طبعی تھی اللہ تعالیٰ
نے جانوروں کو جن مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ اس مقصد کی تکمیل کے
بعد ختم ہو جاتے ہیں اور یہ ان کی طبعی موت ہوتی ہے۔ دنیا میں بھینٹ بکری
گلے بیل وغیرہ ہر روز کشتی بڑی تعداد میں ہلاک ہوتے ہیں۔ اگر مظر غور
دیکھا جائے تو آج کی دنیا میں بچنے جانور ایک دین میں اپنی طبعی موت
کو پہنچتے ہیں سننے جانور طوفان نوح میں بھی ہلاک نہیں ہوئے ہوں گے
بہر حال جانوروں کی موت طبعی تھی جب کہ انسانوں کی ہلاکت ان کے
اعمال بد کی پاداش میں واقع ہوئی۔

فرمایا ہر جانور کا ایک ایک جوڑا اس کشتی میں سوار کر لو۔ جیسا کہ پہلے
عرض کیا جا چکا ہے کہ اس کشتی کے اوپر تین تین منزلیں تھیں۔ پہلے حصے
میں جانور تھے، درمیانے حصے میں انسان اور ان کا سامان تھا اور
اوپر والے حصے میں پرندے تھے۔ بعض فرماتے ہیں کہ انسان اوپر والی
منزل میں تھے، درمیان میں سامان تھا اور پہلے حصے میں جانور وغیرہ تھے۔

فرمایا ایک نوجوان مرد کو سوار کر لو **وَ أَهْلَكَ لَكَ مَتَّ سَبَقَ**
تَحْلِيَةُ الْقَوْلِ اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو سوائے ان کے جن
 کے متعلق جانت ہو چکی ہے کہ ان کی ہلاکت لازمی ہے۔ ان افراد خانہ
 میں ایک بیوی اور ایک بیٹا کنگان شامل ہیں۔ اس کے متعلق سعدی صاحب
 کہتے ہیں ۔

طبع ناموزون بود پیغمبر زوگی قدر نہ افزود
 یعنی کنگان کی طبیعت ناموزون تھی اور اس نے پیغمبر زادہ ہونے کی بھی کوئی
 قدر نہ کی۔ بعض کہتے ہیں کہ کنگان نوح علیہ السلام کا حقیقی بیٹا نہیں تھا۔
 بلکہ آسیہ کی بیوی کا بیٹا تھا مگر اکثر کہتے ہیں کہ یہ آسیہ کا حقیقی بیٹا ہی تھا
 مگر کافروں کی بیوی کے بطن سے تھا۔ سورہ شوریہ میں موجود ہے ”كَفَرُوا
 وَرَأَوْا فَحُجَّ وَامْرَأَةً مُّوَدَّ“ یعنی نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام
 دونوں کی بیویوں کا فرہ تھیں اور اللہ نے ان کے جنم سے کیا، اسی طرح بیٹا
 بھی نافرمان تھا اور کافروں سے ملا ہوا تھا، اسی لیے فرمایا کہ اپنے گھر
 والوں کو سوار کر نہیں سوائے بیوی اور بیٹے کے جن کے متعلق پہلے فیصلہ
 ہو چکا ہے کہ وہ غرق ہی ہوں گے۔ ان کے علاوہ **وَمَنْ أَمَلَ**
 ان کو بھی کشتی میں سوار کر میں جو ایمان لا چکے ہیں۔ یعنی منہم اہل ایمان مڑو
 کو بھی کشتی میں بٹھالیں جن کی تعداد بعض روایات کے مطابق اسی یا اس سے
 فرمایا **وَمَنْ أَمَلَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ** اور میں ایمان
 لائے تھے نوح علیہ السلام کے۔ ائمہ مگر مخطوٹ سے آدمی اہل ایمان ہیں نوح
 علیہ السلام کے تین بیٹے حام، سام اور یافث اور ان کی بیویاں بھی تھیں۔
 ان کے علاوہ نوح علیہ السلام کی ایک بیوی بھی تھی جو ایمان لا چکی تھی۔ بعض
 فرماتے ہیں کہ کشتی میں سوار تمام افراد میں سے ہندو لیل انسانی صرف نوح
 علیہ السلام کے تین بیٹوں سے ہی چلی، اور کسی انسان کی اولاد آگے نہیں

چلی۔ اسی لیے نور علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی حکمت میں یہی تھا۔

سورہ نوح
سائیں

وَقَالَ ارْكَبُوا فِيْهَا نوح عليه السلام نے کہا، اس میں
سورہ ہواؤ۔ بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرِدِهَا وَمُرْسِلَهَا اللّٰهُ تعالیٰ کے
نام کے ساتھ ہی ہے اس کا چلنا اور نکلنا انداز ہوا۔ اس کی قرأت مجربہ
وَمُرْسِلَهَا بھی آتی ہے اور یہ مصدق بھی ہے۔ جبری کا معنی چلنا اور رسی
کا معنی ٹھہرنا یا نکلنا انداز ہونا ہے۔ گویا کشتی کا چلنا بھی اللہ تعالیٰ کے نام کی
برکت سے ہے۔ اور اس کا ٹک چلنا بھی، مسی کے نام سے ہے۔ اِنْ
لَّيْسَ لَّغَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ بِشَاكٍ مِّرَابٍ وَّوَدَّ الْبَرَّ بَخْسًا شَكْرًا
والا اور از حد مہربان ہے۔ نور علیہ السلام نے کشتی پر سوار ہو کر یہ دعا پڑھی۔
اس امرت کے لیے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان بھی یہ ہے کہ کشتی یا
جہاز میں سوار ہوتے وقت یہی دعا پڑھیں تو اللہ تعالیٰ غرق ہونے سے
ان سے گا۔ بِسْمِ اللّٰهِ الْمَلِكِ مَا قَدَّرَ وَ اللّٰهُ حَقٌّ
قَدَّرَهُ بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرِدِهَا وَمُرْسِلَهَا اِنْ رَّحِيْمٌ
لَّغَفُوْرٍ رَّحِيْمٌ اگر زائد حصہ یاد نہ ہو قرآن پاک کی آیت دالہ
حصہ ہی کافی ہے۔ دوسری سورہ میں کشتی کی سواری پر بیٹھ کر یہ پڑھنے کی
دعا بھی موجود ہے۔ سُبْحٰنَ الَّذِیْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا
كُنَّا لَوْ مُّقْرَبِيْنَ ۝ وَ اَنَا الْخَاطِبُ رَبَّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ
رَاٰی غُرَفٍ کسی بھی سواری پر بیٹھیں موٹر گاڑی، اونٹ، گھوڑا وغیرہ
یہ دعا پڑھنا سنت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات
جس نے اس سواری کو ہمارے تابع بنایا درہم ان کو تابع کرنے کے
اہل نہ تھے۔

ہر صنعت کی تیاری میں اللہ تعالیٰ ہی کا فضل شامل حال ہے

سائنسدان اور انجینئری دکان کی محفل کی ہونی محفل اور سمجھ کے ذریعے ایسا
کہہ تے ہیں مگر ان ایجوکات کے لیے جن میں صرف (ELF & VLF) (ایم اینس)
کی ضرورت ہے وہ خالق کو ناسف ہی کے پیدا کردہ ہیں اور انجینئر یا
سائنسدان ایکسٹرنل یا ایکسٹرنل قطروں پر نہیں مگر سمجھتے۔ اس کے لئے
نے خام مواد کے دلوں کو سمجھ کا فراموشی تو انہوں نے انسانی ضرورت کی
یہ سب چیزیں بنائی ہیں۔ سائنسدان بڑے بڑے دلوں کے لئے ہیں مگر ان کے
کے فضل کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ بہر حال ہر قسم کی ساری چیزیں کھدوائے
مستند پڑھنی چاہیے۔ درمختص گپ بازی سے اجتناب کرنا چاہیے۔

فرمایا وہی جہیز ہی رہے۔ جب موج کا لہر ہوا وہ کشتی
ان سب کو میکہ پہاڑوں جیسی بلند موجوں کے درمیان چل رہی تھی۔ قرآن پاک
اور بائبل میں بھی ہے کہ اللہ کے حکم سے زمین کے سارے چشموں نے
پانی اگل لیا اور اُس سے بارش بھی برسنے لگی۔ تو اس کی روایت کے
مطابق چالیس دن تک مسلسل بارش ہوتی رہی۔ یہاں دس بارہ گھنٹے تک
بارش نہ گئے تو کھلم مچ جاتا ہے مکان گرنے لگے۔ نہیں اور لوگ بے بس
ہو جاتے ہیں مگر جہاں چالیس دن تک متواتر بارش ہوتی رہی اور زمین کے
چشموں کا سارا پانی بھی باہر گیا تو وہاں ہلکت کے سو گیا ہو سکتا تھا۔ تفسیر
روایات میں آتا ہے کہ روس سے زمین پر پانی کی سطح اس قدر بلند ہو گئی کہ اونچی
سے اونچی پہاڑوں سے بھی پانی میں پانیس پڑھ کر پڑ گیا۔ بعض نے
پندرہ لاکھ کا ذکر کیا ہے جو کہ پچیس فٹ بنتا ہے۔ بہر حال اللہ نے
اپنی قدرت کا کچھ نہ دکھانا تھا اور کفار کو نصیحت و ناصیحت کے
یہ پانی کو ان پر مسلط کر دیا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی چلتی رہی حتیٰ کہ بائیس
کی روایت میں آتا ہے کہ مومن لوگ کینٹا سرپس روز تک کشتی میں رہا
ہے پھر وہ کشتی ایک پہاڑ کے ساتھ جا لگی۔

کشتی کی
روایت

ہیٹے کے
ساتھ
مکالمہ

ارشاد ہوتا ہے وَ نَادَى نُوْحٌ اٰتٰىنَا وَ كَانَ فِي مَعْبَدٍ
اور ادھر نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی جو کہ کنارے پر کھڑا تھا
فرمایا اٰتٰىنَا وَ كَانَ فِي مَعْبَدٍ اے بیٹے! کشتی پہ ہمارے ساتھ سوار ہو
جاؤ وَا لَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِيْنَ اور کفر کرنے والوں کے ساتھ
مست رہو۔ بیٹا نافرمان تھا قَالَ سَاُوْنِي اِلٰى جَبَلٍ مِّنْ
لُّہم اُوںپنے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ يَعْصِيَنِ هٰذَا الْمَآءِ
وہ مجھے پانی میں ڈوبنے سے بچا لے گا۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام
نے بیٹے کو پھر سمجھایا قَالَ لَا عَاصِيَہَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰہِ
آج کے دن اللہ کے حکم یعنی اس کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا
اِلَّا مَنْ تَوَخَّہُ مَوْتٌ اس کے کہ جس پر رحم کیا گیا۔

جس پر رحم کیا جانے وہ تو معصوم کہلاتا ہے مگر یہاں پر عاصم کا
لفظ استعمال کیا گیا ہے جو کہ فاعل کا صیغہ ہے۔ اس کے متعلق مفسرین
کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر عاصم کا معنی معصوم ہی ہے اور اس قسم کی
مثالیں قرآن پاک میں دوسری جگہ میں موجود ہیں مثلاً سورۃ الطارق میں ہے
تَخْلُقُ مِنْ مَّاءٍ ذَرَّاقٍ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ٹپکانے سے
پانی سے پیدا کیا۔ یہاں ذراق مرفوع کے معنوں میں استعمال ہوا ہے اسی
طرح سورۃ فجر کے آخر میں نفس النانی کے متعلق آتا ہے اِنْ جَعَلَتْ
اِلٰی رَبِّکَ رَاضِیَۃً مََّرْضِیَۃً اُنے جان اپنے رب کی طرف
لوٹ جا پاسِ مالیت میں کہ تو خوش بھی ہوگی اور خوش کی ہوئی بھی۔
یہاں پر بھی راضیۃ واصل صریحہ ہی ہے۔ عربی زبان میں کہتے
ہیں سَبَّحَ سَبَّحَ پو شہ راز۔ یہ بھی دراصل کاظم نہیں بلکہ مکثوم کا
معنی دیتا ہے۔ اسی طرح اس آیت کریمہ میں عاصم معنی معصوم ہے
اور اگر اسے فاعل کے معنوں میں ہی لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا

کہ آج کے دن امیر کے حکم سے کوئی نہیں بچائے والا مگر وہی جو رحم کرے
یعنی خود خدا ہے۔ یعنی فرماتے ہیں لَا تَخَافُ سَخِرَ لِقَوْمٍ كَافِرِينَ
کہ آج کے دن بچانے والا کوئی ٹھکانا نہیں ہے، مجرموں کو اللہ کے
عذاب سے کوئی ٹھکانا، کوئی مکان نہیں بچا سکتا وہی ٹھکانا کہ جس پر
اللہ نے رحم کیا ہے اور یہ ٹھکانا کشتی ہے کہ پہنچنے والے امن کشتی کے
ٹھکانے پر ہی بچ سکیں گے اور باقی سب کے سب غرق ہو جائیں گے
اور ابن کثیرؒ اور بعض دیگر مفسرین کہہ رہے ہیں کہ ایک سال فرمانِ عیدت
طوفان میں گھری ہوئی تھی۔ جوں جوں پانی اُٹا رہا وہ بلند پہاڑی پر چڑھتی گئی۔
اس کے پاس شیر خوار بچہ بھی تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ
رحم فرماتا تو اس بچے پر عذاب کرنا مگر خدا تعالیٰ کے علم اور قدرت میں یہ بات
طے ہو چکی تھی کہ ان سب کو ہلاک کرنا ہے۔ چنانچہ جب پانی اُس عورت
کے پاس پہنچ گیا تو اُس نے بچے کو کندھے پر بٹھالیا۔ پھر جب پانی اُسکی
گردن تک پہنچ گیا تو اُس نے دونوں ہاتھوں سے بچے کو اوپر اٹھا
یا ہنگرے والا خد ایک موج آئی اور دونوں ماں بیٹے کو ہلاک کر دیا گیا۔
فرمایا آج بچانے والی کوئی جگہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس
پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور وہ رحم والا مقام کشتی ہی تھا۔ حضرت نوح
علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے درمیان مذکورہ مکالمہ جاری تھا وَحَالِ بَيْنَهُمَا
الصَّوْجُ کہ ان دونوں کے درمیان پانی کی ایک موج حائل ہو گئی۔
ایسی زبردست لہرائی جس نے کنعان کو نشانہ بنایا فَكَانَ جَوْفُ
الْمَعْصَرِ قَبْلَیْنِ پس تھوڑے دنوں میں سے۔ وہ بھی باقی قوم
کے ساتھ ہی طوفان کی نذر ہو گیا۔

تیمم کی
غرقابی

وما من دابة

سورة هود ۱۱

درس سیزدهم ۱۳

آیت ۴۴ تا ۴۷

وَقِيلَ يَا اَرْضُ ابْلِيْ مَاءَكَ وَاسْمَاكِ اَقْلِيْ وَغِيْضَ
 الْمَاءِ وَقُضِيَ الْاَمْرُ وَاُسْتُوتِ عَلَى الْجُوْدِيِّ وَقِيلَ
 بَعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ﴿٤٤﴾ وَنَادٰى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ
 اِنَّ ابْنِيْ مِنْ اَهْلِيْ وَاِنَّ وَعْدَكَ لِحَقٌّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ
 الْحٰكِمِيْنَ ﴿٤٥﴾ قَالَ يٰ نُوحُ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ اِنَّهٗ عَمَلٌ
 غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْئَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اِلَّا اَنْ
 لَّعَظْتَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْبٰحِلِيْنَ ﴿٤٦﴾ قَالَ رَبِّ اِنِّ
 اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَسْئَلَ مَا لَيْسَ لِيْ بِهِ عِلْمٌ وَاِلَّا تَغْفِرْ لِيْ
 وَتَرْحَمْنِيْ اَكُنْ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٤٧﴾

ترجمہ :- اور حکم دیا گیا (نہیں کہ) نے زمین ! نکل جا تو اپنے

پانی کہ اور (آسمان کو حکم دیا گیا) سے آسمان ! اب تم جاؤ تم

(بادش برسانے سے) اور خشک کر دیا گیا پانی اور فیض کی گیا

معاظے کا اور چا ملنی وہ کشتی جو دی پہاڑ پر اور کہا گیا کہ

دوری راہ (ہلکت) ہے اُن لوگوں کے لیے جو ظلم کرنے لگے

ہیں ﴿۴۴﴾ اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو، بیشک

میرا بیٹا میرے اہل سے ہے اور میرا وعدہ بھرا ہے اور

تو سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے ﴿۴۵﴾ فرما اُس نے

اے لو! بیشک وہ نہیں تیرے اہل سے۔ بیشک وہ سرپا
غیر صالح عمل ہے۔ پس نہ سوال کر مجھ سے اس چیز کا
جس کا تجھے علم نہیں۔ میں نصیحت کرتا ہوں تجھ کو اس
بت سے کہ ہو جائے تو نادانوں سے (۴۶) عرض کیا، اے
اے پروردگار! بیشک میں پناہ پکڑتا ہوں تیری ذات کے ساتھ
اس بت سے کہ میں سوال کروں آپ سے اس چیز کا
جس کا مجھے علم نہیں۔ اور اگر تو نہیں معاف کرے گا مجھ کو
اور ہم قیدیں کھینچا، تو ہو جائیں گا میں نقصان اٹھانے والوں
میں سے (۴۷)

ربط آیات اللہ تعالیٰ نے قوم علیہ السلام کی قوم پر طرفان کی شکل میں عذاب نازل فرمایا
اور ساری بفرمان قوم کو اس طرفان میں غرق کیا۔ پھر یہ بات بھی بیان ہو چکی ہے کہ آپ
کی قوم کے اہل ایمان کو اللہ نے کشتی کے ذریعے نجات دی۔ یہ طرفان تقریباً سات ماہ
تک اس قوم پر مسلط رہا۔ چالیس دن تک متواتر بارش ہوتی رہی اور زمین کے چٹبے بھی ٹپکتے
رہے حتیٰ کہ کہ پوری سطح ارض بلند ترین پہاڑوں سے بھی نہیں بلند اور پریمک پانی سے بھر گئی
جیساکہ گذشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ زمین پر پہاڑوں جتنی بلند موجیں اٹھ رہی تھیں اور
نوح علیہ السلام کی کشتی اُن کے درمیان چلی ہی تھی۔ وہ شکر کرتا خوشنک ہوگا۔ اس پریشانی
کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور اُن کے ایماندار ساتھیوں کو بچالیا۔

جب پوری قوم غرق ہو گئی وَ قِيلَ يَا رَحْمٰنُ اِنِّیْ لَیْکِیْ مَعًا لَوْ اَلِیْ زَمِیْنِ اِنِّیْ اِنِّیْ اِنِّیْ
سے زیارش اور چشموں کا جو پانی سطح زمین پر جمع ہو گیا تھا اُس کے متعلق زمین کو حکم ہوا کہ اس
سائے پانی کو اپنے اندر جذب کرے۔ سورۃ زمر میں فَسُكِّیْہُ یٰۤاَیُّہَا رَحْمٰتُ الرَّحْمٰنِ
اللہ تعالیٰ نے نالیوں اور چشموں کی صورت میں پانی کو زمین کے اندر ذخیرہ کر دیا ہے۔
چنانچہ پانی کی عام ضروریات بارش کے علاوہ زمینی پانی سے بھی پوری کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ

طرفان
تھم گیا

نے زمین کی تہ میں پانی کو محفوظ کر رکھا ہے۔ جو کنوئیں، جینے پیمپ اور چوہلیاں کے ذریعے نکال کر انسانی ضرورت پوری کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت سے پانی کو کہیں سطح ارض سے قریب رکھا ہے جہاں سے ہیں تیس فٹ کی گہرائی سے پانی مل جاتا ہے جب کہ بعض خطے ایسے ہیں جہاں یہ بارہ بارہ سو میٹر کی گہرائی سے پانی نکالنا پڑتا ہے بہر حال بارشیں دوران چشموں کو جو پانی اللہ کے حکم سے زمین کی سطح پر آگیا تھا اس کے متعلق حکم ہوا کہ یہ زمین اس سائے پانی کو اب واپس اپنے اندر چشموں کی صورت میں جذب کر لے۔ اور ساتھ یہ بھی حکم ہوا۔

وَالسَّمَاءَ آفَاقِيٍّ اَوْرَءِ السَّمَانِ تَحْمِلُ جَاوِزِيْنَ بَارِشٍ مِّمَّائِہِ سَہِ رُکْ جَاوِزٌ۔ وَغِيْضُ السَّمَاءِ اَوْ جَوِیْ پَانِیْ زَلَمِیْنِ پَر مَوْجُوْد تَحْتِہِ سَہِ بَیْزِ رُجْ خُشَاک کَر دِیَا گِیَا مَطْلُبِ یہ کہ طوفان کے تمام ذرائع کو ختم کر دیا گیا وَفَضَّی الْاَہْصٰی اَوْر مَحَلَّہِ کَا فِیْصَلہ کَر دِیَا گِیَا یَعْنِیْ بِنِ نَافِرِ اَنْوَل کو ختم کرنا مقصود تھا اُن کو پانی میں غرق کر دیا گیا۔

جودی
پہاڑ

اُدھر کشتی قربانی پر چل رہی تھی جب پانی اتر گیا وَسُقُوْتَ سَحَابٍ اَبْجُوْدِیْ تَوَشَّقِیْ جُو دِیْ پَہاڑ پَر جَا کَر رُک گئی۔ تو رات میں اس پہاڑی کا نام ادا ہو گیا۔ رُاط آ گیا ہے۔ تاہم اس بات کی وضاحت کہیں نہیں ملتی کہ زمین کا پانی کتنے عرصہ میں خشاک ہوا جس کے بعد لوگ کشتی سے باہر آئے۔ البتہ تفسیری روایات سے یہ بات واضح ہے کہ نوح علیہ السلام طوفان کے بعد بھی ساٹھ سال تک زندہ رہے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی اولاد کو خوب پھیلایا۔ روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کشتی میں سو رات توں میں سے نوح علیہ السلام کے صرف تین بیٹوں سام، حام اور یافث سے نسل انسانی آگے بڑھی اور زمین پھر انسانوں سے آباد ہو گئی۔

جودی پہاڑ آرمینیا کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے۔ یہ سلسلہ کوہ
خلیج فارس سے لے کر کرمستان تک پھیلا ہوا ہے اور یہیں ایک پہاڑ
جودی بھی ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں کوہ ہمالیہ اور قزقرم ارضائی تین ہزار
میل میں پھیلا ہوا ہے، اسی طرح آرمینیا کا پہاڑی سلسلہ بھی ہزاروں میلوں میں
موجود ہے۔ بہر حال نادان قوم کی ہلاکت کے بعد طوفانِ کرم روک دیا گیا۔
وَقِيلَ ثُبُودًا لِّلْكَافِرِ الظَّالِمِينَ اور کہا گیا کہ ہلاکت ہے ظالم قوم
کے لیے۔ جن لوگوں نے اللہ کی توحید کا انکار کیا، حضرت نوح علیہ السلام
کی نبرت و رسالت کو تسلیم نہ کیا۔ قیامت کا انکار کیا، اللہ کے نبی کو بیحد
تکلیفیں دیں، حقیقت میں انہوں نے بڑا ظلم کیا اور اللہ نے ان کے لیے
ہلاکت و تباہی کا حکم صادر فرما دیا۔

پچھلے درس میں گذر چکا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنے لشکر
سے کفان کو بھی کشتی میں سوار ہونے کی دعوت دی مگر اس نے یہ کہہ
کر انکار کر دیا کہ میں غرق ہونے سے بچنے کے لیے کسی پہاڑ پر چڑھ
جاؤں گا۔ مگر اسی دوران میں پانی کی ایک زبردست لہر آئی جو کفان کو
ہٹا کر لے گئی۔ اس موقع پر نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس بیٹے
کے حق میں دعا بھی کی تھی جس کا ذکر اس آیت میں آیا ہے وَنَادَىٰ
نُوحٌ ابْنَهُ اِبْنِیْ مِنْ اَهْلِیْ اور کہا ہے پورے گھرانے! میرے بیٹے!
اِہْلِیْ میں سے ہے وَقَدْ کَانَ الْاِحْیٰی اور تیرا وعدہ بھی برحق
ہے۔ وَاَنْتَ اَحْکَمُ الْحٰکِمِیْنَ اور تو سب حاکموں سے
بڑھ کر حاکم ہے۔ اللہ کا وعدہ یہ تھا کہ کشتی میں اپنے گھر والوں کو سوار کر
بولے ان کے کہ جن کے متعلق بات ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ
اہل ایمان کو اور ہر جانور کا جوڑا بھی لاد لے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے

بیشک
یہ دعا

گناہ اور باقی سب کو ہلک کر دیکھا۔ تَوَقُّدَكَ الْحَقُّ سے یہی مراد ہے کہ مولا کریمؑ اَلُو نے خود فرمایا تھا کہ اپنے اہل کو یہ بار کہے مگر یہ نہ نگرانِ مِثْلِ خود انکار کر رہا ہے۔ تیرا وعدہ بھی برحق ہے اور یہ سوار بھی نہیں ہو تا آخر اس میں تیری کیا حکمت ہے؟

مذہبی
کا سخت
جواب

نوح علیہ السلام کی اس دعا کا اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی کے ساتھ جواب دیا فَكَانَ يَنْفَجُّ اِبْنَهُ كَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ فرمایا، اے نوح علیہ السلام! یہ بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ کیونکہ اِنَّكَ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ یہ سرتایا ہے عمل۔ ہے، ایسا شخص تیرے اہل میں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ تیرے اہل میں سے تو ایمان دار ہی ہو سکتے ہیں مگر یہ تو کہتے ہیں کہ عمل ہی سے عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مبالغے کے طور پر یہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے اِنَّكَ لَعَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ بعض نے سن قرأت میں بھی پڑھا ہے اِنَّكَ عَمَلٌ صَالِحٍ اس نے بڑا کام لیا ہے۔ پر اعتقادی اور بد عملی کو گنجی کہہ دیا ہے بعض اس کا معنی یہ بھی کرتے ہیں اِنَّكَ ذُو عَمَلٍ غَيْرُ صَالِحٍ یہ تو ایسے عمل کا مالک ہے جو صالح نہیں، بہر حال اللہ نے فرمایا یہ تیرے اہل میں سے نہیں کیونکہ اس کے اعمال بہتر نہیں فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ میں نے سوال کر مجھ سے اس چیز کے بارے میں جس کا تجھے علم نہیں مِنَ الْهَيْبَةِ اَعْظَمْتَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْيَاسِرِ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ نوزادانوں میں سے ہو جیسا کہ۔ جس چیز کے متعلق تجھے علم نہیں اس کا کیوں سوال کرتے ہو؟

خالقِ انبی
قرابت
مفسر
نہیں

اس سے ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا۔ ہے کہ نبی کے ساتھ خالی نبی قرابت مفید نہیں جب تک کہ ایمان نہ ہو ورنہ ہو خود حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم

نے بھی اپنی بیٹی اچھو بھی اور چچاؤں سے فرمایا تھا کہ میرا تم سے قرابت کا رشتہ ہے جس کا حق میں تمہیں دنیا میں ہی ادا کرنا رہوں گا۔ لیکن اگر تم ایمان قبول نہیں کرو گے اور نبی اختیار نہیں کرو گے تو اللہ کے پاس میں تمہیں سچا نہیں سکوں گا۔ اَلْقَدْ وَا كَفَّكَ كُفْرًا اَنْتَ وَا بْنُی جَانُوں کو دوزخ کی آگ سے بچا دینی ایمان قبول کہ لو کیونکہ رشتہ داری اور قرابت ایمان کے ساتھ ہی قبول ہو سکتے ہیں۔ یہی بات اس آیت میں بھی پائی جاتی ہے اور حضور علیہ السلام کی حدیث بھی موجود ہے کہ خالی نسلی قرابت کسی کام نہ آئے گی۔

نوح علیہ السلام
کی لغزش

جبکہ مفسرین نے بیٹے کے حق میں اس دعا کو نوح علیہ السلام کی لغزش قرار دیا ہے، یہ کوئی ایسی گناہ کی بات نہ تھی، بلکہ معمولی لغزش تھی۔ مگر چونکہ آپ اللہ کے نبی اور مقرب تھے اس لیے اللہ نے اس معمولی لغزش کو بھی سمجھتی سے نوٹس لیا اور آپ کو ایسا سوال کرنے کی وجہ سے جہنم دیا۔ البتہ بعض مفسرین کو یہ مکتبہ سمجھنے میں خود غلطی ہوئی ہے جن میں ہمارے زمانے کے مفسر قرآن مولانا مودودی بھی شامل ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ان کی تفسیر اُردو زبان طبقے میں کثرت سے پڑھی جاتی ہے مگر یہ غلط سے خالی نہیں۔ اس میں کوئی اعتقاد ہی اور فہمی یعنی مسئلے مسائل کی غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ مولانا ذہین، نور و سید المطالعہ شخصیت تھے مگر ان کی غلطیوں کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے عظیم مطالعہ کے دور پر حاصل کیا تھا کسی استاد سے باقاعدہ تعلیم جس میں ان کی تھی، لہذا مستند عالم نہیں تھے۔ استاد سے پوچھنے والے آدمی کے خیالات منظم ہوتے ہیں اور جہاں کہیں اشکال پیدا ہو یا کوئی بات سمجھ میں نہ آتی ہو تو استاد یا شیخ کی طرف رجوع کر لیا جاتا ہے۔ مولانا مرحوم میں یہ چیز مفقود تھی لہذا جو کچھ ان کی سمجھ میں آگیا، انہوں نے بلا تصدیق کہ

دیا۔ مولانا سید احمد رضا بجنوری ابھی بقیہ حیات ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مولانا صاحب کی تفسیر کا مطالعہ کیا ہے اور میں نے اس میں علمی، اعتقادی، فقیہی اور تفسیری ایک سو غلطیاں نوٹ کی ہیں۔ چنانچہ مولانا مودودی اس آیت کی تفسیر میں بھگتے ہیں۔

۱۔ اس ارشاد کو دیکھ کہ کوئی شخص یہ گمان نہ کرے۔ کہ حضرت نوح کے اندر روح ایمان کی کبھی غلطی، یا ان کے ایمان میں جاہلیت کا کوئی شائبہ تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ انہیابی انسان ہی ہوتے ہیں، اور کوئی انسان بھی اس پر قادر نہیں ہو سکتا کہ ہر وقت اُس بلند ترین معیار کمال پر قائم رہے جو مومن کے لیے مقدر کیا گیا ہے۔ لہذا اوقات کسی نازک نفسیاتی موقع پر نبی جیسا اعلیٰ و اشراف انسان بھی غور و تدبیر کے لیے اپنی بشری کمزوری سے مغلوب ہو جاتا ہے، لیکن جو نبی کہ جسے یہ احساس ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے احساس کمر دیا جاتا ہے کہ اس کا قدم معیار مطلوب سے نیچے جا رہا ہے، وہ فوراً توبہ کرتا ہے اور اپنی غلطی کی اصلاح کر لے میں طے ایک لمحہ کے لیے بھی تامل نہیں ہوتا۔ حضرت نوح کی اخلاقی رفعت کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ ابھی جان جو ان بیٹیاں انھوں کے سامنے غرق ہوا ہے اور اس نظارہ سے کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انہیں متنبہ فرماتا ہے کہ جس بیٹے نے حق کو چھوڑ کر باطل کا ساتھ دیا اس کو محض اس لیے اپنا سمجھنا کہ وہ تمہاری صلیب سے پیدا ہوا ہے محض ایک جاہلیت کا جذبہ ہے، تو وہ فوراً اپنے دل کے زخم سے بے پردا ہو کر اُس طرز فکر کی طرف پلٹ آتے ہیں جو اسلام کا مقتضی ہے۔

دیکھو کتنی غلط بات کہہ رہے ہیں کہ نبی اپنی بشری کمزوری سے مظلوم ہو کر حیاتِ کمال سے گمراہ جاتا ہے۔ حالانکہ نبی اس کمال کو ہر وقت قائم رکھتے ہیں جو اللہ نے ان کے لیے رکھا ہے۔ خدا تعالیٰ ان سے کوئی گناہ نہیں ہوئے دینا کیونکہ وہ عصمتِ انبیاء کے خلاف بات ہے۔ موردِ ہی صاحب کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک آدمی جذبات سے مظلوم ہو کر کوئی بات کرتا ہے، اسی طرح نبی بھی ایسی بات کرتا ہے۔ اس طرح تو نبی مقتدار کیسے بنے گا اور اس کی بات کا ہر وقت یقین کیسے ہوگا؟

اسی طرح آگے آپ نے نوح علیہ السلام کے لیے جب ذبح جاہلیت ثابت کیا ہے۔ یہ خوش غلطی ہے۔ نوح علیہ السلام میں نہ جذبیہ جاہلیت تھا اور نہ وہ بشری کمزوری میں مبتلا ہو کر معیارِ کمال سے نیچے گرے تھے۔ یہ نہ تو گناہ کبیرہ تھا اور نہ خیرہ، بلکہ صرف ایک اجتہادی لغزش تھی اور نبی سے اجتہادی لغزش ہوسکتی ہے جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام سے بھی ہوئی۔ ہر نبی سے کچھ نہ کچھ معمولی لغزش ہو جاتی ہے جو کمالِ آدمیوں کے اعتبار سے گناہ ہی نہیں ہوتا لیکن نبی کی ذات چونکہ بلند ہوتی ہے، اس لیے وہاں معمولی سی بات پر بھی بڑی گرفت ہوتی ہے۔

امام ابو نعیم ماریہیؒ امام ابو حنیفہؒ کے دو واسطوں سے شاگرد تھے۔ وہ تفسیر میں سمجھتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے ایمان کے بارے میں علم ہی نہیں تھا۔ وہ آپ ہی کے گھر میں منافقوں کی طرح رہتا تھا مگر کافروں کے ساتھ ملتا ہوا تھا، یہی کامیابی ہی حال تھا۔ یہ دونوں درپردہ کافروں کے ساتھ تھے مگر نوح علیہ السلام کو علم نہیں تھا کہ یہ حقیقت میں ایمان سے خالی ہیں۔ یہ بات تو قرین قیاس ہے کیونکہ نبی عالم الغیب تو ہوتا نہیں کہ اسے معلوم ہو کہ فلاں فلاں منافق

آدمی سے روگردانی کی۔ یہ کوئی گناہ نہیں تھا بلکہ ذرا سی سب سے توجہ کی
تو فوراً گرفت آگئی۔

شیخ الاسلام
کی توجہ

شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ اگر نوح علیہ السلام کو بیٹے کے کفر کا
علم تھا تو یہ سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نوح علیہ السلام اس معاملہ
میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کو سمجھنا چاہتے تھے کہ اے پروردگار! تیرا وعدہ
تو یہ تھا کہ تیرے اہل کو بچاؤں گا مگر میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، مجھے خبر
میں ہے کہ اس کی حکمت کیا ہے۔ آپ کے سوال کرنے کا یہ مطلب نہیں
تھا کہ اس کو کیوں غرق کیا یا اس کو ضرور ہی بچا لیا جائے یا ہم شاہ
عبد القادر فرماتے ہیں کہ اگر حقیقت حال ہی معلوم کرنا مطلوب تھی، تو
بڑے آدمیوں کو پیلے مانک کی مرضی معلوم کرنی چاہیے کہ وہ ایسے
سوال سے ناراض تو نہیں ہوگا، مگر نوح علیہ السلام نے براہ راست
بیٹے کے متعلق سوال کر دیا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند تھا، اس لیے اس
نے تنبیہ فرمائی۔ نوح علیہ السلام کو بیٹے کے کفر کے بارے میں علم نہیں
تھا اور جس بات کے متعلق علم نہ ہو، اس کو رہاس پر ہی رہنے دینا چاہیے
تھا۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی چیز کو مخفی رکھنا چاہتا ہے اور اگر ایسی
بات کے متعلق سوال ہوگا تو اللہ تعالیٰ ناپسند کرے گا۔

معافی کی
درخواست

حبیب نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ بیٹے کے متعلق ان کا سوال اللہ
تعالیٰ کو پسند نہیں آیا تو انہوں نے فوراً رجوع کر لیا۔ هَالِكٌ رَكِبَ رَافِعٌ
عَوْدٌ بِذِيكَ اَنْ اَسْأَلَكَ مَا اَكْتَسَلْتُ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ لِّىْ پروردگار
میں تیرے ذات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں کہ میں کسی ایسی چیز کے بارے
میں سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں۔ یہی آپ کے کمال کی علامت ہے
جب آدم علیہ السلام کو اپنی لغزش کا احساس ہوا تو انہوں نے بھی فوراً
اقرار کر لیا رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا لَیْءٌ پَرْدِ دِگَار! بیشک ہم

نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ
مِنَ الْخَاسِرِينَ (اعراف) اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہم
 پر رحم نہیں فرمائے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے یہی
عاجزی اور ابہمال فَإِذْ عَلِمَ اللَّهُ مِمَّنَ الْخَاسِرِينَ اور اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا اور
وَكَانَ حُصْنِي أَمْنًا مِنَ الْخَاسِرِينَ اور میں نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤں گا
 مجھ پر رحم نہیں فرمائے گا۔ تو میں نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤں گا
 آپ نے یہ نہیں کہا کہ باری تعالیٰ! میں آئندہ ایسا نہیں کریں گا بلکہ
 بغزینہ کی معافی طلب کر لی اور یہی عاجزی، لٹہ کے نزدیک سب سے
 بڑا کمال ہے۔

سورة هود ۱۱

و صامن دآية ۳۰

آیت ۲۸ تا ۲۹

درس چاردم ۳۷

قِيلَ يٰ نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْنَا وَعَلَى
 اٰمِمْ مِّمَّنْ مَعَكَ وَاَمْرٌ سَمِيعٌ ثُمَّ يَمْسُهُمْ
 مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيمٌ ۝۲۸ تِلْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ لَوْ جِئَا
 بِاٰيٰتِكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ
 هٰذَا فَاصْبِرْ اِلَى الْعَاقِبَةِ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝۲۹

اور جو اللہ علی وفا صبر اور عین و یقین ۱۲

ترجمہ :- کہا گیا (نوح علیہ السلام سے) اے نوح! اگر جانے سوتی کے
 ساتھ ہماری طرف سے اللہ برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر دولہا گی اور تُو
 امتوں پر ہول گی جو اُن میں سے ہیں جو تیرے ساتھ ہیں۔ اور
 کچھ ایسی ہیسی نہیں کہ ہم اُن کو فائدہ پہنچائیں گے، پھر پہنچے
 گا اُن کو وہی طرف سے دردناک عذاب ۝۲۸ یہ باتیں غیب
 کی خبریں ہیں۔ ہم دہی کے درجے اُن کو تپ تک
 پہنچاتے ہیں۔ آپ اللہ کو نہیں جانتے تھے اور نہ آپ کی
 قوم کے لوگ اس سے پہلے۔ پس آپ صبر کریں۔ بیشک انجام
 متقیوں کے لئے ہی ہے ۝۲۹

اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ اور صفت کا ذکر ہوا، پھر اللہ نے
 آپ کی قوم کا کچھ حال بیان کیا اور ساتھ آپ کے بیٹے کی نافرمانی کا ذکر بھی کیا، پھر آخر
 میں نافرمانوں پر مسلط ہونے والے عذاب اور اس میں قوم کی ہلاکت کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ
 کے حکم سے نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی اور اس میں اپنے اہل اور مومنوں کو سوار کیا۔ اس کے

دلیل آیات

ساتھ ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بھی لا دیا۔ پھر اللہ نے طوفان کا ذکر کیا کہ طوفانی پانی اونٹنوں سے اونٹنوں پہاڑ سے بھی تیس ہفتہ اور بڑے کب پہنچ گیا جس میں لوح علیہ السلام کی کشتی چلتی رہی اور پھر ایک سو چار دن کے بعد جوہی پہاڑ پر جا کر گر گئی۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے پانی اتر گیا بارش ختم گئی اور زمین خشک ہونے لگی۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ طوفان کے عقم جانے اور کشتی والوں کے زمین پر قدم رکھنے کے درمیان ایک سال کا وقفہ گزر گیا۔ یہ کشتی محرم کی دس تاریخ کو جوہی پہاڑ پر جا کر گر گئی تو لوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں نے اس دن شکر ادا کیا کہ روزہ رکھا۔ جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے نجات پائی، اس دن بھی یہی تاریخ تھی اور بنی اسرائیل نے نجات حاصل ہونے پر روزہ رکھا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل ہمیشہ دسویں محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ ہماری امت کے لیے اس دن کا روزہ مستحب ہے اور باعشہ اجر ہے۔ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے اس دن کا روزہ فرض تھا، پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس دن کا روزہ فطری ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے دسویں محرم کے ساتھ نویں محرم کو بھی شامل کر لیا اور دو دن کا فطری روزہ رکھنے کی ترغیب دی۔ جب کشتی گر گئی ہوئے ایک سال کا عرصہ گزر گیا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا **قِيلَ يٰ نُوحُ اهْبِطْ** کہا گیا، اے نوح علیہ السلام اتر جاؤ اتر کشتی سے بھی ہو سکتا ہے اور جوہی پہاڑ سے بھی کیونکہ آپ کشتی پر سوار تھے اور کشتی پہاڑ پر جا کر ٹکی تھی۔ تو اللہ کا حکم ہوا کہ اب زمین بہنے کے قابل ہو گئی ہے لہذا آپ اتر کر معمولات زندگی میں دوبارہ مصروف ہو جائیں۔ اور اترنے کی صورت کیا ہے **وَسَلِّمْ عَلٰٓى هٰٓؤُلَاءِ مِنْ بَرِّكَاتِنَا** سے سلامتی کے ساتھ۔ **وَكَيْفَ كُنْتَ عَلَيْهِمْ** اور آپ پر برکتوں کے ساتھ

دسویں
محرم
کا فضیلت

کشتی سے
اترنے کا
حکم

وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّنْ مَّكَكَ اور اُن امتوں پر جو آپ کے
 ساتھیوں میں سے ہیں۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے کشتی کے
 ساتھیوں کو امتوں سے تعبیر فرمایا ہے حالانکہ اُس وقت تو آپ کے
 ہمراہ چند آدمی تھے اور پوری امتیں نہیں تھیں۔ قرآن پاک میں اس بات
 کی تصریح بھی موجود ہے کہ کشتی میں سوار ہونے والے نوح علیہ السلام کے
 تین بیٹوں حام، سام اور یافث کے علاوہ کسی شخص کی لال آگے نہیں
 چلی۔ سورۃ الصافات میں ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام اور آپ
 کی اولاد کو سخت مصیبت سے نجات دی وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ
 هُمُ الْبَاقِينَ اور ہم نے نوح علیہ السلام کی اولاد کو ہی باقی رکھا۔ باقی لوگ
 طوفان کے بعد اپنی زندگیاں گمراہ کر اس دُنیا سے چلے گئے مگر کسی کی اولاد
 آگے نہیں چلی، غرضیکہ اُس وقت نہ تو امتیں موجود تھیں اور نہ عام لوگوں
 کی نسلیں ہی آگے چلیں، تو اس مقام پر امتوں سے مراد وہی امتیں ہیں
 جو آگے چل کر نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹوں سے دُنیا کے مشرق و مغرب میں پھیل گئیں
 مفسر قرآن محمد بن کعب خود زنی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے
 جس سلامتی کی خوشخبری دی ہے۔ وہ نوح علیہ السلام سے ہے مگر قیامت تک پیدا
 ہونے والے ایمانداروں کے لیے ہے اور آگے جس عذاب الیم کا ذکر ہے وہ بھی
 قیامت تک پیدا ہونے والے کافروں کے لیے ہے یہاں پر اُمم کا لفظ
 آیا ہے جو کہ امت کی جمع ہے۔ اگر وہ، فرق یا جماعت کہہ جائے
 ہے تو فرمایا جلدی طرف سے سلامتی کے ساتھ اُمم جاؤ۔ یہاں پر مطلق سلامتی
 کا ذکر ہے۔ جب کہ سلامتی مادی جسمانی یا روحانی بھی ہو سکتی ہے جسمانی اور
 مادی سلامتی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو تندرستی نصیب ہو، اچھی اولاد
 نصیب ہو، آرام و آسائش کی سہولتیں میسر ہوں۔ اور روحانی سلامتی یہ
 ہے کہ کسی کو اچھا اخلاق حاصل ہو، نیک اعمال انجام دینے کی توفیق

اللہ کی
 طرف سے
 سلامتی

نصیب ہو در اچھے طریقے سے عبادت کرنے کا ذوق و شوق پیدا ہو ۔
 یہاں پہلانی سلامتی کا ذکر کیا گیا ہے جن سے آدمی اور روحانی دونوں قسم
 کی سلامتی مراد ہے ۔ قرآن پاک میں یہ بھی موجود ہے کہ ہم ہر شخص کو آئندہ
 لگے ۔ اس آزمائش کے دوران میں اگر آدمی سلامتی کسی وقت نہ بھی حاصل
 ہو تو روحانی سلامتی بہر حال نصیب ہوتی ہے ۔ سلامتی کو عافیت سے
 بھی تعبیر کیا گیا ہے ۔ اور حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے سَلِّ اللّٰهُ الْعَافِيَّةَ
 یعنی اللہ سے ہمیشہ عافیت طلب کیا کرو ۔ عافیت الہی جسم میں عبادت
 کی طرف ہوتی ہے یہ انسان کی جسمانی سعادت سب سے کہ اسے عافیت نصیب
 ہو اور وہ آفات سے محفوظ رہے ۔ یہ سب چیزیں عافیت میں داخل
 ہیں تاہم جسمانی عافیت ہمیشہ نہیں رہتی ۔

عُرِّمْنَا مَنَاقِبَهُ نَفْسُكَ اِنْ شَاءَ وَ مَلِكُ السَّلَامَةِ

— اس آدمی کے نفس نے اسے

دھوکہ دیا جو بہ محبت ہے کہ سلامتی اس کے لیے ہمیشہ رہیگی ۔ تندرستی ال
 اقدار وغیرہ الہی چیزیں نہیں ہیں ۔ یہ دنیا دار الہام ہے ۔ اگر انسان کو
 عافیت نصیب ہو تو خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرے کیونکہ بڑھاپا آنے
 والا ہے جو اس کی سلامتی میں کمی کر کے اسے امراض کا شکار بنا دے گا
 گویا اس دنیا میں ہمیشہ کی سلامتی ناممکن ہے یہ تو صرف دارالسلام میں
 پہنچ کر ہی نصیب ہو سکتی ہے ۔

سلامتی
 عربی دب
 میں

جس طرح ہمارے ہاں ڈاکٹر اقبال قومی شاعر تصور کیے جاتے ہیں
 اُسی طرح مصر کے شوقی بڑے مشور شاعر ہیں ۔ جاپان میں جب قیامت
 خیز زلزلہ آیا تھا تو شوقی نے اس کا ذکر یوں کیا تھا ۔

قَفَّ يَتَوَكَّمُ وَ قَفَّ يَتَوَكَّمُ يَتَوَكَّمُ

وَسَلَّ الْقَرْنَيْنِ كَيْفَ الْيَتَامَاةِ

جاپان کی دو بستیوں کو کوہ اور کوہ مابین جا کر بٹھرا اور ان سے پوچھو

کہ قناعت کیجی ہو جی ہے۔ میرے لئے ہر ایک قناعت کا نذرہ تھا جس میں
اڑتے لاکھ آدمی ہلاک اور اڑتے لاکھ غنیمت ہوئے زمین میں بڑی بڑی
داروں میں پڑ گئیں اور ملک کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا۔ پھر شاعران کی کہ
خطاب کیا کہ کہتا ہے۔

فَقَدْ رَیَا شِدَّتَ مَدَنٍ دَمْدَمَ

وَالْهَیْجَةَ الْعَیْشِ وَجَوَارِ السَّلَاحِ

اپنے اپنے کی ہر چیز پر اعتماد کرو مگر دانش اور سلامتی کی امید نہ
رکھو۔ انسان کو سلامتی اور عافیت کا جتنا وقت نصیب ہو جائے۔
اسی کو قناعت جائے کیونکہ یہ ہمیشہ سہنے والی چیز نہیں ہے۔ اسی
طرح ایک شاعر لڑی کہتا ہے

یَعْلَمُ ابْنُ عَشِيٍّ قَوَائِمَ حَالَاتِ سَلَامَتِهِ

لَا يَبْذُرُ قَوْمًا عِلاَءَ اللَّهِ الْخَذَّ بَاءَ مَحْمُولٍ

ہر جو کچھ ایک دن ٹیڑھی چار پائی (جہاز سے والی چار پائی) پر
سوار ہوئے والا ہے اگرچہ اُس کی سلامتی کتنی ہی دراز کیوں نہ ہو۔
ہر حال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ پر اور آپ کے ساتھیوں کی
امتنوں پر سلامتی ہوگی۔ ان میں سے روحانی سلامتی تو ہمیشہ قائم رہے گی۔
مگر مادی سلامتی اسی دنیا میں بعض کو نصیب ہو جاتی ہے تاہم یہ دیر پا
نہیں ہوتی اور کسی وقت بھی چھن سکتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کے لیے سلامتی
کے علاوہ برکت کا ذکر کیا ہے۔ امام اعظم رحمہ اللہ نے تفسیر القرآن
میں فرماتے ہیں کہ برکت ایسی بہتری اور زیادتی کو کہتے ہیں جس میں تقدیس
کا مادہ پایا جاتا ہے۔ برکت دینا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے کسی کی
عمر میں برکت ہونی ہے کسی کے مال میں کسی کی اولاد میں کسی کی عبادت

اللہ کی
طرف سے
برکت

میں اور کسی کے اوقات میں رہا اوقات بعض لوگ تھوڑے وقت میں بہت زیادہ کام کر جاتے ہیں یہ اوقات میں برکت ہوتی ہے بعض اوقات اللہ تعالیٰ تھوڑی سی چیز میں برکت عطا کرتا ہے تو وہی چیز بہت زیادہ لوگوں کی پیٹ پروری اور سیرابی کا باعث بن جاتی ہے۔ بعض اوقات بڑی سے بڑی چیزیں بھی بے برکت ہوتی ہیں جس سے نہ پیٹ پروری ہوتی ہے اور نہ سیرابی۔

عذاب کے
مستحقین

بعض امتوں کے لیے سلامتی اور برکات کے ذکر کے بعد فرمایا وَأَمَّا سَاءَ مَا يَحْكُمُهُمْ کچھ امتیں، گروہ و خاندان اور نسلیں ہیں جن کو ہم فائدہ پہنچائیں گے ثُمَّ يَكْفُفُهُمْ عذاب الیم پھر ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ نافرمان، کافر، مشرک، منافق اور ملحد لوگوں کا ذکر ہے جن کے متعلق فرمایا کہ دنیا میں ان کو فائدہ پہنچے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق دنیا میں ہر انسان کو جہلت دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں مال و دولت اور اقتدار دیتا ہے مگر جب وہ امتحان میں پورے نہیں اترتے تو عذاب الیم کے مستحق بن جاتے ہیں۔ یہ قانون قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسی وقت نوح علیہ السلام کو بتلایا يَا نُوحُ۔

غیب کی
خبریں

نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد اگلی آیت میں حضور علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جس قسم کے حالات نوح علیہ السلام کو پیش آئے وہی حالات آپ کے ساتھ بھی پیش آ رہے ہیں نوح علیہ السلام کا واقعہ حضور علیہ السلام کی صداقت و حقانیت کی دلیل ہے ارشاد ہوتا ہے ثَلَاثَ مِائَةِ أَلْفٍ نُّوحٍ یہ غیب کی خبریں ہیں جنہیں ہم نے جی کے ذریعے آپ پر نازل کیا ہے۔ نوح علیہ السلام کے واقعات

کہ ٹھیک ٹھیک بیان کر دینا۔ کیا یہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا معجزہ نہیں ہے جس مبتی نے نہ سکول میں پڑھا نہ کسی انسان سے درس لیا نہ تعلیم یافتہ سوسائٹی میں آئی، نہ تاریخ پر بھی بلکہ ایک امی ہونے کے باوجود ہزاروں سال پڑنے واقعات بلا کم و کاست بیان کرنا ہی آپ کی نبوت و رسالت کا ثبوت ہے۔ فرمایا یہ واقعات — ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے بتائے ہیں مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ نَزَّابُ ان واقعات کو جانتے تھے وَلَا تَقُولُهَا اور نہ آپ کی قوم کے لوگ مَنْ قَبْلُ هَذَا اس سے پہلے جانتے تھے۔ آپ کی قوم کی غالب اکثریت بھی امی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ڈیڑھ ہزار سال تک وہ صحیح دین پر تھے۔ پھر حضور علیہ السلام کی بعثت سے ساڑھے چار سو سال قبل دین میں بگاڑ پیدا ہوا اور دین کا کچھ کا کچھ بن گیا یہود و نصاریٰ کے پس تو کسی نہ کسی صورت میں کہہ ہیں موجود عقیدے مگر عرب کے ہاں تو علم کا کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا۔ لہذا وہ ان واقعات سے بالکل بے بہرہ تھے، مگر وحی کے ذریعے علم ہونے پر آپ نے یہ سارے واقعات بیان کر دیے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کا نبی بھی غیب دان نہیں ہوتا، غیب دان صرف ذات خداوندی ہے۔ قرآن پاک ایسی آیات سے بھر پڑا ہے جن میں بتایا گیا ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور مخلوق میں سے کوئی بھی غیب نہیں جانتا۔ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اللَّهُ تَعَالَى ہی کی ذات ہے لَا يَعْزُبُ عَنْهُ الْشَّيْءُ خَائِفًا أَوْ كَائِفًا الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ آسمان و زمین میں اللہ کے سوا کوئی بھی غیب نہیں جانتا۔ فَلِإِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ آپ کہہ دیں کہ غیب صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو چیزیں مخلوق کی نگاہ سے غائب ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ کل چیزیں علم کل صرف ذات

نبی عالم
الغیب
نہیں ہوتا

جانتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی مصلحت کے مطابق جن چیزوں کا علم آپ
کو نہیں دیا گیا، آپ اس کو نہیں جانتے بعض لوگ بعض آیات سے
غلط استدلال کرتے ہیں اور انبیاء کے علاوہ اولیاء اللہ کو بھی عیب ان
مانتے ہیں۔ یہ باطل نہیں ہے۔ ہاں اگر اللہ کسی نبی یا ولی کے ہاتھ
سے کوئی معجزہ یا کرامت ظاہر کرے تو یہ اس کا کام ہے اور اسی کی
مشیت سے ہوتا ہے۔ کسی نبی یا ولی کو اور خود معجزے یا کرامت کے
اظہار کا اختیار نہیں ہوتا۔

فرمایا خاصہ یہ آپ کفار و مشرکین کی ایذا رسانی پر صبر کریں
حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً ایک ہزار برس تک تکالیف
برداشت کیں، اسی طرح آپ بھی صبر کا دامن تھامے رکھیں۔ وَمَا
صَدَّقَ لَكَ الْإِلَٰهَ بِالْمَعْبُورِ بھی اللہ ہی کی توفیق سے حاصل ہوتا ہے
آپ تکالیف برداشت کر کے بھی اپنے مشن کو جاری رکھیں۔ صبر
مطلب ابراہیمی کا بہت بڑا اصول ہے۔ اللہ کا ذکر، شکر، صبر، شجاعت
اللہ کی تعلیم اور نماز وغیرہ بڑے بڑے اصول ہیں جو ہماری امت کے
لیے بھی واجب التعمیل ہیں۔ نہ تکالیف کے وقت برداشت
سمو اور ناشکری کا کوئی کام نہ ان سے نہ نکالو۔

فرمایا پس آپ صبر کریں اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ بیشک
نیک انجام متقیوں کے لیے ہی ہے۔ جو لوگ ایماندار ہیں اللہ کی مدد امت
کے قائل ہیں کفر اور شرک سے بیزار ہیں، دوسرے لوگ متقی ہیں اور وہی اچھے
انجام کے حقدار ہیں۔ پھر حال نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے بعد
اللہ تعالیٰ نے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دی ہے۔
آگے دو سترہ انبیاء کا حال بیان ہو گا۔

صبر کی
تعلیم

وما من دابة الا

سورة هود ۱۱

نفس بتوهم ۱۵

آیت ۵۰ تا ۵۲

وَالِی عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ یَقَوْمِ اسْبُدُوا لِلّٰهِ مَا
 لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَیْرِهِ ۚ إِنَّ أَنْتُمْ لَأَعْمٰیقُونَ ﴿۵۰﴾
 یَقَوْمِ لَا سَعْلَکُمْ عَلَیْهِ لَجَرًا ۚ إِنَّ آجِرِیَ إِلَّا عَلَی
 الَّذِی فَطَرَنِیْ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۵۱﴾ وَلَیْقَوْمِ اسْتَفْزِرُوا
 رَبَّکُمْ ثُمَّ ثَوَّلُوا ۖ إِلَیْهِ یُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَیْکُمْ
 مِدَادًا وَیَزِدْکُمْ قُوَّةً ۖ إِلَى قُوَّتِکُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا
 مُجْرِمِیْنَ ﴿۵۲﴾

ترجمہ: اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود (علیہ السلام) کہ
 رسول بنا کر بھیجا (انہوں نے اپنی قوم کے سامنے اس طرح تقریر کی
 کہا اے میری قوم کے لوگو! اللہ کی عبادت کرو، نہیں سے تمہارے
 لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہو تم مگر غرور ہانسنے
 والے ﴿۵۰﴾ اے میری قوم کے لوگو! میں نہیں مانگتا تم سے
 اس پر کوئی بدلہ، نہیں ہے میرا بدلہ مگر اُس ذات پر جس
 نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا تم نہیں سمجھتے ﴿۵۱﴾ اور اے
 میری قوم کے لوگو! بخشش طلب کر دینے پر دروگاہ سے
 پر توبہ کر د اس کے سامنے، وہ تھوڑے سے گناہان کو تھوڑے
 کوئی پادشہ برسانے والا اور زیادہ کریگا تمہارے یہ طاقت کو تھامی
 طاقت کے ساتھ، اور نہ روگردانی کرو مجھم (گناہگار) میں کہ ﴿۵۲﴾

اپنی توجہ کو بیان کر رہے ہیں، پیچھے پیچھے آخر الزمان کو تسلی دینے اور صبر کا قانون سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ ہود میں بعض سابقہ انبیاء کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ سورۃ حضرت ہود علیہ السلام کے نام پر ہی مسموم ہے۔ آج کے درس میں آپ ہی کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ کی دعوت کے جواب میں آپ کی قوم کی نافرمانی اور کفر اور شرک کا ذکر ہے اور پھر ان کا حشر بھی بیان کیا گیا ہے۔ اللہ نے اس قوم کو عبرت تک نہ لایا۔ پہلے نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم کا ذکر تھا، اب ہود علیہ السلام اور آپ کی قوم کی نصیحت کا کچھ حصہ ان آیات میں بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر آگے قوم کا جواب آنے کا اور آخر میں ان پر نازل ہونے والے عذاب کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو نزولِ قرآن اور بعد کے زمانے والے لوگوں کے لیے باعثِ عبرت بنا دیا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے وَالْحَالِ عَاجِدِمْ هَؤُلَاءِ اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ اس آیت کا عطف حضرت نوح کے واقعہ کی ابتدائی آیت "وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا بِالْحَقِّ قَوْمًا فَكُفُّوا عَنكَ" کے ساتھ ہے۔ جس طرح ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا اس طرح ہود علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔ رسول بنا کر بھیجا۔ قوم عاد پرانی قوموں میں سے مشہور قوم ہے جس کا ذکر قرآن پاک کی مختلف سورتوں میں ملتا ہے۔ یہ قوم سام ابن نوح کی اولاد میں سے ہے اور ہود علیہ السلام بھی اسی قوم کے فرد تھے۔ قوم عاد کے لوگ جسمانی طور پر بڑے مضبوط تھے وہ غرور کرتے تھے مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً (حشر سجدہ) ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے اس کے علاوہ یہ لوگ بہت زیادہ متکبر تھے جس کا ذکر سورۃ شعراء میں موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم

ہود علیہ السلام اور
آپ کی قوم

اور اس کے بعد والی قوموں میں پائی جانے والی کفر و شرک کی بیماری قوم عام میں بھی پائی جاتی تھی۔ بہر حال ہود علیہ السلام کا تعلق بھی اسی قوم سے تھا آپ کا شجرہ نسب ہود ابن عبد اللہ ابن دباح اور پھر آخر میں سام ابن نوح سے جا ملتا ہے۔

حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی تباہی کے بعد دنیا میں جس قوم کو عروج حاصل ہوا، وہ قوم عاد تھی۔ یہ قوم جنوبی عرب میں یمن اور اس کے اطراف، حضرموت، مکہ، عمان اور خلیج فارس کے بہت بڑے حصے پر آباد تھی اور دوسری طرف مصر تک ان کو اقتدار حاصل تھا تاہم ان کا پایہ تخت یمن تھا۔

عربی زبان میں عادی پرانی چیز کو کہتے ہیں جیسے عادی الارض۔ (شجر زمین) یا شئی عادی (پرانی چیز)۔ چونکہ یہ پیمانے لوگ ہیں اس لیے ان کا نام عادی پڑ گیا۔ باقی رہی یہ بات کہ ان کا زمانہ عروج کون سا ہے۔ تو اس کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے دو سو سال بعد اس قوم کو عروج حاصل ہو گیا تھا مگر یہ بات زیادہ قرین قیاس نہیں بعض ان کا زمانہ عروج نوح علیہ السلام کے نو سو سال بعد بتاتے ہیں۔ البتہ امام جلال الدین سیوطی مفسر قرآن کی رائے مختلف ہے۔ آپ کی تصانیف کی تعداد پانچ سو تک پہنچتی ہے جن میں تفسیر حدیث، تاریخ اور دیگر فنون شامل ہیں۔ آپ اپنی مشہور زمانہ دو علامہ پر مشتمل تاریخ کی کتاب "حسن المحاضرة في حول المصو والقاهرة" میں لکھتے ہیں کہ ہود علیہ السلام کی بعثت مصر ابن مصر بادشاہ کے زمانے میں ہوئی اور یہ بادشاہ طوفانِ نوح کے ۲۰۰ سال بعد سر اقتدار تھا۔

مصر ابن مصر کا زمانہ حکومت ۴۸۰ برس ہے جب کہ ہود علیہ السلام

کی عمر مبارک ۴۶ سال تھی۔ کہتے ہیں کہ نور علیہ السلام سے پہلے ایک صابی دور گزرا ہے جس کے چار مشہور اصول توحید، طہارت، نماز اور روزہ تھے۔ ابتدا میں یہ مذہب بھی ٹھیک تھا مگر بعد میں لوگوں نے اس میں بگاڑ پیدا کر دیا۔ امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل مذہب تو سارے ہی درست تھے حتیٰ کہ ذر تہمت مذہب بھی ٹھیک تھا مگر بعد میں مجوسیوں نے اس کو بگاڑ کر سارہ پرستی کی طرف موڑ دیا۔ یہود و نصاریٰ کا بھی یہی حال ہے۔ اصل مذہب اپنے زمانہ میں ہی پختہ تھے مگر بعد میں آنے والوں نے ان کو بالکل مٹا کر دیا۔ بہر حال صابی مذہب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ تک چلتا رہا۔ پھر آپ کے زمانہ میں توحید کا تصور بالکل ختم ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کی بعثت کے وقت بھی توحید خالص ختم ہو چکی تھی۔ گزشتہ پانچ سو سال ہیں دین کا علیحدہ بگاڑ چکا تھا اور توحید کا تصور ایک فیصد بھی باقی نہیں رہا تھا آپ کے زمانہ بعثت میں توحید کا تصور رکھنے والے چند آدمیوں کا ذکر ملتا ہے، مگر سارے کے سارے شرک میں مبتلا ہو چکے تھے۔

امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ مصر کے سرگوشہ مینار بہت پرانے زمانے کے بنے ہوئے ہیں جن میں قوس عمار کا زمانہ بھی شامل ہے فرماتے ہیں کہ ان میں سے دو مینار تو نور علیہ السلام سے بھی پہلے کے ہیں اور ان کے نیچے حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کی قبریں ہیں اور باقی میناروں کے نیچے فرعون کی قبر ہیں۔ یہ سرگوشہ مینار بڑے بڑے پتھر جوڑ کر نہایت عمدہ طریقہ سے بنائے گئے ہیں، ساٹھ چھ ہزار سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی یہ مینار قائم ہیں۔ آج کا انسان انہیں دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ اتنے وزنی پتھر ایک دوسرے کے اوپر کن ذرائع سے ساتھ رکھے گئے جب کہ اس وقت کوئی مشینری

امام
مصر

یا کمربن وغیرہ بھی نہیں تھی۔ پھر ان پتھروں کو جوڑنے کے لیے عجیب و غریب
 سالہ استعمال کیا گیا جس کی وجہ سے ابھی تک شکستگی کے آثار پیدائیں ہوئے
 ان میں سب سے بڑا مینار چار سو فٹ سے بھی زیادہ بلند ہے۔ بہر حال
 اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت عطا فرمائی تھی کہ اتنے بڑے بڑے کام انجام
 دیتے رہے۔

قوم عادی
 کا مکتب

قوم عاد کا مکتب عرب کے ربح خالی میں وادی دہنا ہے۔ جزیرہ
 نمائے عرب کے جنوبی حصے میں ہزاروں میل کا منطوبے آباد ریگستان ہے
 جب دہاں پر ہوائیں چلتی ہیں تو ریت کے طوفان اٹھ کھڑے ہوتے
 ہیں۔ دہاں پر ریت کے بڑے بڑے ٹیلے ہیں۔ پہاڑوں پر چلنے پر
 ٹیلے دیکھتے ہی دیکھتے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں۔
 اور پھر ان کی زد میں آنے والے قافلے مع اونٹ اور سارو سامان سرخ
 و سفید ریت کے پہاڑوں میں دب کر رہ جاتے ہیں۔ قوم عاد میں آباد
 تھی۔ تفسیر حقانی نے لکھتے ہیں کہ قوم عاد کے لوگ عمارات کی تعمیر میں بڑا
 کمال رکھتے تھے ان کا بنایا ہوا ایک ایک مکان سات سات منزلہ ہوتا
 اور ہر منزل کے درمیان چالیں گز کی مسافت ہوتی۔ اس قسم کی بعض عمارتیں
 حضرت عثمان کے دور خلافت تک موجود تھیں۔ بہر حال یہی وہ قوم عاد
 تھی جس کی طرف اللہ نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔

آخرت
 کی مختلف
 صورتیں

آخرت کی مختلف صورتیں ہیں۔ حقیقی بھائی تو وہ ہوتے ہیں جو نسل
 اور خاندان کے اعتبار سے بھائی ہوتے ہیں، تاہم کسی ایکہ دین کے
 پیروکار دینی بھائی بھی ہوتے ہیں۔ جیسے خود مومنوں کے متعلق قرآن
 پاک میں ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ (المحجرات) سارے
 مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس لیے اگر ایک مومن خود کو دوسرے
 سے بزرگ سمجھتا ہے تو وہ شیطان کا مرید ہے کیونکہ دین میں کوئی اونچ

نیچ نہیں بلکہ سارے مسلمان برابر ہیں۔ پھر زبان کے لحاظ سے بھی اخوت
 ہوتی ہے۔ ہم زبان بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں قوموں
 کی بنیاد وطن پرستہ ہے۔ اس لیے کسی ایک ملک کے باشندے رشتہ اخوت
 میں منسلک ہوتے ہیں۔ ذرائع نقل و حمل کی فراوانی کی وجہ سے آج کل
 دنیا بھر کا سفر نہایت آسان ہے۔ جب کسی ایک ملک کا باشندہ دوسرے
 ملک میں جاتا ہے تو وہ اپنی ملکی قومیت کے اعتبار سے پہچانا جاتا
 ہے۔ جیسے فلاں پاکستانی ہے اور فلاں ہندی، ملائی، امریکن یا جرمن
 ہے۔ پاسپورٹ پر بھی بشریت کا اندراج ملکی اعتبار سے ہی ہوتا ہے
 اگرچہ ایک ملک میں کئی صوبے ہوتے ہیں اور کئی زبانیں بولی جاتی ہیں
 مگر قومیت ایک ہی ہوتی ہے۔

یہاں پر ہود علیہ السلام کے قوم عاد کا بھائی نملی اعتبار سے کہا گیا ہے۔
 آپ انہی کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے اگرچہ آپ اللہ کے رسول
 تھے اور ساری قوم کافر تھی۔ اس دینی تقادرت کے باوجود وہ نملی اعتبار
 سے بھائی تھے۔ یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مذاہب رکھنے کے
 باوجود لوگ ایک ہی خاندان اور بزرگی سے تعلق ہوتے ہیں مثلاً ہمارے
 راجپوت مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم بھی۔ ان کا جہد امجد ایک ہی تھا۔ پھر
 خواجہ فرید الدین گنج شکر کی تبلیغ سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے اور دوسرے
 ہندو ہی رہے اچانک آج بھی ہندوستان میں ہندو راجپوتوں کی بڑی آبادی
 موجود ہے۔

بہر حال ہود علیہ السلام کی قوم کے ساتھ اخوت نملی اعتبار سے بھی
 تھی اور لسانی لحاظ سے بھی، کیونکہ وہ سب عربی زبان بولتے تھے اور
 قدیم عرب کہلاتے ہیں۔ یہ عرب باندہ کہلاتے ہیں جو اللہ کے خداوں
 کی طرح تباہ و برباد ہوئے۔ دوسرے نمبر پر قحطانی نسل آتی ہے اور

کی تبلیغ کا لب لباب بھی ہی تھا اور ہمد علیہ السلام نے بھی قوم کو یہی سبق دیا۔ لہٰذا اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی الٰہ نہیں۔ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مَعْشَرٌ مِّنْ قَوْمٍ اٰتٰتُہُمْ کِتٰبًا ثُمَّ لَا يَحْكُمُوْنَ۔ تم تو اقرار باندھنے والے ہو۔ اللہ کے علاوہ اپنی حاجات میں دوسروں کو پکارنا ہی شرک اور اقرار علی اللہ ہے۔ پیچھے گمراہ چکا ہے۔ فَتَعٰلٰی اللّٰہُ عَمَّا یُشْرِکُوْنَ اللہ تعالیٰ کی ذات ان چیزوں سے پاک ہے جن کو یہ خدا کا شریک بناتے ہیں اور پھر مختلف طریقوں سے ان کی عبادت بھی کرتے ہیں۔

اہم محمد ابن عمر رازیؒ ایران کے علاقے سے کے سہنے والے تھے آپ محمد غزالیؒ کے زمانے میں ہوئے ہیں اور آپ کی وفات سنہ ۵۰۵ میں ہوئی۔ آپ عظیم عالم باپ کے بیٹے تھے، اولاد بھی عالم فاضل تھی۔ آپ نے افسیر کبیر کے لکھانے سے شہرت پائی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہندوستان کا سفر بھی کیا۔ وہاں میں نے کسی کو خدا تعالیٰ کی ذات میں شریک بناتے نہیں سنا۔ سب ہی کہتے تھے کہ واجب الوجود صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کے وجود میں کوئی شریک نہیں مگر عبادت میں اکبر اللہ کے شریک ٹھہر لیتے ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ بھی فرماتے ہیں کہ توحید کے دو درجات تو سارے مشرک بھی تسلیم کرتے ہیں، یعنی واجب الوجود صرف اللہ ہے، اور خالق بھی وہی ہے۔ مگر جب عبادت کی باری آتی ہے تو اس میں غیروں کو بھی شریک کہہ لیتے ہیں اس کے علاوہ صفات میں بھی پھیلے ہیں۔ اللہ کی صفات بندوں میں ثابت کی جائیں یا بندوں کی صفات اللہ میں مانی جائیں تو یہ شرک فی الصفات ہو گیا۔ اسی طرح خدا کے لیے اولاد کی صفت ثابت کرنا عقیدہ تشبیہ ہے جو کہ کفر ہے۔ اللہ کی صفات بندوں میں اس طرح ثابت کی جاتی ہیں کہ

شرک
کی بنیاد

فلاں بھی سب کچھ جانتا ہے اور جو چاہے کر سکتا ہے، وہ ہمارے دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اسی طرح اللہ ہر چیز پر گواہ اور حاضر ہے۔ مگر یہ صفت غیروں میں بھی ثابت کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی اور ولی بھی حاضر ناظر ہیں اور یہی مشرک ہے۔ عبادت میں مشرک یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی غیر کی انتہائی تعظیم اس نیت کے ساتھ کی جائے کہ اس بہتی کو مافوق الاسباب تصرف حاصل ہے۔ اس کو نافع اور ضار سمجھا جاتا ہے اس کے سامنے رکوع و سجود کیا جاتا ہے، اس کے نام کی نیازی جاتی ہے، اس کے نام کا ورد کیا جاتا ہے اور اس کے سامنے مناجات پیش کی جاتی ہے یہ سب عبادت ہے کوئی قوی ہے، کوئی فعلی اور کوئی مالی۔

ہود علیہ السلام نے قوم سے یہ فرمایا یَقَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ
أَجْرًا اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُفْقَهُمُ اس جملے کا تم سے کوئی بدلہ
طلب نہیں کرتا۔ اِنِّیْ اَنْجِیْ اِلَیْکُمُ الَّذِیْ فُطِرْتُمْ مِثْرًا
تو اس ذات کے ذمے ہے جس نے مجھے یہ کیا ہے۔ یہ کام
کی ضرورت ہی وہی ہے گا اَفَلَا تَحْقُقُلُوْنَ کیا تم اتنی عقل بھی نہیں رکھتے
حضرت ہود علیہ السلام نے یہ بھی کہا یَقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ
اِنَّمَا سَأَلْتُ رَبَّیْ لَکُمْ مَغْفِرَةً لَّعَلَّکُمْ تُقْبَلُوْنَ اَلِیْسَ
پھر اس کے سامنے توبہ کرو۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ استغفار
صالحین کی طرح روح کی میل کچیل کو صاف کرتا ہے اور قبیح و تہلیل منزہ
خوشبو ہے۔ چونکہ لوگوں سے اکثر گناہ سرزد ہوتے جتے ہیں، اس لیے
حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ بہتر لوگ وہی ہیں جو معافی مانگتے رہتے ہیں۔
اور توبہ کر کے رہتے ہیں۔ خود حضرت علیہ السلام ایک ایک مجلس میں سو سو
مرتبہ اپنی زبان سے استغفار کے کلمات ادا فرماتے تھے کہ سے اللہ

استغفار
کی بہکات

جو ظلی ہو گئی ہے اُسے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور اس کے سامنے توبہ کرنا مومن کی سادہ منزلوں میں سے پہلی منزل ہے سورۃ توبہ میں یہ سادہ منزلیں گنہ گری میں اَلْمُتَابِعُونَ اَلْعَبِيدُ وَفِي الْحَمْدِ وَفِي الشَّكْرِ وَفِي الْوَدْعِ وَالشَّجْدِ وَفِي الْاِمْسِرْفِ بِالْمَعْرُوفِ وَالْاِمْوَنِ عَنِ الْاِمْنِ كِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اس قوم نے نافرمانی کی تو تین سال تک بارش بند رہی اور اس عرصہ میں عورتیں بھی بائجنہ ہو گئیں، کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، نوحہ ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگو! استغفار اور توبہ کرو، جس کے نتیجے میں فیروز الملک علیکم السلام فرمایا اَللّٰهُ تَعَالٰی اَسْمٰنَ کُمْ بِاَرْشِ بَرَسَانِہِ کے لیے چھوڑ دیا۔ فقط سالی روضہ ہو جائیگی ویزدکم فقه الہی فوگیکم اللہ تعالیٰ تمہیں جہانی قوت کے ساتھ قوت عطا کرے گا۔ تمہاری طاقت میں اضافہ ہو جائے گا اور اولاد بھی ہونے لگی۔ قُلْ تَتَوَلَّوْا بَٰجِرِہِیْنِ تم مجرم بن کر پشت نہ پھیرو۔ ہود علیہ السلام کی تقریر کا یہ پہلا حصہ ہے جو آپ نے قوم کے سامنے پیش کیا۔

قَالُوا يَهُودُ مَا جِئْنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي
 آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ⑤۳
 إِنَّ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي
 أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ⑤۴
 مِنْ دُونِهِ فَكِدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظَرُونَ ⑤۵
 إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ
 اخْذُ بِصَدِيدِهَا إِنْ رَئَىٰ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ⑤۶
 فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ
 وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا
 إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيفٌ ⑤۷

ترجمہ :- انہوں نے کہا : اے ہود علیہ السلام ! نہیں لایا تو ہمیں
 پاس کوئی کھلی دلیل (ثبانی) اور نہیں ہم چھوڑنے والے بچے مجوروں
 کو تیری بات کی وجہ سے اور نہیں ہم تیری بات کی تصدیق کرنے
 والے ⑤۳ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بعض مجوروں نے تمہیں برا ہی
 پہنچائی ہے ۔ کہا ہود علیہ السلام نے بیشک میں اللہ کو گواہ بنانا ہوں
 وہ تم بھی گواہ بن جائے ۔ بیشک میں بیزار ہوں اُن چیزوں سے
 جن کو تم شریک بناتے ہو ⑤۴ اس کے سوا اس کے کہ وہ تم سے

کے سب تدبیر میرے خلاف اور پھر ملت بھی نہ دو (۵۵) بیشک میں بھروسہ رکھتا ہوں اللہ کی ذات پر جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ نہیں ہے کوئی چلتے پھرنے والا جانور مگر یہ کہ اللہ اس کی پیشانی کو بچھنے والا ہے۔ بیشک میرا پروردگار سیدھی روش پر ہے (۵۶) اور اگر تم روگردانی کرو گے، پس تحقیق میں تمہیں پتہ چلا دیا ہے تمہیں وہ پیغام جو مجھے دے کر بھیجا گیا تھا تمہاری طرف۔ پھر مائیں بنائیگا میرا پروردگار کسی قوم کو تمہارے سوا، اور تم اس کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ بیشک میرا پروردگار ہر ایک چیز پر نشان ہے (۵۷)

تجلیات

کل کے درس میں حضرت ہود علیہ السلام کی تقریر اور قوم کی نصیحت کا پہلا حصہ بیان ہوا تھا۔ انہوں نے لوگوں کو اللہ کی عبادت کا حکم دیا کہ وہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حاجت روا، شکل گشت، نفع اور ضرر، عیلم کل، عیلم کل اور تصرف اس کے سوا کوئی نہیں۔ آپ نے قوم سے فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا کر اس پر اعتراض نہ کرے ہو۔ پھر ہود علیہ السلام نے اپنی بے لوث خدمت کا ذکر بھی کیا کہ میں اس معبود نصیحت کا تم سے کوئی وعدہ طلب نہیں کرتا کیونکہ میرا دل تو اللہ تعالیٰ کے لئے ہے۔ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سامنے استغفار اور توبہ کرو، وہ تم پر مہربانی فرمائے گا، تمہیں قوت بھی زیادہ دے گا اور بارش پر اس کو خط کو بھی دور کر دے گا، تم روگردانی کر کے مجرم نہ بنو۔ غرضیکہ ہود علیہ السلام نے نہایت عمدہ طریقے سے قوم کو سمجھایا مگر انہوں نے ایک نہ مانی اور آپ کو اٹ بڑا سب دیا۔

قَالُوا كُنْ لَكُمْ يَهُودٌ مَّا جِئْتَنَا بِبَيِّنَاتٍ لَّهٗ هُوَ عَلِيمٌ ذَاكِرٌ
تو ہم نے پاس کوئی نشانی سے کہ نہیں آئے۔ میں نے نشانی اور واضح چیز کو کہتے ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ اس سے مراد معجزہ ہے۔ یعنی آپ چار سے پاس کوئی معجزہ لے کر نہیں آئے حالانکہ

۱ معجزے کا مطالبہ

اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے ہاتھ پر کوئی نہ کوئی معجزہ ظاہر فرمایا ہے مگر مشرک لوگ اپنی مرضی کا معجزہ حاصل کرنے پر اصرار کرتے ہیں۔ قرآن میں مختلف مقامات پر آتا ہے "قَوْلًا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتُ اس پر ہماری مرضی کی کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوئی۔ اللہ کے نبیوں نے اس کے جواب میں ہمیشہ یہی کہا ہے کہ معجزہ ظاہر کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی پر منحصر ہے۔ مسلم شریعت کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی نشانی دی ہے جسے دیکھ کر لوگ ایمان لائے۔ فرمایا، اللہ نے مجھے جو خصوصی معجزہ عطا فرمایا ہے وہ قرآن ہے جو وحی الہی کے ذریعے نازل ہوا۔ یہ لوگ معجزات کا مطالعہ محض خدا اور عنایت کی وجہ سے طلب کرتے ہیں، مگر نہ نبی کا وجود، اس کی تقریر، اس کا چہرہ اکوڑ اور عمل سب معجزات ہیں۔ پیچھے اسی سورۃ میں اور سورۃ الفہم اور بعض دوسری سورتوں میں بھی ہے کہ تم نشانیاں طلب کرتے ہو، تمہارے اپنے وجود میں اور تمہارے اور گرد قدرت کی ہزاروں نشانیاں بکھری پڑی ہیں۔ ذرا ان درختوں اور پودوں کو ہی دیکھو، اللہ کی قدرت کے کمال غم نے نظر آئیں گے۔ کیا یہ خدا کی قدرت کی نشانیاں نہیں ہیں جو مزید نشانیاں طلب کرتے ہو۔ نبی کی ہر چیز بینہ ہوتی ہے مگر جس نے نہیں مانا وہ اپنی مرضی کی نشانی طلب کرتا ہے۔ مشرکین مکہ نے حق الفکر کا معجزہ خود طلب کیا تھا مگر جب چاند دھڑکھڑکے ہو گیا، ایک ٹکڑا اپناڑ کی ایک طرف نظر آ رہا تھا اور دوسرا دوسری طرف، تو وہ پھر بھی کہنے لگے، "يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْفَجْرِ قُلِ الْفَجْرُ قَدْ جَاءَ وَهُوَ رَاہُ" تو چلتا ہوا جادو ہے۔ بہر حال ہود علیہ السلام کی قوم نے بھی آپ سے معجزہ طلب کیا۔

معبودان
بظاہر
اصول

اور دوسری بات یہ کہ وَمَا عَنِ بَنَاتِ الرَّحْمٰنِ اَنْ يَّهْبَطْنَ
فَعَلًا ہم تیری بات کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے

نہیں۔ تو کتنی بھی وعظ و نصیحت کرے اس کا ہم پر کچھ اثر نہیں ہوگا۔
 اور ہم اپنے معبودان کی پرستش کرتے رہیں گے۔ ہم ان کے نام کی منیتیں
 مانیں گے۔ ان پر چڑھاوے چڑھائیں گے، ان سے مرادیں مانگیں گے
 اور ان کی تعظیم کرتے رہیں گے۔ سکے کے مشرک بھی یہی کہتے تھے **أَجْعَلُ
 إِلَٰهَكَ إِلَّا وَاحِدًا ۚ إِنَّكَ هَٰذَا لَشَيْءٌ مُّعْتَبَرٌ ۚ** (ص ۳)
 کیا ہم تمام معبودوں کی بجائے صرف ایک معبود بنالیں۔ یہ تو عجیب بات
 معلوم کہوتی ہے۔ کیا ہم اللہ، مناسبت، عمری، ہبل، وود، سولج، ناگر
 اور اصناف سب کو چھوڑ کر صرف ایک خدا کی عبادت کریں ہم اپنے
 آباؤ اجداد کے تمام معبودوں کو کیسے چھوڑیں۔ قرآن پاک نے مشرکین کی
 دو باتوں پر تعجب کا اظہار کیا ہے۔ ایک وقرب قیامت پر اور دوسرے توحید
 کے مسئلہ پر، ان میں شرک ایسا روج بس گیا تھا کہ وہ طے چھوڑنے کے لیے
 تیار نہ تھے۔ ہر قوم، خاندان اور قبیلے کا الگ الگ معبود تھا۔ ہر گھر میں
 علیحدہ علیحدہ معبود تھے۔ ہر معبود کی علیحدہ شکل و صورت اور اس کے ذمے
 مخصوص کام تھا جو وہ انجام دیتا تھا۔ بہر حال انہوں نے کہا کہ ہم اپنے
 معبودوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں بھی
 آتا ہے کہ ان کی قوم کے لوگوں نے کہا **إِصْبِرْ ۚ وَاعْلَمْ أَنَّ إِلَٰهَكَ
 خَلْقَ الْمَوَدَّةِ الْكَافِرَةِ ۚ وَأَنَّكَ كَتَّابٌ مُّحْذَرٌ ۚ**
 اپنے معبودوں پر جسے رہو، ان کو ترک نہ کرنا۔ اس کی بجائے ابراہیم علیہ السلام
 کو ہلاک کر دو۔ تاکہ ہمارے معبودوں کی مذمت بیان نہ ہو۔

ہو علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ تیرا بیان کتنا بھی شیریں اور پرکشش
 کیوں نہ ہو مگر ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے **وَمَا كُنَّا لَنَكُونَ
 بِحَقِّ عِمْنِينَ** اور نہ ہی ہم قیری تصدیق کرنے والے ہیں۔ ہم تمہیں
 اللہ کا رسول تسلیم نہیں کرتے یہ معبودان ہمیں خدا کا قریب والے ہیں۔
 ہماری مرادیں پوری کرتے ہیں، خدا کے پاس ہماری سفارش کرتے ہیں

معبودان کو ہم کیوں پھڑپھڑا دیں۔ کہنے لگے اِنَّا نَعْبُدُكَ اِلَّا اَعَدَّ مَلَکُ بَعْضِ
 اَهْلِنَا بِسُوءِ اِیْمَانِهِمْ تَوَكَّلْ عَلَیْکَ لَا یَهْدِی سَبِیْلَکَ اِلَّا اَنْتَ اَعَدَّ مَلَکُ بَعْضِ
 کسی معبود نے تمہیں مضبوط الحواس بنا دیا ہے۔ تم ان کی برائی بیان کرتے تھے
 ان کی توہین کرتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی معبود کی تم پر مار پڑ
 گئی ہے۔ تم بھی بھی باتیں کہنے لگے ہو۔ ہر زمانے میں مشرکین عام طور
 پر اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں اور توحید کے انکار کے یہی اسی قسم کی ادیان
 کرتے ہیں۔

قسم کی ان باتوں کے جواب میں ہود علیہ السلام نے فرمایا قَالَ اِنِّیْ
 اَشْهَدُ اللّٰهَ فَرِیْضًا لَّوْکُمْ اَیُّهَا الَّذِیْنَ کُوْنُوْا بَنَآءَ اٰیٰتِہٖمْ وَاشْهَدُوْا
 اَنْہُمْ یَوْمَیْنِمْ قَسَمًا تَشْرِیْکُوْا اِیْمَانِہُمْ اَوْ کُفْرِہُمْ اَوْ اَنْہُمْ
 میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کو تم خدا کا شریک بناتے ہو یعنی
 دُورِیَہِ خدا کے در سے یا خدا کے سوا تم جن کو بھی شریک ٹھہراتے ہو
 میں ان سب سے بیزار ہوں یعنی میں ان سے نفرت کرتا ہوں۔ یہ حقیقت
 چیتریں ہیں۔ زرا جھوٹ اور افتراء ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا
 فَرِیْضًا لَّوْکُمْ اَیُّهَا الَّذِیْنَ کُوْنُوْا بَنَآءَ اٰیٰتِہُمْ وَاشْهَدُوْا
 تو ان سب سے بیزار ہوں جن کی تم لپ جا کرتے ہو یہ سب میرے
 دشمن ہیں اور میرا دوست صرف رب العالمین ہے اِنَّہُمْ ضَلُّوْا
 کَثِیْرًا اِنَّہُمْ اَلْمَشْرِیْقِیْنَ مَعْبُوْدِیْنَ بِالطَّلَہِیْمِہِمْ سَے لوگوں کی گمراہی کا
 باعث بنے ہیں اور ایسا کام کوئی دشمن ہی کر سکتا ہے، میں ان چیزوں
 کے بارے میں کسی قسم کی نرمی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گویا
 تمام باطل ادیان، کفر اور شرک سے بیزاری کا اعلان بھی ضروری ہے۔
 تَشْرِیْکِیْنَ اٰیٰتِہٖمْ اَلْکُفْرِ وَالشِّرْکِ وَالنِّفَاقِ اِنَّہُمْ اَلْمَشْرِیْقِیْنَ
 کفر، شرک، نفاق اور ہر باطل دین، بدعت، نصرا نیت وغیرہ سے

شرک سے
بیزاری

بیزار ہوں۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی توحید، رسالت، ملائکہ، انبیاء و کتب و معاد اور تقدیر خیر و شر پر تو ایمان رکھتا ہے مگر کفر و شرک سے اظہار بیزاری نہیں کرتا تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے اگر ایک یہودی خدا تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے حضور علیہ السلام کو سچا رسول مانتا ہے مگر یہودیت سے بیزاری کا اظہار نہیں کرتا تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ گناہی بھی کہتا تھا کہ اسلام سچا مذہب ہے مگر ہندو مت کو بھی برحق خیال کرتا تھا، اس سے برکت کا اعلان نہیں کرتا تھا لہذا وہ کافر ہی رہا۔ یوں کہ یہ ضروری ہے کہ وہ ہر کفر و شرک اور باطل دین سے برکت کا اظہار کرے۔

توحید پر ثابت دینی

الغرض! یہود علیہ السلام نے بھی یہی بات کی کہ اے لوگو! میں اس بات میں خدا تعالیٰ کو گواہ بنا رہا ہوں اور تم بھی گواہ بن جاؤ کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کو تم خدا کے ساتھ شریک بناتے ہو۔ فرمایا اس معاملے میں فَلْيَكْفُرُوا جَمِيعًا تم سب مل کر میرے خلاف تدبیر کرلو۔ ثُمَّ لَا تَنْظُرُوا پھر مجھے منسلک بھی نہ دو۔ دیکھو اللہ کا نبی توحید اور توکل کے کس اعلیٰ مقام پر کھڑا ہے کہنا ہے إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ بیشک میں تو اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں رَبِّكُمْ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ یہ درجہ کمال ایک نبی کو ہی حاصل ہو سکتا ہے، ایک عام آدمی کے بس کی بات نہیں۔ اللہ کے سلعے نبیوں نے ہی کہا وَمَا كُنَّا إِلَّا تَوَكِّلُ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُكُنَا (اے ہا ہیم) ہم خدا کی ذات پر کیوں توکل نہ کریں کہ اس نے ہمیں صراطِ مستقیم پر فائز فرمایا ہے۔ یہیں ہدایت کا راستہ اسی نے بتلایا ہے اور اسی کے اس کہ آگے پھیلنے کا حکم دیا ہے تمام اہل ایمان کے متعلق بھی یہی آنا ہے وَيَحْكُمُ اللَّهُ فَلْيَتَوَكَّلِ

الْمُصَوِّفُونَ (ابراہیم) کہ وہ بھی اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ کرتے
 ہیں اہل ایمان اسباب کو اختیار تو کرتے ہیں مگر بھروسہ خدا کی ذات
 پر کرتے ہیں۔ جب وہ چاہتا ہے کسی چیز میں اثر پیدا کر دیتا ہے
 نہیں چاہتا تو سارے اسباب دھڑکے دھڑکے رہ جاتے ہیں۔
 اختیار سارا اللہ کے پاس ہے۔ اگر وہ نقصان پہنچانا چاہے گا تو پہنچے
 گا، ورنہ کوئی کسی کا ہاں بیکانہیں کہہ سکتا کیونکہ مَا هَيْبٌ وَ يَتْلُو
 هُوَ أَخَذَ إِلَهًا هَبْ هَذَا مِنْ قِبَلِي میں کوئی چلنے پھرنے والا جاندار
 نہیں مگر اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی کو پکڑنے والا ہے وہ جب چاہے
 پکڑ کر گھسیٹ لے۔ ہود نے فرمایا تم مجھے کن چیزوں سے ڈراتے
 ہو، ہر چیز پر اختیار تو میرے رب کا ہے۔ ڈرنا تو نہیں چاہتے جو کفر
 و شرک کی غداالت میں پھنسے ہوئے ہو اور بالآخر پکڑے جاؤ گے۔
 فرمایا اِنَّكَ رَجِیْ عَلٰی صِرَاطٍ مُسْتَقِیْمٍ بیشک میرا پروردگار
 صراطِ مستقیم پر ہے۔ یہاں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ صراطِ مستقیم پر چلنے
 کا حکم تو خود اللہ نے اپنے بندوں کو دیا ہے اور ہم خود اپنی دعا میں کہتے
 ہیں اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ
 عطا فرما اور اللہ بھی کہتا ہے هٰذَا صِرَاطٌ عَلٰی مُسْتَقِیْمٍ (الحج)
 قرآن کا راستہ ہی صراطِ مستقیم ہے جو مجھ تک پہنچنے والا ہے۔ تو پھر
 اللہ تعالیٰ کے صراطِ مستقیم پر لے جائیے گا کیا مطلب ہے؟ مفسرین کہہ ام
 فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا پروردگار عدل کے میدان سے
 راستے پر ہے۔ وہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے۔ وہ
 مجرموں کو سزا دے گا اور مومنوں کو بہترین اجر سے لوازے گا، کہ عدل
 کا یہی تقاضا ہے

فرمایا اس کے باوجود فَإِنْ تَوَلَّوْا اَلْقَمَرُ مَرْجُوٌّ لِّمَنْ كَرِهَ اَلْعَدْلَ اس

عدل و
 انصاف
 کا راستہ

کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کر گئے، کفر اور شرک براٹھ سے دھو گئے، تو یاد رکھو
فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أَرْسَلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ جو چیز مجھے دیکھ تمہاری
 طرف بھیجا گیا تھا۔ وہ میں نے تم تک پہنچا دی ہے۔ میں نے تمہیں آگاہ
 کر دیا ہے کہ لوگو! عبادت صرف خدا تعالیٰ کی کرنا، اس کے سوا کوئی معبود
 نہیں۔ اس سے معافی مانگو اور اس کے سامنے توبہ کرو۔ یہ پیغام تمام
 انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو پورے طریقے سے پہنچا دیا ہے اور میں بھی
 تم تک پہنچا رہا ہوں۔ فرمایا اگر تم نافرمانی سے باز نہیں آؤ گے وَيَتَخَلَّفُ
رَجُلٌ مِّنكُمْ تو میرا رب تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو
 تمہارا قائم مقام بنا دیگا، تمہاری بُری روش کا نتیجہ تب ہی کے سوا کچھ نہیں
 ہوگا۔ وَلَا تَحْضُرْ دُنَا سَمِيعٌ اور تم خدا تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے
 یاد رکھو! إِنَّ رَجُلًا عَلِيًّا کچھ شے خَفِيفًا میرا پروردگار
 ہر چیز پر نگہبان ہے۔ تمہاری نافرمانی، کفر اور شرک اس سے مخفی نہیں
 ہے، ہماری نیکیاں اور کوششیں بھی خدا سے پوشیدہ نہیں، وہ ہر چیز
 کو دیکھ رہا ہے اور ہر چیز کی حفاظت کر رہا ہے۔ یاد رکھو، ہزاروں
 عمل پیش آنے والی ہے جب تمہیں اس بُری روش کا بدترین
 بدلہ دیا جائے گا۔

سورۃ صود ۱۱

وما من ذاتۃ ۱۲

آیت ۵۸ تا ۶۰

درس ہفتم ۱۴

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا بَنِيَّانَا هُودًا ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ
 مِنَّا ۚ وَبَنَيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۝۵۸ ۚ وَتِلْكَ آيَاتُ
 حُجَّتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ
 جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۝۵۹ ۚ وَاتَّبَعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ۖ وَيَوْمَ
 الْقِيَامَةِ إِلَّا إِنْ عَادُوا كَفَرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا لِعَذَابٍ لَئِيْلٍ
 قَوْمٍ هُودٍ ۝۶۰

۵

ترجمہ :- اور جس وقت آیا ہمارا حکم تو ہم نے نجات دی ہود
 علیہ السلام کو اور اُن لوگوں کو جو اُن کے ساتھ ایمان لائے تھے، اپنی
 خاص رحمت کے ساتھ۔ اور ہم نے بچایا اُن لوگوں کو گارٹھے
 عذاب سے ۝۵۸ اور یہ عابد ہیں جنہوں نے انکار کیا اپنے رب
 کی آیتوں کا اور جنہوں نے نافرمانی کی اُس کے رسولوں کی، اور
 پیروی کی انہوں نے ہر جبار سرکش کے حکم کی ۝۵۹ اور اُن
 کے پیچھے لگائی اس دنیا کے اندھ بھی لعنت اور قیامت ملے
 دن بھی۔ سنو، بیشک عاد نے کفر کیا اپنے پروردگار کے ساتھ
 آگاہ رہو، ہلاکت ہے عاد کے لیے جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی ۝۶۰

اس سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے سامنے تقریر، اُن کی نجات
 و نکل، تبلیغ اور اس ضمن میں کی جانے والی محنت اور کوشش کا ذکر ہو چکا ہے۔ اللہ نے
 آپ کی قوم کی نافرمانی اور سرکشی کا ذکر بھی فرمایا۔ قوم ہود کا ذکر قرآن پاک کی مختلف سورتوں

۵

میں آیا ہے۔ سورۃ احقاف میں آپ کا بیان ہے اور سورۃ احقاف میں زیادہ تفصیل ہے۔ وہاں پر کفر و مشرک کی مختلف باتوں کا تذکرہ ہے ان لوگوں نے مختلف مقاصد کے حصول کے لیے مختلف معبود بنا سکے تھے۔ ہود علیہ السلام کی تبلیغ کے جواب میں قوم نے آپ کو یہ قوت کہا، یہاں بھی گنہ چکا ہے کہ وہ کہتے تھے اے ہود! تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے اور تم پر ہمارے معبودوں کی مار پڑ گئی ہے تم ہمیں خود بخود ڈرا رہے ہو کہ اگر ان معبودوں کی عبادت نہ چھوڑی تو ہلاک ہو جائیں گے ہم تمہاری باتوں سے خوف نہیں کھاتے "فَاَنْتَ بِمَا تَقُولُ نَاْتِمِزِمْ" ہمیں جس عذاب سے ڈرا رہے ہو۔ اُسے لے آؤ۔ ہم تمہاری کسی بات کو تسلیم نہیں کرتے۔

حضرت ہود علیہ السلام کو چالیس سال کی عمر میں نبوت عطا ہوئی، جیسا بالعموم اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ آپ نے کل ۶۴ سال عمر پائی اور اس سارے عرصہ میں خدا تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے ہے اور تکلیفیں اٹھاتے رہے۔ آپ فرماتے تھے کہ تم نے جو کچھ میرے ساتھ کرنا ہے، کہ گنہ روا مجھے کسی چیز کا خوف نہیں، میں تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہوں جو میرا رب اور تمہارا سب کا پروردگار ہے ہر جاندار کی پیشانی اُس کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے کسی قوم کو ہلاک کرے کسی دوسری قوم کو کھڑا کرے۔ مفسرین کہہ رہے ہیں کہ قوم عاد کی مسلسل نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر جنگی ڈال دی قحط پڑ گیا اور ان کی عورتیں بھی بالکھ ہو گئیں۔

ترمذی شریف کی روایت کے مطابق اہم بیضاوی اور بعض دیگر مفسرین کہہ رہے ہیں کہ ہود علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد صرف چار ہزار تھی جب کہ باقی ساری قوم مشرک ہی تھی اس دور

قوم عاد کے دور خاندان

میں مکے کے اطراف میں بھی قریب عام ہی آباد تھی، البتہ وادی دہناور کے
کے قریب دجوار میں سسٹے سسٹے ساسی نسل کے ہی دو مختلف خاندان تھے۔ جو ایک
نسلے خاندان کا سردار معاویہ ابن جحر تھا جب کہ یمن نسلے خاندان کا امیکس ابن
اعمرز تھا۔ دونوں خاندانوں کی آپس میں رشتہ داریاں اور میں ملاقات بھی ہفرین
فرہتے ہیں کہ اس دور میں خانہ کعبہ کی عمارت تزیینات کی نظر ہو چکی تھی، البتہ
اس مقام پر ایک سرخ ٹیلہ تھا، جسے متبرک سمجھا جاتا تھا اور لوگ دلوں جا
کر دعائیں کرتے تھے۔

یمن کے علاقے میں جب عرصے تک بارش نہ ہوئی تو یہاں کی قلت
پہنچا ہو گئی۔ اور قحط کے آثار پیدا ہونے لگے، ان حالات میں قوم عاد نے
فیصلہ کیا کہ اپنا ایک وفد مکے بھیجا جائے جو وہاں جا کر بارش کے لیے
دعا کرے تو شاید اللہ تعالیٰ قحط کو دور کر دے اور خوشحالی لوٹ آئے
چنانچہ سردار یمنوں کا ایک وفد سرداروں کیل اور مرثد کی قیادت میں مکے
روانہ ہوا۔ وہ لوگ مکے کے قریب دلوں کے سردار معاویہ ابن جحر کے
ہاں جا کر اترے۔ میں زبان سننے ان کی بڑی آؤ جگت کی اور دلوں کے
رولج کے مطابق ان کے خورد و لوش اور عیش و آرام کے لیے خوب
انتظام کیا حتیٰ کہ ان کی تفریح طبع کے لیے گانے والی و نڈریں کا بندوبست
کیا۔ وہ لوگ جینہ بھر دعوئیں اڑاتے رہے اور جس مقصد کے لیے آئے وہ
بھول ہی گئے۔ میں زبان خود بھی ان کے قیام کی طوالت سے تنگ سقا
تھا مگر انہیں کہہ نہیں سکتا کیونکہ یہ عرب کے اصول میں زبان کی خلاف
تھا۔ بالآخر وہاں سردار مرثد کو خیال آیا کہ ہم تو خوشحالی کی دعا کر رہے آئے
ہیں مگر یہاں عیش و آرام میں پڑ کر اسے بھی بھول گئے اس نے مافیوں
کو مشورہ دیا کہ اب انہیں ————— یہاں سے رخصت ہو کر اہل
مقصد کی طرف آنا چاہیے، اس نے یہ بھی کہا کہ میرا دل یہ گواہی دیتا ہے

کہ جب تک تم اللہ کے رسول پر علیہ السلام پر ایمان نہیں لاؤ گے، یہاں پر دعائیں نہ پڑھاؤ گے نہ نا بھی تمہیں کچھ سفید نہیں ہوگا۔ دوسرے ساتھیوں نے سمجھا کہ مرشد پر علیہ السلام پر ایمان رکھنا ہے، لہذا وہ اس سے ناراض ہو گئے اور کہنے لگے کہ اسے ہم دعا کے مقام پر پہنچنے سے روکنا نہیں ہے جہاں گے اُدھر جب میرزاں ان کے قیام سے تنگ آگیا تو اس نے ایک ترکیب سوچی اور گانے والی لونڈی کو کہنا کہ جب گانے کی محفل قائم ہو تو اس میں تم پر شعر گانا۔

اَلَا يَا قَتْلُ وَيَحْتَفُ قَهْمُ
لَعَلَّ اللّٰهَ يَعْصِيْحُنَا مَآ
میں قتل اٹھو! اور کچھ مناجات اور
الہی کلام پڑھاؤ اللہ تعالیٰ ہمیں بارش
سے سیراب کر دے۔

فَيَسْفِيْ اَرْضَ عَادٍ اِنْ عَادَا
فَاَمْسَقَا لَا يَبْدُوْنَ اَلْاَمَلَا
شاید کہ اللہ تعالیٰ ارض عاد کو سیراب
کر دے کیونکہ عاد کے لوگ اس قدر گمراہ
ہو چکے ہیں کہ بات بھی نہیں کر سکتے

جب لونڈی کی زبان سے مہمانوں نے یہ شعر سننے پر چہرہ نہیں ہنس
آیا کہ ہم نے تو یہاں بہت دیر کمرہ دی ہے۔ یہیں فوراً اپنے مقصد کی
طرح جانا چاہیے۔ چنانچہ بیت اللہ شریف کے مقام پر واقع پہلے
پر جا کر انہوں نے دعا کی کہ اے پروردگار! ہم بڑی پریشانی میں مبتلا ہیں
جس طرح تو پہلے قوم عاد کو سیراب کرتا تھا، اب بھی ان کے لیے پانی
نازل فرما۔

مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس دعا کے بعد تین قسم کے بادل اٹھے
یعنی سفید، سرخ اور سیاہ۔ غیب سے کیل ہر در کے نام ادا آئی کہ
ان بادلوں میں سے جو نسا چاہو پسند کر لو۔ چونکہ عموماً کالی گھٹائیں زیادہ
سے زیادہ بارش کا سبب بنتی ہیں، اس لیے قیل نے سیاہ بادلوں کو

قوم عاد
پر عذاب

پہنک کیا۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ آواز آئی اچھا پھر اسی کہ
 اختیار کر لو لا شَبَقِيْ مَنَسَبٌ لِّعَادِ احَدًا یہ قوم عاد میں سے کسی
 کو کہی باقی نہیں چھوڑیں گے۔ جب سیاہ بارل وادوں پر نمودار ہوئے
 تو وہ لوگ بڑے خوش ہوئے کہ اب شرب بارش ہوگی اور قحط دور ہو
 جائے گا۔ سورۃ احقاف میں ہے "فَلَمَّا رَاَوْهُ عَادٌ مِّنْهُمْ
 اَوْدَعْتَهُمْ فَاَلْوَا هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطَرًا فَمِنْهُمْ جَابِلٌ سَوْدِي
 دیکھا کہ بارل ان کے میدانوں کی طرف آ رہا ہے تو کہنے لگے کہ
 یہ تو بارل ہے جو ہم پر ہمیشہ گرا۔ مگر اللہ نے فرمایا یہ بارش برسانے
 والے بارل نہیں بلکہ اَھْوَا مَا اسْتَفْجَلْتُمْ بِہِمْ بلکہ یہ تو وہ چیز
 ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے رِيْحٌ فَيَهْبِطُهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ
 اس میں آدھی ہے جس میں دردناک عذاب عظیم ہوا ہے۔ ثُمَّ فُزِلَتْ
 شَيْءٌ بِاَمْرِ رَجَعَا یہ ایسی چیز ہے جو ہر چیز کو مٹا مٹا کر کے رکھ
 دیگی۔ چنانچہ جب بارل آئے تو ان میں سے ایسی نہر ملی ہو اُخَارِجُ ہوتی
 جس سے پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ ہوا
 مغرب کی جانب سے آئی تھی۔

حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ قوم عاد کو مغرب کی
 طوفان سے چلنے والی گرم ہوا سے ہلاک کیا گیا۔ جب کہ اللہ نے میری
 طرف مشرق سے چلنے والی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ کسی مغزوہ اعزاب کے
 موقع پر بھی مشرق کی جانب سے ٹھنڈی ہوا چلی تھی جس کی وجہ سے مشرقین
 کے غیمے اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے محاصرہ اٹھا کر واپس جانے کا فیصلہ کر لیا
 بہر حال قوم عاد پر ایسی خطرناک ہوا پڑی کہ اس نے ہر چیز کو تہ و بالا
 کر دیا۔ درخت گرا دیے، عمارتیں منہدم ہو گئیں ان لوگوں کو اچھا چھاں
 کر اور پس میں ٹھکرائی کہ ہلاک کیا گیا۔ گرم اور تیز ہوا لوگوں کے ناک میں

داخل ہو کر مردِ مری صرف نکل جاتی تھی اور اعضا کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی۔ سورۃ الاحقاف میں ہے: سَخَّرْنَاَهَا عَلَيُّهُمْ سَبْعَ لَيْلٍ وَكَانَ يُنَادِيهِمْ اِيَّاكُمْ تَحْسَبُوا وَيَوْمَئِذٍ هُمَا رَاتِلَيْنِ ابَدًا۔ دن ایک مسلسل چلتی رہی اور پوری قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، بڑے بڑے جسم آدمی ایسے پڑے غصے جیسے کھجوروں کے تنہ بوں۔ اس نے فرمایا: فَهَلْ تَرَاهُمْ لَكُمْ فَتَنًا۔ تم اُن کو کیا ان میں سے ایک بھی زندہ بچا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر ایسا سخت عذاب نازل فرما کر پوری قوم کو بلیا میں مبتلا کر دیا۔

اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَ أَمْرُنَا بِمَنْ جَحَدْنَا
هُوَ ذَا قَاتِلْتُمْ أَمْثَلًا مَعَ بَرِّحَةِ مَنَّا جَمْعًا لَمْ يَكُنْ
اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی خاص صوابی سے بچایا،
ان کی تعداد چار ہزار تھی کہتے ہیں کہ جس مکان میں اہل ایمان موجود تھے
وہاں ہر دم ہوا نہیں پہنچتی تھی، باقی ساری قوم کا ختم ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا
وَجَحَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ہم نے انہیں گاڑھے عذاب
سے نجات دی۔ اگر عذاب غلیظ سے نہ تھی عذاب مراد ہے تو پھر یہ
دیہی گرم ہوا ہے جو کافروں پر سوتا رہتا ہے جتنی بھی اور بالآخر سب
کو ہلاک کر دیا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ انھی آیت میں قیامت کا
ذکر بھی ہے اور اس لحاظ سے عذاب غلیظ سے آخرت کا عذاب
بھی مراد ہو سکتا ہے۔ یہاں پر جَحَنَّا کا لفظ دو دفعہ آیا ہے تو اس
سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ اہل ایمان کو ایک دفعہ ہم نے اس دنیا
کے عذاب سے نجات دی اور پھر آگے چل کر قیامت کے دن
کے عذاب سے بھی نجات دیں گے۔

فرمایا وَلَوْلَا عَادٌ یہ ہے قوم عاد کہ جن کی کارکنہ ارمی بین ہوتی

ایمان
کی سخت

پات اور
سورین کا
تک

ہے۔ سَجَّهٖ قَوَّابًا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا وَعَصَوْا رُسُلَهُ اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی۔ ان کو بھیڑنا اور محبوں کہا اور ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ یہاں پر اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ذکر تو صرف ہود علیہ السلام کا ہو رہا ہے مگر محل جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ممکن ہے اس وقت ہود علیہ السلام کے علاوہ بعض دیگر رسول بھی موجود ہوں کیونکہ ایک ایک وقت میں کئی کئی انبیاء کا ذکر بھی کر دیتا ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کے ذکر میں ہزار ہا ہے۔ یونس علیہ السلام کے زمانے میں بھی بیک وقت پانچ رسول موجود تھے جن میں سے آپ کو منتخب کر کے فرعون کی بستی کی طرف بھیجا گیا۔ بعض فرماتے ہیں کہ جمع کا صیغہ رسولوں کے متعلق دیگر مقامات پر بھی استعمال ہو رہا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک رسول کا انکار تمام رسولوں کے انکار کے مترادف ہے کیونکہ دین اور پیغام تو سب کا ایک ہی رہا ہے۔ سارے پیغمبر ہی کہتے ہیں۔ أَعْبَدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ دَالٍ عَنِ اللَّهِ گو کہ صرف اللہ کی عبادت کرو کیونکہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔

سرکشوں
کی پیروی

فرمایا قوم عادی نے آیات الہی کا انکار کیا، رسولوں کی نافرمانی کی وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُفْلٍ جبکہ رَعَيْنِي اور ہر سرکش اور عنادی آدمی کی پیروی کی۔ ہر اس سرور اور چوہدری کے پیچھے لگے جو حق کے ساتھ عناد نہ رکھتا تھا اور حکم الہی کی سرطانی کرتا تھا۔ بالعموم مفاد پرست اور اغراض کے بندے ایسے ہی لوگوں کا اتباع کرتے ہیں اور اچھے لوگوں کی بات نہیں مانتے۔ فرعون نے بھی موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کی بات نہ مانی بلکہ اپنے غیادی مکرر کہہ گا کہ مانا۔ قوم عادی نے بھی یہی کیا کہ اللہ کے رسول ہود علیہ السلام کی بات پر غور نہ کیا بلکہ خدا اور عصب کے پیچھے چلتے رہے۔

اس کا نتیجہ یہ ہوا وَأَشْبَعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً
 اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی۔ ظاہر ہے کہ اس دنیا
 میں بھی قوم فرعون، عاد، ثمود یا قوم لوط کو اچھے غفلتوں سے یاد نہیں
 کیا جاتا ہے تاریخ میں ان کا ذکر افران اور عذاب زدہ قوموں کی
 حیثیت سے آتا ہے اور انہیں ہمیشہ کے لیے لعنت کا تمغہ لگا
 دیا گیا ہے۔ یہ تو اس دنیا کا حال ہے وَكَيْفَ تَتَذَكَّرُونَ اور قیامت
 کے دن بھی یہ لوگ لعنت میں گرفتار رہیں گے۔ وہاں ان کو اس دنیا
 سے بھی زیادہ ذلت اٹھانا پڑے گی۔

آگے عام لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے إِنَّ عَادًا كَفَرُوا
بِرَبِّهِمْ فَكَانَ عَذَابُ يَوْمِهِمْ عَذَابَ الْغُلَّةِ اپنے وجود
 سننے والے لعنتیں عطا کر کے والے اور ہر آسائش و بیکار کرنے والے رب
 کا انکار کیا، اس کی توحید اور اس کے رسولوں کو تسلیم نہ کیا اور اس کا
 حکم نہ مانا۔ فرمایا إِذَا سُلُوا بُعِدَ الْوَعْدَ قَوْمٌ مُّوَدَّوْنَ قوم ہود کے لیے ہلاکت
 اور بربادی ہے بُعد کا معنی دوری ہوتا ہے اور یہاں مراد اللہ کی
 رحمت سے دوری ہے لعنت کا بھی یہی مفہوم ہے کہ لعنتی آدمی اللہ
 کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ بُعد کا دوسرا معنی ہلاکت ہوتا ہے۔
 اور اس مقام پر یہی موزوں ہے۔ اسی لفظ کو ایک شاعر نے اپنے
 شعر میں اس طرح استعمال کیا ہے۔

إِنْ خَلَّفْتَ لَا تُبْعَدُوا

بِسْمِ اللَّهِ فَتَذَكَّرُوا

اے میرے بھائیو! خدا کرے تم ہلاک نہ ہو۔ مگر میں یہ بات کیسے
 کروں کیونکہ وہ تو ہلاک ہو چکے ہیں یعنی سارے کے سارے لڑائی
 میں مارے جا چکے ہیں۔ تو فرمایا سنو! ہلاکت ہے قوم عاد کے

یہ جبر ہونہ علیہ السلام کی قوم حق۔ انہوں نے اپنے مخلص اور خیر خواہ نبی کی
 ہمت نہ مانی بلکہ سرکش اور معاند لوگوں کا اتباع کیا جس کی وجہ سے وہ
 تباہی و بربادی کا شکار ہو گئے۔

وہامن دانتہ ۱۲

سورۃ ہود ۱۱

درس ہفتم ۱۸

آیت ۶۱ تا ۶۳

وَإِلَىٰ نَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَقُومُوا عِبُدُوا اللَّهَ
 مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
 وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ
 رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ⑥۱ قَالُوا يَصِلِحْ قَدْ كُنْتَ فِينَا
 مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا
 وَإِنَّا كَفَىٰ شَيْئًا مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ ⑥۲ قَالَ
 يَقُومُوا ارْجِعُوا عَنِّي إِن كُنتُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَرَبِّي
 مِنْهُ رَحْمَةٌ فَفَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ
 فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ⑥۳

توجہ حاصل :۔ اور قیم نمود کی طرف (وہم نے میں بنا کر بھیجا) اُن
 کے بھائی صالح علیہ السلام کو۔ انوں نے کہا اے میری قوم کے
 لوگو! عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، نہیں ہے تمہاری یہ اُس
 کے سوا کوئی معبود۔ اُسی نے تمہیں پیدا کیا ہے زمین سے
 اور اُسی نے تمہیں آباد کیا ہے اس (زمین) میں۔ پس اُسی
 سے بخشش طلب کرو، پھر توبہ کرو اُس کے سامنے۔ بیشک
 میرا پروردگار قریب ہے اور قبول کرنے والا ہے (دعا کرو) ⑥۱
 کہا اُن لوگوں نے اے صالح علیہ السلام! تحقیق تھا تو ہمارے

درمیان اُمید کیا گیا (موندنا) اس سے پہلے کیا تو رہتا ہے
 ہیں اس بات سے کہ ہم عبادت کریں اُن کی جن کی ہمارے
 باپ دادا عبادت کرتے تھے اور بیشک ہم تردد (شک)
 میں ہیں، اس چیز کی طرف سے جس کی طرف تو ہیں دعوت
 دیتا ہے (۶۲) کہ صلح (علیہ السلام) نے، اے میری قوم کے
 لوگو! بتاؤ اگر میں کھل بات پر ہوں اپنے رب کی طرف سے
 اور اُس نے وہی اور مجھے اپنی طرف سے مہربانی پس کن میری
 مدد کرے گا اللہ کے سامنے مگر میں اُس کی مافرمائی کروں۔ پس
 نہیں یادہ کرتے تم میرے لیے سونے نقصان کے (۶۳)

مذکر توحید کو سمجھانے اور اُس پر ایمان لانے کے لیے پہلے اللہ تعالیٰ نے
 حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا ذکر فرمایا اور پھر آپ کی قوم کی مافرمائی اور مرقانی کو حال بیان
 کیا۔ اس کے بعد ہود علیہ السلام کی غطا و نصیحت اور اُن کی قوم کا ذکر بھی کیا۔ اللہ کے رسولوں
 پیغمبروں کی تبلیغ کا موعود ایک ہی تھا کہ اے لوگو! اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے سوا
 تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم سے صرف وہی لوگ بچے جو ایمان لاکر
 کشتی میں سوار ہو گئے اور ہود علیہ السلام کی قوم کے بھی صرف ایمان دار ہی بچے اور کافروں
 میں سے فرد واحد ہی زندہ رہا۔

اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے قوم ثمود کا ذکر فرمایا ہے یہ قوم عادِ ثانیہ بھی
 کہلاتی ہے۔ عاد کی طرح یہ لوگ ادم میں مام بنی نوح کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت نوح
 کے بعد قوم عاد کو ۸۰۰ سال بعد یا ۲۶۰۰ سال بعد عروج حاصل ہوا۔ اور پھر عاد کے ایک مویا
 دو سو سال بعد قوم ثمود برسرِ اتر آئی۔

جب کہ پہلے درس میں بیان ہو چکا ہے قوم عاد جزیرہ نمک عرب کے جنوب میں
 قرم ثمود
 بحرِ حلی کی وادی میں آباد تھے جب کہ قوم ثمود شمال میں ثمود سے لے کر وادیِ قسریٰ

ایک کسے در بیان بہت تھے۔ مثلاً عبدالعزیز مفسر قرآن سمجھتے ہیں کہ اس آیت میں قوم کے ایک ہزار سات سو دیات، قصبات اور شہر آباد تھے۔ یہ لوگ بڑے تمدن تھے اور ان کی ترائشی کے بڑے ماہر تھے، پہاڑوں کو کٹ کاٹ کر بڑے عالیشان نقش و نگار والے مکان تعمیر کرتے تھے۔ سورۃ اعراف میں موجود ہے کہ کھلی جگہوں پر یہ لوگ بڑے عالیشان محلات تعمیر کرتے تھے۔ ان کے بنائے ہوئے مکانات ہزاروں سال گزرنے کے بعد آج بھی موجود ہیں۔ ان پر بنے ہوئے نقش و نگار ان لوگوں کی صناعتی کامنہ لولت ثبوت میں۔ دنیا بھر کے سیاح ان تعمیرات کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ ان عمارت کے کھنڈرات پر شوری، سامی یا عربی زبان میں لکھے ہوئے کتبے بھی موجود ہیں۔ ہندوستان میں دہلی تانہ کے دور میں بھی تعمیرات کے بڑے بڑے ماہر موجود تھے۔ اس زمانہ میں موجودہ خلیلا بہت بڑا شہر تھا جو چار پانچ میل کے فاصلے میں پھیلا ہوا تھا۔ اس دور کے بعض برتن اور مجسمے وغیرہ ٹیکسلا میوزیم میں موجود ہیں۔ برصغیر میں ہندو بہار اور دکن میں سکندرا اور الہ آباد کی مندر بول کے اثرات اب بھی پائے جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں موجود ہے کہ پہلی قوموں کے لوگ بڑے سمجھدار تھے مگر دنیاوی معاملات میں۔ وہ لوگ معاد کے اعتبار سے بالکل اندھے تھے اور وہ مغربی عقل سے محروم تھے، خدا کے دین اور ایمان کی بات کو نہیں سمجھتے تھے۔

بہر حال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قوم ثمود کا حال بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے کس طرح اللہ کے نبی صالح علیہ السلام کی مخالفت کی، ان کو جھٹلایا اور پھر آخر کار قوم کا کیا ہوا۔ ارشاد ہوتا ہے وَاللّٰی ثُمَّودَ کَفَّٰهُمۡ صٰلِحًا اور قوم ثمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ یہاں پر بھی قُلْقُودِ اَدْسَلْنَا کے الفاظ محذوف ہیں۔ یہ الفاظ لوح علیہ السلام کے واقعہ کے ساتھ آئے ہیں

صالح علیہ السلام
کی بعثت

اور ان کا اطلاق ہود علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ اور اب صالح علیہ السلام کے بیان کے ساتھ بھی کیا گیا ہے۔ آپ کی قوم کا تعلق بھی سامی نسل سے ہے۔ آپ کا شجرہ صالح بن عبید اور جاکر مام بن نوح سے ج ملتا ہے بعض اقوام کی طرف رسول مام سے آکر تبلیغ کرتے رہے ہیں جیسے لوط علیہ السلام ہیں۔ وہ عراق کے پہلے والے تھے جب کہ انہیں تبلیغ کے لیے شرق اردن کی طرف بعوث کیا گیا، حضرت یونس علیہ السلام بھی شام سے یمنوئی کی مٹی میں آئے۔ مام ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام اپنی اپنی اقوام کی طرف ہی بعوث ہوئے۔ صالح علیہ السلام اپنی قوم ثمود ہی کے ایک فرد تھے اور اللہ نے انہیں اپنی قوم کو تبلیغ کرنے کے لیے مقرر فرمایا۔

ذکرہ
الی اللہ

صالح علیہ السلام نے بھی اپنی تبلیغ کا آغاز دعوت الی التوحید سے ہی کیا جیسا کہ دو سکر اتبار کوہ نے ہے۔ قَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ فرمایا اے میری قوم کے لوگو! صرف اللہ کی عبادت کرو مالا کفر مِنْ اِلٰهِ غَيْرِهٖ کا اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس قوم نے بھی بہت سے معبود بنا رکھے تھے۔ ہر کام کا عظیم عظیم معبود تھا۔ ان کے سامنے سجدہ کیا جاتا، ان کے نام کی نذر و نیاز دی جاتی، ان پر چادریں اور چڑھائے چڑھتے۔ یہ دیکھ کر اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو! اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو انہیں عبادت انسانی درجے کی تعظیم کا نام ہے جو اس عقائد کے ساتھ کی جاتی ہے کہ جبکی تعظیم کی جارہی ہے وہ ہماری حالت کو بہانتا ہے، ہماری مشکلات کو حل کر سکتا ہے، عالم اسباب پر اس کا کنٹرول ہے اور وہ نفع نقصان کا مالک ہے۔ مشرک لوگ ہمیشہ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اختیار دے رکھا ہے کہ جس کی چاہو حاجت پوری کرو مگر وہ اس کا کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے تو بڑی وضاحت کے ساتھ اس مسئلہ کو بیان کر دیا ہے يَذَرُ الْاُمَمَ

مِنْ السَّمَاءِ الْحَبُّ الْأَرْضِينَ (السجده) آسمان سے لیکر زمین تک کے در سے در سے کی تدبیر تو خود اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ ادنیٰ سے ادنیٰ مخلوق کے اسباب حیات اور رزق رسانی کی ذمہ داری اس نے اٹھا رکھی ہے۔ ثرتی و تنزل کے تمام تصرفات وہ خود انجام دیتا ہے، اس نے کسی کو کہاں اختیار دے رکھا ہے کہ میرے حکم کے بغیر جابجا کرے یا پھر یہ تو مشرکین کا زعم باطل ہے، ان کی عبادت وہی ذات ہے جو واجب الخیر خالق و متصرف اور ربوبہ اس کے بغیر کوئی ذات کوئی ہستی عبادت کے لائق نہیں۔

مگر قید کے دلائل کے طور پر صالح علیہ السلام نے بعض باتیں قوم کو بتلائی ہیں۔ فرمایا **هُوَ أَشْأَكُمْ مِنْكُمْ** (الرحمن یہ وہی ذات خداوندی ہے جس نے تمہیں مٹی سے یعنی زمین سے پیدا کیا۔ مٹی سے انسانی تخلیق کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ تمام انسانوں کے جدا جدا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست مٹی سے پیدا فرمایا جیسا کہ سورۃ آل عمران میں ہے **خَلَقْتُهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ عَلَّمَهُ فَنَسَّ عَنْهُ** (تو وہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس میں روح ڈالی اور کہا ہو جا، تو وہ ہو گیا۔ دوسری جگہ یہ ہے کہ مٹی کو گوندھ کر اس کا ٹھیر بنایا گیا، پھر اس کا مجسمہ بنایا اور اس میں روح ڈالی۔ مطلب یہ کہ جب اولین انسان کی پیدائش براہ راست مٹی سے ہوئی تو باقی انسان بھی بالواسطہ مٹی ہی کی پیدائش تھی۔ کیے جائیں گے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے لوگوں کو یاد دلایا کہ ان کی تخلیق حقیر مٹی سے ہوئی اس لیے وہ ایک دوسرے پر نسلی نفرت پر فخر نہ کیا کریں فرمایا **لَا يَفْخَرُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ قَم** میں سے بعض لوگ بعض دوسروں پر فخر نہ کیا کریں **بَنَّاكُمْ مِنْ طِينٍ وَأَدْمُكُمْ مِنْ تُرَابٍ** تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم

مٹی سے
انسانی تخلیق

علیہ السلام مٹی سے پیدا کئے گئے تھے۔

نسلی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے انسانی تخلیق کا یہ انتظام فرمایا ہے کہ جب مرد و زن آپس میں ملتے ہیں تو رحم مادر میں ان کا مادہ مغز اکٹھا ہو کر انسان کی پیدائش کا سبب بنتا ہے، اسب عورت اور مرد کے جسمانی مواد جو بچے کی پیدائش کا ذریعہ بنتے ہیں وہ اس خوراک سے بنتے ہیں جو ان کو کھانا ہے اور ان کی خوراک کا سارا دار و دار زمین یعنی مٹی پر ہے۔ ہر چیز زمین سے پیدا ہوتی ہے، اجناس، سبزیات حتیٰ کہ نمک اور دیگر معدنیات جو انسانی جسم کا حصہ ہیں اسب زمین کی پیداوار ہیں۔ تو گویا اولین انسان براہ راست مٹی سے پیدا ہوا اور پھر نسلی اعتبار سے پیدا ہونے والے تمام انسان مٹی سے حاصل ہونے والی خوراک کے بل بوتے پر پیدا ہو کر اپنی درست العمر تک زندہ رہتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ ہم نے تمہیں زمین یعنی مٹی سے پیدا کیا۔

وَاسْتَغْفِرْكُمْ فَيُبَكِّاْهُمْ اِذَا رَاْسُكَ اَبَادِيَا۔ استغفار کا
معنی مدت العزت تک آباد کرنا ہے۔ جب تک تمہاری زندگی ہے تمہارا
تمام مفادات اور ضروریات اسی زمین سے وابستہ ہیں۔ جیسا کہ پہلے
بیان ہو چکا ہے۔ انسانی خوراک اور اس کی ضروریات کی تمام چیزیں اللہ
تعالیٰ زمین ہی سے پیدا کرتا ہے، بعض فرماتے ہیں وَاسْتَغْفِرْكُمْ
میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اے لوگو! تم اس زمین کو آباد کرو۔ اس
میں کھیتی باڑی کر کے غلہ لگاؤ، باغات لگا کر پھل پیدا کرو اور زمین کی تر
سے پانی اور معدنیات نکالو اور ان چیزوں کو اپنے استعمال میں لاؤ، زمین
کی آباد کاری کا یہی مطلب ہے۔ چنانچہ فقہانے کہہ ام اس بات پر بحث
کرتے ہیں کہ جو شخص زمین کا مالک ہے اور اسے آباد نہیں کرنا، تو
ایسی صورت میں حکومت کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اس زمین کی آباد کاری کے

زمین کی
آباد کاری

یہ مدت تھوڑی ہے اور اگر پھر بھی ملک اسے آباد کرنے سے قاصر ہے تو زمین چھین لی جائے اور کسی آباد کرنے والے کو دے دی جائے کیونکہ اس آیت کی رو سے زمین کی آباد کاری واجب ہے

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ کسی ملک کی آبادی زراعت سے ہوتی ہے۔ انسانی ضروریات کے سلسلے میں زراعت کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے لہذا ہر ملک کا اسٹی فیصد زراعت میں اور باقی زمین فیصد صنعت و صرقت میں استعمال ہونا چاہیے۔ اگر تمام لوگ کارخانوں میں کام کرتے لگیں یا فریج کی ملازمت اختیار کر لیں تو زراعت کا کام کون کرے گا۔ اگر زراعت رک گئی تو ملک ویران ہو جائے گا۔ لہذا حکومت اور خود مالک اراضی کا فرض ہے کہ زمین کو آباد کریں تاکہ لوگوں کی خوراک کا بندوبست ہو سکے۔

عمرہ کا لفظ بھی اسی لفظ فَاَسْتَعْمَضُ سے مشتق ہے اگر کوئی شخص اپنا مکان یا زمین عمر بھر کے لیے کسی دوسرے شخص کو دے دیتا ہے تو وہ ہمہ پاصہ قرار ہو جائے گا۔ ایسی جائیداد دوسرے شخص کی ملکیت میں چلی جائے گی اور پھر واپس نہیں ہو سکے گی۔ اس شخص کی وفات کے بعد وہ جائیداد اس کے دارثان میں تقسیم ہوگی اور اصل مالک کو واپس نہیں ہو سکا گی۔ اگر کوئی شخص ہمہ کرتے وقت کسی خاص مدت کے بعد واپسی کی شرط لگائے گا تو ایسی شرط باطل سمجھی جائے گی۔

فرمایا اللہ نے تمہارے لیے اس زمین میں آبادی کا سامان پیدا کیا ہے۔ اب تمہارا بھی فرض ہے کہ فَاَسْتَعْمَضُوْهُ اس پروردگار سے بخشش طلب کرتے رہو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ استغفار بہت بڑی حقیقت اور بڑی ضروری چیز ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے استغفار بمنزلہ صابن کے ہے۔ انسان کے دل پر قیمتی

استغفار
فی ملکین

سمجھ لو کہ **قَرِيبٌ مِّنْجَنَّتْ** قَرِيبٌ مِّنْجَنَّتْ بیشک میسر پر در درگاہ پر سے قریب بھی ہے اور میری دعا کو قبول بھی کرے۔ اس لفظ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بالکل واضح کر دی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ رب تعالیٰ کہیں دور دراز مقام پر ہے، بلکہ وہ تو انسان کے بالکل قریب ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان موجود ہے **قُلْ أَقْرَبُ إِلَيْكُمْ مِنْ حَبْلِ الْوَرْدِ** جہم انسان کی نشہ رنگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اس وقت درمیان میں حجاب پڑے ہوئے ہیں، جب یہ دور ہو جاتے ہیں، تو انسان کو ضروری نصیب ہو جاتی ہے۔ غرضیکہ خدا تعالیٰ قریب اور محبوب بھی ہے کہ وہ ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہے اور قبول کرے گا۔ یہ منکر لوگ درمیان میں بلا وجہ واسطہ ڈالتے ہیں کہ ہمارے تمہارے کے اندر تمہاری خدا کے آگے، یہ باطل نظر یہ ہے۔ اللہ نے قریب و محبوب کے الفاظ لاکھ اس باطل عقیدہ کی جڑ کاٹ دی ہے بلکہ منکر لوگ اسی عقیدے پر پڑے ہوئے ہیں کہ ہم ان کو راضی کرتے ہیں اور یہ آگے خدا تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ تو علیٰ اراعلان کہہ رہا ہے کہ وہ ہر شخص کے قریب ہے اور اس کی دعا کو سنتا ہے اور قبول کرے گا۔

توسل کی حقیقت

جس توسل کو بزرگانِ دین جائز قرار دیتے ہیں، وہ ایک فروعی بات ہے۔ اس توسل کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ ان لوگوں سے ہمیں محبت ہے کیونکہ انہوں نے ہمیں اللہ کا راستہ بتایا ہے۔ دعا کا قبول و رد تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے تاہم ہم اللہ کو کہتے ہیں کہ اے بزرگوار کے طفیل سے ہماری دعا کو قبول فرما۔ اور اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ فلاں بزرگ اللہ تعالیٰ کو ضروری راضی کرے گا، لہذا ہمیں اس کو راضی کرنا چاہیے تو یہی شرک ہے۔

حضرت مولانا حسین علی صاحب دواں پچراں فرماتے ہیں کہ

کسی نبی یا ولی کا وسیلہ درحقیقت اعمال ہی کا واسطہ بنتا ہے جو کہ سب کے نزدیک جائز ہے۔ اعمال کا وسیلہ یہ ہے کہ انسان کہے کہ اے مولا کریم! میرے اس نیک عمل کے طفیل میرے گناہ معاف کر دے یا میری فدا حاجت پوری کر دے، اسی طرح یوں کہنا کہ اے اللہ! علی ہجویری یا فدا بزرگ کے طفیل سے میری دعا قبول کرے تو یہ بھی حقیقت میں فعل ہی کا واسطہ ہے کیونکہ کوئی نبی یا ولی بذاتہ مقصود نہیں ہوا بلکہ اس کے ساتھ محبت ہونے کی وجہ سے اس کو ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ درحقیقت ایک فعل ہے اسی طرح کسی شیعہ کی اتباع ایک فعل ہے اور اس فعل کی برکت سے وہ دعا کی قبولیت کی درخواست کرتا ہے اس سے زیادہ جیلے کا کوئی مقصد نہیں۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کوئی نبی یا ولی بن مہیشہ لذات اس کی مراد پوری کرتا ہے اور وہ اسی کی رضا چاہتا ہے یا وہ مٹا کر کہہ کے بچائے گا تو یہ مشرک اور عقیدہ ہے جس کی عدم معافی کا امٹرنے برابر اعلان فرمایا ہے۔

آباد اہلدار
کا دار نقہ

صالح علیہ السلام کی یہ نظر پریشان کہ فَالْقُلُوبُ يَصْطَلِحُ وہ لوگ کہنے لگے کہ اے صالح علیہ السلام! اَقَدْ كُنْتُمْ فَيَسْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا اس سے پہلے تو ہمارے درمیان امید لگایا تھا۔ تمہاری تبلیغ سے پہلے ہم تمہیں بڑا ہونہار اور لائق سمجھتے تھے کہ تو باپ دادا کا نام روشن کرے گا مگر تو تو ان کی راہ سے ہٹ کر اسی راہ کو مٹانے سے درپے ہے کہنے لگے اَسْتَهْنَأْ اَنْ نَّعْبُدَكَ يَحْيٰى اَوْ اَنْ يَكُنِيَ تَوْبَتُنَا ہے ان کی عبادت کرنے سے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں۔ تو ہمارے آباد اہلدار کے رسم و رواج ہم نے چھڑنا چاہتا ہے آج کے مشرک بھی یہی کہتے ہیں کہ فدا کا نام اور فدا کا رسم تو وہ بھی کرتے تھے، وہ کوئی بیوقوف تھے جو ایسا کرتے تھے۔ یہ نئے عالم پیدا ہو گئے

میں جو ہمیں نہیں دے اور ہم سب سے بڑھ سکتے ہیں۔ قبروں پر گنبد نہ لے ان پر چادریں بچھانے اور چڑھانے چڑھانے سے منع کرتے ہیں یہ سب کچھ تو ہمارے بزرگ کرتے چلے آئے ہیں اور کون ہیں جو ان کے لئے شکر لوگ ہمیشہ اپنے بزرگوں کو بڑبڑا دیکھ رہے ہیں جب تک کہ اللہ نے فرمایا اَوْ كُنْ مِّنَ الْاَبْدَانِ لَا يَعْصُونَكَ شَيْئًا وَلَا يَنْفَعُونَ (البقرہ) اگرچہ ان کے آباؤ اجداد عقل و شعور اور ہدایت سے محروم تھے مگر ان سے ہول نہ ہوا اگر آباؤ اجداد یا بزرگ صحیح راستے پر ہوں تو پھر ضرور ان کے راستے پر چلو اور اس کی دعوت و وصی کو بھی لے نہ نصرت و نصرت علیہ السلام نے بھی کہا تَفَاقُوا مَعِيَ حَقَّ اَبَائِي رَاٰهُمْ يَسْعَوْنَ فِي الْبَحْرِ وَابْحَاؤُكُمْ (تیسف) میں تو اپنے باپ دادا ابوہیم: اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کی ملت کا اتباع کرتا ہوں سمجھو وہ حق پیوستے۔ بہر حال اگر آباؤ اجداد توحید الہی پر ہیں تو ان کی مانی جائے گی اور اگر وہ گمراہ ہیں تو ان پر فخر کرنا بھی ہونے کی علامت ہے۔

تو فرمایا: اے صالح! کیا تو نہیں ان کی عبادت کرنے سے روکتا ہے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں اِنَّا لَنُیُّسِّرُ سُبُلَنَا لَعَلَّكَ تَمْتَعُ (البقرہ) ہم نے اپنے سبب کو آسان کیا تاکہ تو اس کے متعلق شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں تمہاری بات سچی معلوم نہیں ہوتی۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سب کی حاجات ایک ہی غذا پروری کرنے اور ہم سب کو چھوڑ کر اسی ایک کو پکاریں۔ اس کے جواب میں صالح علیہ السلام نے فرمایا قَالَ يَقُومُ اَبُوہِیْمُ اِنْ كُنْتُ عَلٰی بَیِّنٰتٍ مِّنْ رَّدٰی اے میری قوم کے لوگ مجھے بتلاؤ کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوں اس نے مجھ پر وحی نازل فرمائی اور مجھے صحیح دین عطا کیا وَ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ

توحید پر
استقامت

رِسْمِ کَرَمِ اور اس اللہ نے اپنی طرف سے مجھے مہربانی بھی عطا کی ہے
 ہر ایسا ایمان آتی اور تقدیر پر سب اللہ کی مہربانی ہی تو ہے جو اس نے
 عطا فرمائی ہے۔ فرمایا ان کے لئے اللہ میں قصصِ یوسفؑ میں اللہ
 کے عہد کیستہ اگر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں گا تو اس کے سامنے
 کون میری مدد کرے گا۔ یہ ایسی واضح بات ہے کہ جس میں کوئی شک و تردید
 نہیں۔ فرمایا اگر میں تمہاری بات ایمان لوں فقہ، تَرْغِیْدُ فَوْحِیْ غُیْبِ
 تحتِ بیچ میں نہیں زیادہ کرتے تم میرے لئے نقصان کے سوا مطلب
 یہ کہ اگر میں توجید کا درس چھوڑ دوں اور تمہاری شرکیہ رسوم کی ترویج کرنے
 کی بجائے خود اختیار کر لوں تو مجھے نقصان کے سوا کیا حاصل ہوگا یہ تو میرے
 لیے سرِ نقصان کا سود ہوگا، لہذا نہ میں پیغام الہی پہنچا نے سے باز
 آسکتا ہوں اور نہ تمہاری غلط بات کے پیچھے لگا سکتا ہوں اسبابِ الہی
 آیت میں قوم کی طرف سے نشانہ کارِ ملامت ہے اور چہ ران کی
 ہلاکت و تباہی کا تذکرہ ہے۔

سورۃ ہود ۱۱

آیت ۶۴ تا ۶۸

وَمَنْ دَابَّةٌ

رِسْرَسٍ لَّوْزِزِمٍ ۱۹

وَلَيَقَوْمٌ هَذِهِ نَاقَةٌ آلُكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ
 فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا يُسْوَءَ فَيَاخُذَكُمْ عَذَابٌ
 قَرِيبٌ ﴿٦٤﴾ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَرِكِكُمْ ثَلَاثَةَ
 أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ﴿٦٥﴾ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا
 نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا
 وَمِن خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿٦٦﴾
 وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ
 جُثَمِينَ ﴿٦٧﴾ كَانَ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ تَحْمُودًا كَفَرُوا
 بِرَبِّهِمْ أَلَا بَعْدًا لِّلشُّمُودِ ﴿٦٨﴾

ترجمہ:- اور اے میری قوم کے لوگو! یہ اللہ کی اور نئی سی

تمہارے لیے ایک خاص نشانی۔ پس چھوڑ دو اس کو کہ کھائے
 اللہ کی زمین میں اور نہ چھوڑ اس کو بڑائی کے ساتھ۔ پس پڑ
 لے گا تمہیں عذاب جلد ﴿٦٤﴾ پھر انہوں نے منافقان کہتے
 ہوئے) میں دشمنی کے پادوں کاٹ دیے۔ پس کہا (صالح علیہ السلام
 نے) ناؤ اٹھاؤ اپنے گھروں میں تین دن تک۔ یہ ایسا وعدہ
 ہے جو جھوٹا نہیں ہو گا ﴿٦٥﴾ پس جب آیا ہمارا حکم تو ہم
 نے نجات دی صالح علیہ السلام کو اور اُن لوگوں کو جو ایمان

نے اُن کے ساتھ اپنی رست سے اور اس دن کی رسوائی سے۔ بیشک تیر پروردگار قرت والا اور غائب ہے (۶۶) اور پڑا اُن لوگوں کے جنوں نے قلم کیا ایک بیخ نے، پس ہو گئے اپنے گھروں میں ارنڈ سے سرگسے ہوئے (۶۷) گرا کہ وہ ران میں کبھی بہت ہی نہ تھے۔ آگاہ رہو، بیشک تمہود نے کھڑ کیا اپنے پروردگار کے ساتھ۔ آگاہ رہو، دوری (طاقت) ہے تو کیے (۶۸)

۱۰ ربوایات
اللہ تعالیٰ سے مسئلہ توحید کی تفہیم کے لیے اس سورۃ مبارکہ میں متعدد انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلے حضرت نوح اور ہود علیہما السلام کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے اپنی اپنی قوم کو کسی دعوت دی۔ "اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ كُفْرًا" اِلَّا خَيْرٌ لَّكُمْ لَوْ كُنْتُمْ عَاذِرِیْنَ اللّٰہُ کی عبادت کرو کہ اُس کے بغیر تمہارا کوئی معبود نہیں۔ سورۃ کی ابتدا میں حضور قلم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارکہ سے بھی یہی کلمات دہرائے گئے اور صلح علیہ السلام کی تبلیغ کا لب لباب بھی یہی تھا کہ لوگو! عبارت حرف اللہ کی رو، اس سے معافی مانگو اور اُس کی حرف و جرح رکھو۔ آپ کی قوم نے کہا کہ ہم قومیں بڑا ہو نہا۔ سمجھتے تھے کہ تو آپ دوسرے کا نام روشن کرنے کا محکو تو لے ہیں انہی کے دین سے ہٹا، شروع کہ دیکھ ہے، میں تو تیری بت مشکوک نظر آتی ہے۔ صلح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو! اگر میں کھلے راستے اور واضح دلیں پر چوب اپنے رب کی طرف سے جس نے مجھے خاص مہربانی عطا کی ہے اگر میں اُس کی نافرمانی کروں تو اُس کے سنسنے پیری کوں مدد کرے گا، کیونکہ اتنی بات بھی نہیں سمجھتے۔ اگرچہ میں تمہاری بات مان لوں تو سرسرقہ سے ان اٹھاؤں گا۔

۱۱ ثانی کا
مطلبہ
اکثر انبیاء کی اقوام نے اُن سے سن دینی کی نشانی طلب کرنے پر اصرار کیا ہے۔ اکثر مقامات پر یہ بھی ہوا ہے کہ اللہ کے اپنے نبی سے کہو یا کہ نشانی پیش کرنا میرا کام نہیں ہے بلکہ اس کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی حکمت اور صلاحیت پر ہے۔ وہ جو چاہے کوئی نشانی ظاہر فرمے۔ مگر بعض اوقات اللہ تعالیٰ مطلوبہ نشانی ظاہر بھی فرماتا

تھا۔ تاکہ عالمیں نے حضور نبی کریم سے شرف الشرف کی نشانی طلب کی تو اللہ تعالیٰ
سے چاند کو روک دیا۔ ایک شکر اس پر کہ ایک طرف چاند گیا اور دوسری
دوسری طرف اس معجزے کو سب لوگوں نے دیکھا اور بھی "ایہ حسنیٰ"
چشمہ شکر کہ ظالم ریا اور راجع مجرب سے بے باک کہہ دیا۔

حضرت جلیل علیہ السلام کی قوم نے یہ مطالبہ پیش کیا کہ ہمارے
رہنمے پہاڑوں ہیں۔ یہ بڑی جاسوسہ والی اور بڑی نکاح و چارہ بخشنے
پہچہ جتنے اور اس میں فلاں فلاں خیر و خیر و خیر ہے۔ تو ہم ایمان لے آئیں گے
حضرت جلیل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جسے اللہ نے
منظور فرمایا۔ قوم کے پہلے کاہن اٹھا۔ کھیلے میدان میں مشاک کا فیر اور
اہل ایمان ہزاروں کی تعداد میں موجود تھے۔ ان سب کی موجودگی میں اللہ کی
نہ چٹان سے اونٹنی کو نکالا۔ پھر اس پر درندہ جیسی کیفیت طاری
ہوئی اور سب کے سب اٹھ اٹھ کر بچے جانا۔ پھر یہ بچہ قبیضہ ہو گیا۔ اس
اونٹنی کے متعلق اللہ نے بعض پابندیاں بھی عائد کیں جن کا ذکر قرآن پاک کی
مختلف سورتوں میں موجود ہیں۔ اس معجزہ اونٹنی کے متعلق حضرت ابو موسیٰ
اشعریؓ نے روایت بیان کی ہے کہ جب شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ نے
اپنی تفسیر عزیزی پر نقل کیا ہے کہ انہوں نے اونٹنی کے پیچھے والی جگہ
کو پیمائش کیا تو تاریہ سا ٹھکانہ تھا جس نے فٹ بولٹی تھی۔

مناجحت کی روایت میں آتا ہے کہ اے لوگو! اپنے منہ سے نشانیاں اور
معجزے نہ طلب کیا کرو اور قوم خود سے اپنے منہ سے معجزہ طلب کیا تھا
اللہ نے ان کا مطالبہ رد کر دیا۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی راہ کو وہ پابندیوں کی پاسداری
ذکر کے جی جی اللہ نے ان پر سنت عذاب نازل فرما کر انہیں جلاک کر دیا۔

یہ عجیب و غریب اونٹنی کہلی بھی تھی، اپنی عمر منی سے کبھی اس
درتے میں جاتی بھی اٹھ کر رہے ہیں۔ اس کی خصوصیت یہ تھی کہ جس

اونٹنی کے
پے شکر تھا

کے زیر یا پیشے سے قوم کے نور پانی پیتے تھے، اللہ نے اس کو جس اونٹنی اور باقی جانوروں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ ایک دن صرف اونٹنی سارا پانی پی جاتی تھی جب تک کہ دوسرے دن باقی جانور اس گھاٹ سے سیراب ہوتے تھے۔ سورۃ فخر میں موجود ہے، اللہ نے فرمایا، اے صالح علیہ السلام! "بَلِّغْهُمْ مِّنْهُ" اِنَّ الْاَصْحٰفَ بَيْنَهُمْ مَّجْلُوٰتٌ يَّعْرِضُوْنَ اَنْ تَكُوْنُ اَنْتَ اَوَّلَ مَنْ يَّخْرُجُ" کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے۔ ہر ایک کو اپنی اپنی باری پر آنا چاہیے۔

بہر حال یہ اونٹنی جس کثرت سے پانی پیتی تھی، انہی کثرت سے دودھ بھی دیتی تھی جسے تمام لوگ استعمال کرتے تھے۔ جس کا جی چاہتا اونٹنی کا دودھ نکال کر پی لیتا۔

آج کے درس میں اسی اونٹنی کی طرف اشارہ ہے وَلَيَقُوْنِ هٰذِهِ نَذٰرٌ اِلَيْكُمْ صٰلِحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگو! یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ اونٹنی کی اللہ کے ساتھ یہ نسبت ایسی ہی ہے جیسی بیت اللہ شریف کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ گھر تو سارے کے سارے اللہ ہی کے ہیں مگر خانہ کعبہ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات نازل ہوتی رہتی ہیں اور وہ اللہ کی عبادت کا اولین مرکز ہے کلمۃ اللہ اور عیسیٰ روح اللہ جیسے کلمات کی اللہ کی طرف نسبت، ان کی شرافت کی بناء پر ہے کلمات تو سارے اللہ ہی کے ہیں اور روح بھی سارے کے سارے اللہ کے پیدا کردہ ہیں مگر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش چونکہ غیر معمولی طریقہ سے ہوئی تھی اس لیے آپ کو روح اللہ کا لقب دیا گیا۔ اسی طرح اونٹیاں تو ساری اللہ ہی کی پیدا کردہ ہیں مگر صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو اللہ تعالیٰ نے سلسلہ تولد و تناسل کے بغیر معجزانہ طور پر پیدا فرمایا۔ اس لیے اسے ناقة اللہ کا لقب دیا گیا۔

فرمایا یہ اللہ کی اوستی ہے لکھنا یہ تمہارے لیے ایک خاص نشانی کے طور پر ہے۔ فَذَرُوهَا پس اس کو چھوڑ دو تا کُلِّ قِطْعِ اَرْضٍ اللہ تاکہ یہ زمین میں کھاتی ہے۔ یہ جہاں چاہے پرتی پھرتے اس کے ساتھ کوئی تعرض نہ کرے وَلَا تَسْؤَوْهَا بِسُوءٍ اور اس کو بُرائی کے ساتھ مدت چھوڑ یعنی اس کو کوئی گزند نہ پہنچانا۔ اگر ایسا کرے فَيَاْخُذْكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ قریب، اللہ کا عذاب بہت جلدی اگر کچلے گا اور پھر تمہیں مہلت بھی نہیں ملے گی۔ یہ بات جان لیجیے چاہیے کہ یہ اوستی اس کی نشانی ہے، اس کا احترام لازمی ہے اور اس کی تہین موجب منزل ہے اللہ کے تمام شعائر کی تعظیم ضروری ہے۔ سورۃ حج میں موجود ہے۔ وَمَنْ يَعْصِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ عَاقِبَتُهَا مِنْ فَتْوٰی الْقُلُوْبِ اور جو کوئی شعائر اللہ کی تعظیم نہ کرے اسے توبہ توبوں کے تقویٰ کی بات ہے یعنی جس کے دل میں خوف خدا ہو گا۔ وہ ضرور اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے گا۔ اب شعائر اللہ میں بہت سی چیزیں آتی ہیں جن میں بہت شریف اور ساری مسجدیں ہیں و صفا و صرہ کی پہاڑیوں کو اللہ نے شعائر کہا لقب دیا۔ ہے۔ قرآن پاک، نماز، آذان، حج اور خود نبی کی ذات شعائر اللہ میں داخل ہیں، ان سب کا احترام ضروری ہے، جو تو ان کو لے گا نہ لگا سکتی ہو گا یہ گنہگار ہے کہ کوئی شخص دنیا کی زندگی میں چند روز سر پہ لگا کر شرفِ امانت کی تہنیں لے کر کوئی شخص اللہ کی گرفت میں نہ آئے گا۔ اہم شاہ لاء فرماتے ہیں کہ شعائر اللہ کی تعظیم خود اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے برابر ہے نیز کہ شعائر اللہ ہی کے مقرر کردہ ہیں۔ اسی لئے —

اللہ نے قوم ثمود کو فرمایا کہ اس اوستی کو بُرائی کے ساتھ مدت چھوڑا، ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہیں جلد ہی آکر کچلے گا۔ اس قوم نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی سورۃ الشمس میں ہے كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوٰیہَا قوم ثمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر اپنے پیغمبر علیہ السلام کو جھٹلایا اور پھر شدید عذاب

شعائر اللہ کی تعظیم

میں مبتلا ہوئے۔ اس واقعہ کی مزید تفصیلات سورۃ اعراف، در بعض دوسری
سورتوں میں بھی موجود ہیں۔

عذاب الہی
کی آند

اللہ تعالیٰ کے واضح حکم کے باوجود قوم ثمود نے افراتی کی حقارت و ہٹ
اور اڑھٹی کے پاؤں کاٹ دیئے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک
آری مقرر کیا جس سے اپنے دوسرے ہاتھوں کے ساتھ مل کر اس منصوبے
کو عملی جامہ پہنایا۔ یہ لوگ گھات لگا کر ایک درخت میں بیٹھ گئے۔ جب
اڑھٹی پھرتی پھرتی وہیں سے گزرتی تو خود ٹوں سے تلوار چلا کر اس کے پاؤں
کاٹ دیئے پھر جب وہ زمین پر گر گئی تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے سکا گوشت تقسیم کر دیا۔
جب اڑھٹی زمین پر گر گئی تو لکھنے لکھنے سے تین جینیاں اڑیں اور پھر دگرگشی پر ایک کیڑا چلا گیا جس نے اڑھٹی
پیدا ہوئی تھی اور وہیں غائب ہو گیا۔ صلح حدیبیہ کے واقعے کی کافی تلاش کی مگر وہ نہ
پا۔ اس سانحہ کے بعد فقال اللہ کے نبی نے فرمایا تسعون ارفی
عادیہکم ثلاث لک۔ ایک کام تین دن تک اپنے گھروں میں فائدہ اٹھاؤ۔
زائد المیر اور دوسری تفاسیر میں ذکر ہے کہ صلح حدیبیہ کے واقعے کے بعد قوم کو مبتلا
دیا تھا کہ تمہارا عرصہ حیات صرف تین دن ہے۔ پہلے دن تمہارے پیٹ کے
زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن مشرق اور تیسرے دن سیاہ پڑ جائیں گے
اور پھر تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ پھر کے ہر ان کے
چہرے زرد ہوئے، انجھڑات کو مشرق اور جمعہ کو سیاہ ہو گئے۔ پھر ہفتہ کے
دن علی الصبح ان پر عذاب مسلط ہوا اور وہ ہلاک کر دیے گئے۔ حضور علیہ السلام
نے فرمایا کہ اللہ نے ان پر دو عذاب بھیجے۔ اوپر سے بیخ آئی اور نیچے
سے زلزلے لگے آپکھڑا، فرشتے نے ایسی خوفناک چیخ ماری جس سے
لوگوں کے قلب جھگڑ پھٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گئے۔ حضور نے فرمایا
کہ قوم ثمود کے کافروں میں سے مشرقی و مغربی میں کسی کو بھی اللہ
نے نذرہ نہ بھیجا۔ فرمایا، عذاب کے وقت ابو رغال بھی ایک شخص

بیرتہ اللہ شریفنا، یہاں سے نہ کسی وجہ سے بچ گیا مگر جب وہ حرمِ حرام سے باہر نکلا تو اس پر بھی وہی سزا آئی تو قوم کے دوستوں نے اس پر آئی تھی۔ غصہ زدہ حنین کے پور جب حضور علیہ السلام طائفہ کی طرف پہنچے تو آپ نے صحابہؓ سے فرمایا کہ اس مقام پر ابورغال ہلاک ہوا تھا اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے پاس سوسے کی چھڑی تھی جو کہ اسی جگہ پر اس کے ساتھ ہی دفن ہے۔ صحابہؓ نے وہ جگہ اکھاڑی تو وہاں سے چھڑی برآمد ہو گئی۔

برکت
آدمی

قومِ ثمود کے جس آدمی نے اونٹنی کے پاؤں کاٹے تھے اس کے متعلق حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ حضرت علیؓ سے یہ خطاب فرماتے ہوئے کہا: اے علیؓ! پہلی انتوں کا یہ بخت آدمی احمد ثمودی تھا یہ سرفراز گاہ در ٹھیکے قد کا آدمی بڑا بہ معاش تھا جس نے اللہ کی اونٹنی کو ہلاک کیا، اور اس امت کا بد بخت آدمی وہ ہو گا جو تمہارے سر کے خون سے تمہاری راسخی کو رنگین کرے گا۔ یہ جبکہ ابنِ قحط خارجی تھا جس نے حضرت علیؓ کو شہید کیا، شاہ حید العزیزؒ فرماتے ہیں کہ یہ عجیب اتفاق ہے کہ احمد ثمودی نے بھی ایک عورت کی خاطر اللہ کی اونٹنی کو ہلاک کیا اور اس خارجی نے بھی عورت ہی کی خاطر حضرت علیؓ کو شہید کیا، آپ خلیفہ علیؓ منزل الجنۃ تھے اور یہ خلافت راشدہ آپ کے ساتھ ہی ختم ہو گئی۔ بہر حال صلح علیہ السلام نے قوم کو متنبہ کیا کہ اپنے گھروں میں تین دن تک فائدہ اٹھاؤ، اس کے بعد تم ہلاک ہو جاؤ گے۔

ذَٰلِكَ وَیَعُوْذُ بِمَا یَسْتَعِیْذُ بِہٖ اللّٰہُ تَعَالٰی کَاٰیۃ الِیَاوَدۃِ سَبَّحَ وَحَمْدُہٗ
جب وہاں نہیں، بلکہ نیرا ہو کہ یہ میرا اور تم صفحہ ہستی سے ناپید ہو جاؤ گے۔

فَرَاۤیَا فَاَمَّا جَاۤءَ مَوْرُثَہَا فَاَمَّا حَبِیْبُہَا اَحْمَدُ لَعْنَتُہٗ اَکْبَرُ
مَجِیۡتِنَا صَلَاحًا وَّالذِّیۡنَ اٰمَنُوۡا مَعَہٗ بِہٖ سَیۡمَیۡا اِلٰہِیۡا سَلٰمٌ
علیہ السلام اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں کو۔ اہل ایمان پر نہ تو

اہل ایمان
کی نجات

جینے کا کوئی اثر نہ ہوا اور نہ ہی زلزلے سے انہیں کوئی ہلاک کیا وہ اللہ کے
 نبی کی ہماری میں الگ تھلک ہے اور اس عذاب سے بچ گئے ۔
 فرمایا اُن کا محفوظ رہنا یہ ہے کہ قَدْ نَسِيَ ہمارے خاص مہربانی سے ہوا
 وہ اللہ پر ایمان لائے ، اس کی وصیت سے کوئی گم نہ کیا اور نبی کی اطاعت
 کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت کی اور عذاب سے بچا دیا اور
 پھر نبی نہیں بلکہ وَقَدْ نَسِيَ جو نبی يُؤْتِي الْحَيَاةَ اس دن کی برائی سے
 بھی بچ گئے جس دن اللہ نے باقی قوم کو ہلاک کر دیا تھا ۔ اس کا مطلب
 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو قیامت سے دلی کی برائی
 سے بھی محفوظ رکھے گا۔ فَرِيبًا رَاحَ رَبَّكَ هَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
 تمہارا پروردگار طاقتور بھی ہے اور غافل بھی نہ وہ ہر طرح چاہے
 کسی قوم کو ہلاک کرے ، اس سے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن
 سکتی ، اس سے کسی قوم کو طوفان سے ذریعہ ہلاک کیا کسی کو تیز گھم م ہوا
 پہنچ کر تباہ کیا اور کسی کو طوفان سے ذریعہ ہلاک کر دیا وہ ہر چیز پر غافل
 ہے اور جو چاہے کہ گزند لے ۔

اللہ کی
 کی ہلاکت

فرمایا اللہ کی وحدانیت کے انکار اور نبی کی مخالفت کا نتیجہ یہ نکلا ۔ وَ
أَحْمَدُ الْإِلَٰهِي حَلَكُمُ وَاللَّيْلَةُ اور پھر لیا ظلم کہ ہونے والوں کو جینے سے ۔
 اور میرے جینے آئی اور جیسا کہ دوسری جگہ آتا ہے نیچے سے زلزلہ بھی آیا ۔
فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جِثْمِينَ پس ہو گئے وہیں گھسٹوں
 میں اور جے منہ گھسٹے والے ۔ جب زلزلہ آتا ہے لوگوں کے پاؤں گھسٹ
 جاتے ہیں اور وہ اور جے منہ گھسٹتے ہیں ۔ قوم مشرک کے ساتھ بھی ایسا
 ہی ہوا ۔ اللہ نے فرمایا وہ ایسے ہونگے سَيَكُنُ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ
 گویا کہ وہ ان سینوں میں بھی آباد ہی نہ تھے ۔ ان کی تمام بستیوں میں ان
 پر گھسٹیں آ رہی ہیں کہ يَوْمَئِذٍ نَسُوا اللَّهَ الَّذِي كَانُوا يَعْبُدُونَ ان کے علاقے میں ایک

ہر زمانہ کے لیے قیامت اور شہر آباد تھے۔ یہ تسلیم کا نتیجہ تھا، علم میں کفر و شرک
سرفہرسمند ہیں۔ نبی کی توہین، اشعار لائبریری توہین اور غیر اسے عمل کے، نامہ
کا نتیجہ ان کی تباہی کی صورت میں نکلا۔ ان کے بڑے بڑے مہنت تھے
جہیز بیان ہو گئے اور ان میں بسنے والا کوئی متعلق نہیں باقی رہا۔ انڈیا
نے تمام نافرمانوں کو ہلاک کر دیا۔

ساہان
عبرت
اور تنبیہ

اس واقعہ کہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے والوں کے لیے اسدینہ
عبرت اور تنبیہ بنا دیا ہے۔ فرمایا اَلَا اِنَّ تَمُودَ کَفَرًا وَّیُحٰیثُ
قوم ثمود نسیت ربکمے سامعہ کھڑا، انھں کی توہید کا انکار کیا اور نبی
کی نافرمانی کی کَلَّا بَعْدًا! تَمُودَ خَیْرٌ وَّارِثٌ اور ہلاکت ہے
قوم ثمود کے لیے۔ بعد کا معنی دُور ہے یعنی وہ خدا تعالیٰ کی رحمت
سے دُور ہو گئے اور بعد کا معنی ہلاکت بھی آتا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ صفحہ ہستی
سے بالکل نابود ہو گئے یہ تو اس دنیا میں غلبہ آیا اور آخرت کا کرم
ابھی آگے ہے۔ غرضیکہ تنبیہ کی بار ہی ہے کہ جو بھی رب تعالیٰ کے
ساتھ کفر کرے گا وہ بچ نہیں سکے گا۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ منہ صرف
قوم عاد یا قوم ثمود کے لیے بھی بلکہ ہر نافرمان ایسی ہی سزا میں پکڑا جا
سکتا ہے۔ مالک، مالک، اپنے قانون احوال کے مطابق کسی فرد یا قوم
کو مست و بیمار ہوتا ہے مگر جب وہ مصلحت پروری ہو جاتی ہے تو
اس کی گرفتہ آجاتی ہے۔

وصامن ذابۃ ۱۳

سورۃ ہود ۱۳

درس بستم ۲۰

آیت ۶۹ تا ۷۶

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلًا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا
 قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِوَجِيلٍ خَنِيذٍ ①
 فَمِمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ
 مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ
 لُوطٍ ② وَأَمْرُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ
 وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ③ قَالَتْ يَوَيْلَ لِي وَالِدُوانَا
 عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنْ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ④
 قَالُوا اتَّعَجِبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَتُهُ
 عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مُجِيدٌ ⑤ فَلَمَّا
 ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى
 يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ⑥ إِنْ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ
 أَوَّاهٌ مُنِيبٌ ⑦ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ
 قَدْ جَاءَكَ أَمْرٌ رِبِّكَ وَانْهَمْ أَيْتُهُمْ عَذَابٌ غَيْرُ
 مَرْدُودٍ ⑧

ترجمہ :- اور البتہ تحقیق اُنے ہمارے پیچھے ہر گز
 ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری سے کر۔ انہوں نے کہ :
 سلام۔ ابراہیم علیہ السلام ہر گز سلام ہے پس نہ

شعرے (ابراہیم علیہ السلام) کچھ زیادہ سگریہ کہہ گئے ایک تارا
 ہوا پھٹا (۱۹) پھر جب دیکھا کہ اُن کے ہاتھ اُس کی طرف نہیں
 پہنچے تھے تو اوپر سمجھا اُن کو در محسوس کیا اُن کی طرف سے
 غیبت۔ وہ کہنے لگے، نہ خوف کھا، بیشک ہم پہنچے ہوتے ہیں
 قریم لوط کی طرف (۲۰) اور اُن کی بیوی کھڑی تھی واپس وہ ہنس
 پڑی اور اُس کو ہم نے خوشخبری دی۔ اسحاق (سیٹھ) کہ، اور
 اسحاق کے بعد یعقوب (پستے) کی (۲۱) وہ کہنے لگی تعجب
 ہے میرے لیے کہ اب میں جنوں گو اور میں بڑھا ہوں۔
 اور یہ میرا خاوند بھی لڑتا ہے۔ یہ تو اجماع عجیب چیز ہے (۲۲)
 وہ کہنے لگی، کیا تو تعجب کرتی ہے اللہ کے حکم پر، اس قدر
 رحمت اور اُس کی برکتیں ہیں تم پر اے اہل بیت! بیشک
 وہ قمریوں والا اور بزرگ ہے (۲۳) پس جب وہ ہو گیا ابراہیم
 علیہ السلام سے خوف اور اُن کو خوشخبری حاصل ہو گئی، تو وہ
 جھگڑنے لگے ہمارے ساتھ قریم لوط کے پاس ہیں (۲۴) بیشک
 ابراہیم علیہ السلام اجماع بڑے بڑے (نرم دل) اور زہد تھے
 والے تھے (۲۵) (ارشاد ہوا) اے ابراہیم علیہ السلام! چھوڑ دو
 اس بات کو، بیشک آپکا ہے تیرے رب کا حکم اور
 ان لوگوں کے پاس آئے والا ہے ان عذاب جن کو لایا
 نہیں جا سکا (۲۶)

گزشتہ کئی دروس سے شہادت انبیاء علیہم السلام کی تبلیغ کا تذکرہ ہو رہا ہے
 حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام نے قوم
 کو یہی نصیحت کی کہ لوگو! اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اپنی غلطیوں کی معافی مانگو

رہا ایت

ادراشی کی طرف رجوع رکھو۔ ان نافرمان قوموں پر عذاب کا ذکر بھی ہو چکا ہے۔ قوم نوح طوفان میں تباہ ہوئی، قوم ہود کو تیز آندھی نے آپکڑا اور صالح علیہ السلام کی قوم کے لئے اُدیر سے چٹخ اور نیچے سے زلزلہ آیا جس نے ساری قوم کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی کی اصطلاح میں یہ تذکیر بایام اللہ ہے۔ یہ لفظ آگے موعی علیہ السلام کے واقعہ میں آ رہا ہے اور دوسری جگہوں پر بھی موجود ہے۔ یہ تذکیر کا معنی نصیحت کچھ آتا ہے اور مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شکر گزار لوگوں کے انعامات اور نافرمانوں کی سزاؤں کا ذکر فرمایا ہے تاکہ لوگ ان واقعات سے عبرت پکڑیں اور نصیحت حاصل کریں۔ اسی سلسلے میں لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اس نافرمان قوم کو بھی اسٹرنے ہلاک کیا، تاہم واقعہ کی ابتدا میں تمہید کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت اور آپ کے گھرانے کا تذکرہ ہے۔

ابراہیم علیہ السلام
کو شہادت

ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا الْبَتَّةَ صٰحِبِیْنَ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے۔ بِرٰہِیْمٍ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت کے لئے گئے۔ دراصل یہ فرشتے قوم لوط پر عذاب لے کر گئے تھے اور درمیان میں ابراہیم علیہ السلام کو بشارت بھی سنا کر گئے۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے ان کی میزبانی کا جو فریضہ انجام دیا، اس کا ذکر بھی آ گیا ہے۔

رسول انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور ملائکہ میں بھی۔ یہاں جن رسولوں کا ذکر ہے وہ فرشتے تھے اور تفسیری روایات میں ان کی تعداد مختلف بتائی گئی ہے۔ بعض نے تین، بعض نے چار، بعض نے چھ اور بعض نے بارہ فرشتوں کا ذکر کیا ہے مگر کسی صحیح حدیث میں ان کی تعداد ذکر نہیں کی گئی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ

یہ فرشتے جبرائیل، میکائیل، اور اسرافیل تھے۔ بہر حال وہ فرشتوں کی ایک
جماعت تھی کیونکہ یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ اور جو بشارت
وہ سنے کر آئے تھے اس کے متعلق آگے موجود ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام
کو ان کے فرزند کی بشارت تھی۔ بعض فرماتے ہیں کہ یہ قوم لوط کی ہلاکت
کی بشارت تھی جس پر ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو بڑی خوشی تھی کیونکہ اس
قوم کے لوگ بڑے غیظ تھے جنہیں دنیا میں باقی رہنے کا کوئی حق حاصل نہ تھا
تاہم صحیح بات یہی ہے کہ یہ خوشخبری اسحاق اور یعقوب علیہما السلام کی ولادت
کی خوشخبری تھی۔ اس دلالت سے آگے بہت بڑی نسل اور قوم آباد ہونے
کا فیصلہ ہو رہا تھا، جن میں اللہ کے بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء علیہم السلام
بھی شامل ہیں۔ دوسری طرف ایک ناہنجار اور بد بخت قوم کو تباہ ہو گیا
رہا تھا۔

ابراہیم علیہ السلام
کی ممان نوازی

فرمایا، اے مجھے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت
سے کہ آئے قَالُوا سَلَامًا انہوں نے کہا سلام۔ اور سلام کرنے کا طریقہ
یہ ہے کہ آدمی کہے السلام علیکم۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
نے حضرت آدم علیہ السلام کو کھانا دیا کہ جب فرشتوں کی جماعت میں جاؤ تو جاکر اللہ علیہم السلام کو بوجھ
وہ جواب دیجئے۔ وہ آپ کا اور آپ کی نسل کا قیامت کیلئے جواب ہوگا۔ اور وہ جواب وَعَلَيْكُمْ السَّلَام
یا وَعَلَيْكُمْ السَّلَام ورحمۃ اللہ علیہم فرشتوں کے سلام کے جواب میں قَالَ سَلَامٌ
ابراہیم نے کہا سلام ہے۔ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا جواب زیادہ
بہتر تھا۔ یہ جملہ اسمیہ بہت جو دوام اور استمرار پر دلالت کرتا ہے اور جس کا
مطلب ہے کہ ہر لمحہ، ہر دور اور ہر زمانے میں تم پر سلام ہو۔

ارشاد ہوتا ہے فَمَا يَكُنْ اَنْ جَاءَكَ بِعَجَلٍ حَنِيْدٍ
ابراہیم علیہ السلام کوچہ زیادہ دیر نہ محضر سے مگر ایک تڑپا ہوا کچھڑا لے آئے
ابراہیم علیہ السلام نے سے ممان نوازی کی۔ ممانوں کے ساتھ پیوٹ کر کھانا

کھانے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ مہمان بھی حسین و جمیل نوجوان تھے، آپ نے ان کی خاطر درست کسے لیے فوری انتظام کیا۔ فَلَمَّا دَاكُنَ كَأَكْبَرُ لَا تَقْصِلْ کیسے مگر جب آپ نے دیکھا کہ مہمانوں کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں نہ کھاتے آپ نے اس کو فوراً سمجھا کہ کیا بات ہے، مہمان کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ اس دور کا یہ دستور تھا کہ کوئی دشمن اپنے دشمن کا کھانا نہیں کھاتا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ کسی شخص کا نمک کھا کر اس کے ساتھ دشمنی کرنا درست نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اسی قسم کا شبہ پیدا ہوا وَجَسَّ مِنْهُمْ خِيفَةً اور آپ نے ان کی طرف سے خوف محسوس کیا، کہنے لگے ہم قرآن کو نہایت تکریم کے ساتھ کھانا پیش کر رہے ہیں مگر یہ کھاتے نہیں۔ اگلی آیت میں یہ بھی آکر ہے کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بھی مہمانوں کی خدمت تواضع میں درد کے لیے قریب ہی کھڑی تھیں۔

شاہ عبدالقادر مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا خوف میں جتن ہونا طبعی امر تھا کیونکہ فرشتے اللہ کی طرف سے عذاب لے کر اور نشان غضب اور انتقام کا مظہر بن کر قوم لوط کی طرف جا رہے تھے اور اس کا اثر ابراہیم علیہ السلام کے قلب مبارک پر پڑ رہا تھا۔ جب فرشتوں نے آپ کو خوفزدہ دیکھا فَاَلْقَا كَلِمَاتٍ كُنَّ لَكُمْ دُرُودًا ہم فرشتے ہیں اور کھانا نہیں کھاتے اِنَّا اَرْسَلْنَا رَحْمَةً لِّكُم لَوْ كُنْتُمْ قَوْمًا يَعْلَمُونَ تو قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے تاکہ انہیں سزا دیں۔

اس موقع پر بعض مفسرین نے کئی باتیں بیان کی ہیں جن کے دلائل قوی نہیں ہیں، تاہم یہ باتیں تفسیری روایات میں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک بات امام ابن کثیرؒ نے بھی اپنی تفسیر میں بیان کی ہے۔ کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں سے کھانا نہ کھانے کی وجہ پوچھی

تو وہ کہنے لگے کہ ہم بغیر قیمت ادا کیے کھانا نہیں کھاتے۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر اس کھانے کی قیمت ادا کرو۔ فرشتوں نے قیمت دریافت کی تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانے کی قیمت یہ ہے کہ کھانا فرشتہ کو دے دے اس لئے اللہ کا نام لے کر یعنی بِسْمِ اللّٰهِ لَوْ حَبِطَ لِرَبِّكَ كَرْمٌ مِّنْ ثَمَرِهِ فَسَآءَ مَا يَكْفُرُ بَشَرُ لِّبَدَانِ۔ اس پر فرشتوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کہا کہ اس شخص کا اخلاق اتنا نالی ہے۔ چھٹی تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا خلیفہ بنا رکھا ہے ایک اور عجیب و غریب بات بھی بیان کی جاتی ہے کہ جب فرشتے کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے تو جبرائیل علیہ السلام نے اُس سے ہوسٹے پچھترے کی طرف اشارہ کیا تو اللہ نے اُس کو زندہ کر دیا اور وہ اٹھ کر صحن میں بندھی ہوئی اپنی ناک کے پاس چلا گیا۔ اس قسم کی باتیں بطور معجزہ و تدبیر پیش آسکتی ہیں تاہم یہیے واقعات کی کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔

مند علم
عجیب

اس واقعہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علم عجیب کی نفی بھی ہوتی ہے۔ آپ اُن فرشتوں کو انسان سمجھتے تھے اور اسی لیے نہیں کھانا بھی پیش کیا۔ پھر جب انہوں نے کھانے کی طرف رغبت نہ کی تو آپ کو خوف بھی محسوس ہوا۔ ظاہر ہے کہ اُن کے فرشتے ہونے کا علم آپ کو اس وقت تک نہیں ہوا جب تک کہ آپ کو بتلایا نہیں گیا۔ آگے لوط علیہ السلام کے واقعہ میں بھی یہی بات آرہی ہے۔ انہوں نے بھی فرشتوں کو انسان ہی سمجھا تو نہ صرف ابراہیم علیہ السلام بلکہ اللہ کے سارے انبیاء کو اُن بات بشریت کے ساتھ متصف ہوتے ہیں اور انسانیت کے لوازمات میں یہ ہے کہ کوئی بھی مخلوق عظیم کل نہیں ہے۔ مخلوق کو اتنا ہی علم ہوتا ہے، جتنا خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ ذرے ذرے کا علم تو خدا تعالیٰ کا خاصہ ہے۔

یٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّكَ جَوْنٌ بَاسٌ! میں بچہ کیسے جنوں گی جب کہ
میں تو بڑھی ہو چکی ہوں اور بانجھ ہوں وہاں اِنِّیْ شَیْخٌ اور
میرا یہ خاوند ابراہیم بھی بوڑھا ہے۔ ساری زندگی بے اولاد گزر گئی ہے
اِنَّ هٰذَا نَشِیْءٌ عَجِیْبٌ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ اس عمر میں
میرے ہاں بچہ پیدا ہو گا۔

ابراہیم علیہ السلام
کے اہل بیت

قَالُوا فَرِشْتُوں سے کہا اِنَّ عَجَبِیْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ کیا
تمہیں اللہ کے حکم پر تعجب ہے۔ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے اور اس
بوڑھی عمر میں بھی اولاد عطا کر سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا انعام تو یہ ہے
کہ رَحِمْتُ اللّٰهَ وَبَرَکَاتُہٗ عَلَیْکُمْ نعم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت
اور اس کی برکتیں ہیں اَھْلُ الْبَیْتِ ابراہیم علیہ السلام کے اہل بیت
پر۔ اہل بیت اور اس سے ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ ملو سب۔ ہم درود و تحنن
میں بھی پڑھتے ہیں۔ اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی
اٰلِ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی اِبْنِ مَرْیَمَ وَّعَلٰی
اٰلِ اِبْنِ مَرْیَمَ فرشتوں کی بات چونکہ حضرت سارہؑ سے ہو رہی
تھی، اس لیے معلوم ہوا کہ یہں بیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی
بیویاں بھی داخل ہیں۔ شیعہ حضرات حضور علیہ السلام کی بیٹی فاطمہؑ اور
آپ کی اولاد کو اہل بیت میں شامل کرتے ہیں جب کہ حضور کی ازواج
کو اس میں داخل نہیں کرتے۔ یہ غلط نظریہ ہے قرآن پاک کی آیتیں
بیویوں کے حق میں نازل ہوئیں اور اولاد تو صبی ہوئے ی حیثیت
سے جیسے ہی اہل بیت میں داخل ہے۔ بیوی کو اہل بیت سے
خارج کرنا گمراہی کی بات ہے تو فرمایا اے اہل بیت ابراہیم! تم
پر اللہ کی رحمت اور برکتیں ہیں۔ اِنَّہٗ حَمِیْدٌ عَجِیْبٌ
اللہ تعالیٰ تعریفوں والا اور ہندگی والا ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام

کے گھرانے پر مہربانی فرمائی، اُن کو دین کا علم عطا کیا، بزرگی دی، آپ کے خاندان کو وسعت، عطا کی اور دنیا کے تمام کمال اس خاندان میں رکھے جیسے نبوت اور رسالت اس گھرانے کا طرہ امتیاز ہے اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں چار تہذیبی ائمہؑ اور پھر اسی خاندان کی دوسری شاخ یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے اپنے آخری نبی اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعوض فرمایا۔ اس لیے فرمایا کہ اس خاندان پر اللہ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں ہیں۔

قوم لوط
متعلق
تشریف

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّفُوعُ جَبَّ اِبْرَاهِيمَ
علیہ السلام سے خوفزدگی دور ہو گئی وَجَاءَتْهُ الْيَسْتَبِي اور انہیں غلطی
بھی حاصل ہو گئی یٰ اِبْرٰہِیْمَ اِنَّکَ فِیْ قَوْمٍ لَّوُطٌ تو وہ قوم لوط کے پاس
میں ہمارے ساتھ جھگڑا کرنے لگے۔ یہاں جھگڑے سے مراد محض
بات چیت ہے۔ جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کی
اور اپنی عمر حل پیش کی۔ آپ نے فرشتوں سے کہا کہ آپ قوم لوط کو
ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں مگر ان میں تو مومن بھی موجود ہیں۔ فرمایا
کیا تم ایسی بستی کو ہلاک کر دے گے جس میں تین سو مومن بھی رہتے ہوں۔
فرشتوں نے کہا، ہم ایسی بستی کو تباہ نہیں کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام
نے دو سو مومنوں کا ذکر کیا، پھر تیس مومن حتیٰ کہ فرمایا اگر ایک مومن ہو
تو فرشتوں نے پھر بھی انکار کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہاں تو خود
لوط علیہ السلام اور اُن کی مومنہ بیٹیاں بھی ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہو گا
در اصل ابراہیم علیہ السلام کی خواہش تھی کہ کسی طرح عذاب اٹل جائے اور
اس قوم کو کچھ مریہ ملت اٹل جائے۔ اُن کی یہ ہمدردی اس لیے تھی
اِنَّ اِبْرٰہِیْمَ لَخَلِیْلٌ کہ بیشک ابراہیم علیہ السلام بڑے بردبار
اور تحمل والے تھے۔ آپ آؤ اَہِ یعنی آہ کرنے والے تھے۔ اس سے

آپ کی نرم دلی کی طرف اشارہ ہے کہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر آپ پریشان ہو جاتے تھے۔ سورۃ ابراہیم میں آپ کی دعا مذکور ہے فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي جس نے میری اتباع کی وہ میرے گروہ میں شامل ہو گیا۔ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ كَافِرٌ بِي جو میری نافرمانی کی تو تو کشتہ والا ہے۔ یہ آپ کی نرم دلی کا ثبوت ہے۔ نیز فرمایا ابراہیم علیہ السلام فَبَشِّرْهُ بِبُحَيْرٍ عَذْبٍ یعنی آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھنے والے تھے، آپ ہمیشہ انابت الی اللہ چاہتے تھے، اسی لیے آپ چاہتے تھے کہ کسی طرح قوم بچ جائے آپ لوط علیہ السلام اور ان کی بچیوں کے متعلق خاص طور پر فرمودہ تھے۔

أَوْصَرَ اللَّهُ تَعَالَىٰ كِي طَرَفَ سَ ارْتَادَ يُذَا يَا بُرْهِيْمُ اَعْرَضَ
عَنْ هَذَا اے ابراہیم اس خیال کو چھوڑ دو۔ ثُمَّ قَدْ جَاءَ اَمْرٌ بِكَ
اب تیرے رب کا حکم یعنی فیصلہ آچکا ہے وَلَا تَهْمُ اَرِيْهِمْ
عَذَابَ عَالِيں مَرْدُوْدِہ ان کے پاس ایسا عذاب آنے والا ہے
 جس کو لوٹا یا نہیں جا سکتا۔ یہ لوگ سرکشی میں حد سے بڑھ چکے ہیں اور آپ
 ان کے لیے عبرت ناک نماز کا وقت آچکا ہے۔ اب آپ ان کی سفارش
 نہ کریں اور انہیں عذاب کا سزا پہنچنے دیں۔ یہ فرشتوں کا جواب تھا۔

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئًا بِهِمْ وَضَقَّ بِهِمْ
 ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ۝۸۸ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ
 يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ
 السَّيِّئَاتِ ۚ قَالَ يَقَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ
 فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي ۚ أَلَيْسَ مِنْكُمْ
 رَجُلٌ رَشِيدٌ ۝۸۹ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي
 بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ۝۹۰ قَالَ
 نُوَاكِ إِلَيَّ بِكُمْ قُوَّةٌ أُولَئِكَ إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ ۝۹۱
 قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِدُّوا إِلَيْكَ
 فَاسْرِ يَا هَئِلُ بِقَطْعِ مِّنَ الْيَدِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ
 أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَاتُكَ ۚ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ۚ إِنَّ
 مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ۚ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ۝۹۲
 فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا
 عَلَيْهَا حِجَابًا مِّنْ سِجِّيلٍ ۚ مَّنْضُوبٍ ۝۹۳ مِّنْ مَّوْمِنَةٍ
 عِنْدَ رَبِّكَ ۚ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ۝۹۴

کے پاس، انگلیں ہو گئے وہ اُن کی وجہ سے اور اُن کا ہر
 تنگ ہو، اور کئے گئے یہ بہت مشکل دین ہے (۷۷) اور
 بڑی اُن کی قوم اُن کے پاس رزق ہوئی، اور اس سے پہلے
 وہ کرتے تھے بنیاں، تو کما لوط علیہ السلام نے، نے میری
 قوم کے لوگو! یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تھکے سے پاک ہیں۔
 رُو اللہ سے اور نہ دوا کر دیجے مہمانوں کے بارے میں۔
 کیا تم میں کوئی سمجھ والا انسان نہیں ہے؟ (۷۸) کہنے لگے وہ
 البتہ تحقیق تو جانتا ہے کہ نہیں ہے، ہمیں تیری بیٹیوں میں
 کوئی رغبت، اور بیشک تو جانتا ہے جو ہم چاہتے ہیں (۷۹)
 کہا (لوط علیہ السلام نے) کاش اگر میرے اندر قوت ہوتی یا میں
 پناہ پکڑتا کسی مستحکم گناہ کی طرف (۸۰) کہا (زفر شتوں نے)
 لے لوط علیہ السلام! بیشک ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے
 ہیں، یہ ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے تیری طرف۔ پس تو اپنے
 گھر والوں کو کہے کہ رات کے حصے میں نکل جا، اور نہ پلٹ
 کہ دیکھے تم میں سے کوئی بھی، مگر تیری بیوی، بیشک اس
 کو پہنچنے والی ہے وہی سزا جو اُن کو پہنچے گی، بیشک اس
 کے وعدے کا وقت صبح سے۔ کیا صبح قریب نہیں ہے؟ (۸۱)
 پس جب آیا ہمارا حکم، کہ دیا ہم نے اُن (ہتیروں) کے اوپر
 واسے جسے کو پہنچے، اور ہم نے برائے اُن پر پھسّر
 کھنکرتہ بہتہ (۸۲) نشان لگائے ہوئے تیرے رب
 کے پاس، اور نہیں تھے وہ ظالموں سے زیادہ دور (۸۳)
 گذشتہ آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی جانے والی بشارت کا ذکر

تھا اور پھر لوط علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تذکرہ تھا، دراصل مضمون کا یہی حصہ ہے جو سابقہ موضوع کے قسمل میں ہے بعض سابقہ انبیاء اور ان کی قوموں کا حال پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اور پھر ان کی نافرمانی کی بنا پر ان قوموں پر جو عذاب آیا اس کا ذکر بھی ہو چکا ہے۔ اب لوط علیہ السلام کے واقعہ میں ————— آپ کی قوم پر عذاب کی کیفیت بیان ہو رہی ہے۔

میاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آگیا کیا ہے۔ جو فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بشارت لائے تھے۔ وہی قوم لوط پر عذاب برپا کرنے پر بھی مامور تھے۔ لوط علیہ السلام رشتے میں ابراہیم علیہ السلام کے بھتیھے تھے۔ دونوں حضرات اکٹھے ہی بابل سے آئے تھے۔ راستے میں اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی اور ان کو بحیرہ میت کے کنارے آباد فرمایا، آمودہ، دروآمد اور سوابہ وغیرہ بستیوں کے باشندوں کو تبلیغ کرنے پر مامور فرمایا۔ یہ نہایت سرسبز و آباد علاقہ تھا۔ پانی کی فراوانی، کھیتیاں اور باغات عام تھے۔ اس علاقے کی کل آبادی کم و بیش چھ لاکھ نفوس پر مشتمل تھی لوط علیہ السلام نے اس قوم میں لمبا عرصہ گزارا، اسی قوم میں شادی کی اور پھر دو بیٹیاں بھی پیدا ہوئیں اور یہیں وہ سن بلوغت تک کو بھی پہنچیں ان لوگوں کی بدبختی تھی کہ آپ کی دو بیٹیوں کے علاوہ قوم میں سے کوئی فرد بھی آپ پر ایمان نہ لایا حتیٰ کہ بیوی بھی محروم ہی رہی۔ قوم لوح، قوم عاد اور ثمود کی طرح اس قوم کی عام بیماری بھی کفر اور شرک ہی تھی۔

مختلف قوموں میں مختلف اخلاقی بیماریاں بھی موجود رہی ہیں مثلاً ————— کی بیماری

قوم عاد میں غرور و تکبر تھا۔ قوم ثمود بھی اسی بیماری میں مبتلا تھی جب کہ شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کی مجرم تھی اسی طرح قوم لوط کی اخلاقی بیماری لواطت تھی۔ یہ لوگ شہوت رانی کے لیے مردوں کی طرف انہماک کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو فرمایا **اِنَّكُمْ اَنْتُمْ جَعَلْتُمْ سَعْيَكُمْ اَشْرًا** (تم مدد سے گزرنے والے لوگ ہو۔ قصاص شہوت کے لیے جو چیز اللہ نے فطری طور پر مقرر کی ہے، تم اسے چھوڑ کر بغیر فطری چیز کو اختیار کرتے ہو۔ اللہ کا فرمان ہے کہ لواطت کی بیماری سب سے پہلے، اسی قوم میں آئی جسے یدیمان نے جاری کیا۔ یہ زندہ سے بھی بدتر جرم ہے کیونکہ یہ بد فطرتی ہے۔ لوط علیہ السلام کے بھائی کے باوجود یہ لوگ نہ قراب پر ایمان لائے اور نہ ہی اس قبیح حرکت سے باز آئے بلکہ اس پر اصرار کرتے رہے۔ بالآخر دیگر نافرمانوں کی طرح اس قوم پر بھی خدا تعالیٰ کا قہر و غضب نازل ہوا اور ساری قوم ہلاک ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کی آمد کا تذکرہ گذشتہ درس میں ہو چکا ہے۔ ان کا اگلا ہدف لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنا تھا اور آج کی آیات میں اسی بات کا ذکر ہے ارشاد ہوتا ہے **وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ قَوْمٍ مَّوَدًّا** جب ہمارے پیچھے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ یہ فرشتے حین و جمیل نوجوان لڑکوں کی شکل میں تھے۔ سبق میں آکر انہوں نے لوط علیہ السلام کا ہتھ پوچھا کہ ان کے سامنے ہیں جب ان کے پاس پہنچے دیکھو تو لوط علیہ السلام غمگین ہو گئے **وَصَاقَکَ دَہَمٌ** اور ان کا دل تنگ ہو گیا۔ ذریعہ دراصل بازو کو کہتے ہیں مگر اس کا کہ یہ دل پر ہوتا ہے۔ لوط علیہ السلام بڑے تنگدل ہوئے کیونکہ آپ جانتے تھے کہ آپ کی قوم کے لوگ بڑے خبیث ہیں اور یہ مہمانوں پر دست درازی کریں گے۔

فرشتوں کی آمد

یہاں بھی وہی ابراہیم علیہ السلام والی بات کا عاودہ ہو رہا ہے نہ ابراہیم کو علم ہو
سکا اور نہ لوط علیہ السلام نے جانا کہ یہ تو فرشتے ہیں۔ وہ تو انہیں انسان سمجھتے
ہیں۔ اگر آپ کو معلوم ہوتا کہ یہ فرشتے ہیں تو آپ کو غمگین اور تنگدل
ہونے کی کیا ضرورت ہے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی غیب دین نہیں ہوتے
بہر حال لوط علیہ السلام نے قوم کی طرف سے خطرہ محسوس کرتے ہوئے فرمایا
وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ يَوْمٌ تَرْبُطُ الْمَثَلُ وَانْ كَلِمَةً بِهِيَ رَاجِعٌ اَبِي
اسی سوچ رہا کہ میں کتنے وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهَيِّئُونَ لَكِيْنَهُ کہ آپ
کی قوم آپ کی طرف دوڑتی ہوئی آئی۔ يُهَيِّئُونَ عِوْدًا اگرچہ مجھ کو کا صیغہ
سے مگر معنی معروف ہی ہے کہ وہ لوگ دوڑتے ہوئے آئے۔ نوجوان
لڑکوں کی آمد کی خبر ہی تو فوراً بڑائی کے ارادے سے آگئے اور ان کی امت
یہ بھی وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ کہ اس سے
پہلے بھی بڑائیوں کا ارتکاب کرتے تھے۔ سورۃ العنکبوت میں ہے
وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ الْمُنْكَرِ اپنی مجلسوں میں بڑیاں
کرتے تھے۔ گویا بڑائی کے کھلے عام ارتکاب یا اس کے علی الاعلان
اعتراف نہ کرنے میں بھی انہیں کوئی شرم و حیا نہیں تھی۔ اس خلاف
وضع فطری بڑائی کے علاوہ وہ مسافروں کو لوٹ پٹے تھے، ان پر
پتھر پھینکتے تھے، اکبر تر بازی کے شوقین تھے اور طرح طرح کی فضول
حرکتیں کرتے تھے۔

بائیں کی روایت کے مطابق قوم کے لوگ لوط علیہ السلام کے
پاس آئے اور کہنے لگے کہ جو دھماکا تھا اسے پاس آئے ہیں انہیں پہچان
حوالے کو دو آگہم اپنی قلع خواہش کی تکمیل کر سکیں۔ لوط علیہ السلام
پریشان ہوئے قَالَ يٰ قَوْمِ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي فَكُنَّ لِي میری
قوم! یہ میری بیٹیاں ہیں۔ هَلْ اَبْطَلْتُ لَكُمْ یہ تمہارے لیے

لوط علیہ السلام
کی پیشکش

پاکیزہ ہیں۔ ان سے نکاح کر کے اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کر لو کیونکہ اللہ
 نے انہیں اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ بعض مہینہ گرام فرماتے ہیں کہ اگر
 بیٹیوں سے لوط علیہ السلام کی اپنی بیٹیاں مراد ہیں تو قوم کو بڑائی اور بیجائی
 سے بچانے کیلئے یہ پیشگی بھی درست تھی، مگر صریح بات یہ ہے کہ اس کے لوط علیہ السلام کی
 اپنی بیٹیاں مرد نہیں کیونکہ آپ کی تو صرف دو ہی بیٹیاں تھیں اور وہ لوگ بہت زیادہ
 تعداد میں تھے تو اس پیش کش سے آپ کی مراد یہ تھی کہ اسے بیسیو!
 قوم کی بیجیاں میری بیجیاں ہیں کیونکہ نبی ساری قوم کا باپ بہوتا ہے۔ اللہ
 نے ان بچیوں کو قصائے شہوت کے لیے پیدا فرمایا ہے، لہذا تم نکاح
 کر کے ان سے استفادہ حاصل کرو اور غیر فطری کام سے باز آ جاؤ آپ نے
 فرمایا وَأَنصَبُوا إِلَّاهُ پس اللہ سے ڈر جاؤ اور یہ گنہگارے کام نہ کرو۔
وَلَا تَخْزَوْنَ فِيهِ صیغہ اور مجھے مہمانوں کے بارے میں سزا
 نہ کرو۔ أَلَيْسَ مِنْكُمْ جُلُودٌ تَرْتَدُّ عَلَيْهَا کیا تم میں کوئی بھی مجھ کو بوجھ
 والا آدمی نہیں ہے؟ کیا کوئی نیک چلن اور دانا آدمی نہیں ہے؟
هَآؤُلَآءِ قَوْمُكَ کے لوگ کہنے لگے لَقَدْ جِئْتُمْ مَّا لَنَا بِشَيْءٍ
بَلِاتُكُم مِّنْ خَلْقٍ اے لوط علیہ السلام! آپ جانتے ہیں کہ کبھی بیٹیوں
 میں ہمارے لیے کوئی رغبت نہیں وَأَنَّكَ أَتَعْلَمُ مَا نَزَّلْنَا
 اور آپ ہمارے ارادے کو بھی جانتے ہیں۔ ہم تو اپنی خواہش ضرور
 پوری کریں گے۔ اس پر لوط علیہ السلام سخت پریشان ہو گئے اور قال
فَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ بِكَمْ قُوَّةٍ کاش میرے پاس تمہارے مقابلے
 کیلئے طاقت ہوگی أَوْ أَوْجِنِي الْحَبْلَ رکن شہید یا میں مستحکم کر
 کی طرف پناہ پھر آئے چونکہ آپ اس قوم کے فرد نہیں تھے اس لیے
 نہ کوئی آپ کی برادری تھی اور نہ ہی کوئی اہل ایمان موجود تھے جو آپ کی
 مدد کرتے، تو اس لیے آپ نے نہایت اضطراب کی حالت میں
 اپنی زبان سے فرمایا، کاش کہ میں تمہارے مقابلے کی طاقت رکھتا۔
 محدثین اور مفسرین محترم فرماتے ہیں کہ اس وقت لوط علیہ السلام کے

قوم کی تکرار

زمین میں یہ بات تھی کہ خدا نخواستہ اگر ان کے مہمانوں کی تذلیل ہوئی تو وہ مہمان
اس قوم کے متعلق کیا نظریہ قائم کریں گے۔ چنانچہ یہ بات آپ نے مہمانوں
کی دل جوئی کے لیے کی تاکہ وہ سمجھ جائیں کہ ہمارا میزبان ہمارے دفاع کی
کوشش کر رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک بھی ہے رَحِمَہُ
اللّٰہُ تَوَطَّأَ لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى الْخَلْفِ مِمَّنْ شَدِيدُ الْكَيْدِ الْعَمَلِ
نُوطِ عَلَيْهِ السَّلَامُ پر رحم فرمائے، وہ نورِ بڑے مضبوط رکن کی طرف پناہ پکڑنے
والے تھے۔ ظاہر ہے کہ آپ تو بلاشبہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں تھے، مگر یہ
کلمات اضطراری حالت میں ادا کر رہے تھے۔ تہہ ہم انہیں اللہ تعالیٰ
کی ذات پر مکمل بھروسہ تھا۔

سورۃ قمر میں اوجہ درج ہے کہ جب قوم کے لوگ ہجوم کر کے آگے
وہ اندر داخل ہونا چاہتے تھے اور لوط علیہ السلام ان کو روک رہے
تھے تو جبرائیل علیہ السلام نے حضور لوط علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر انہیں پیچھے
ہٹایا حالانکہ آپ کو علم ہی نہیں تھا کہ اُس کا فرمان جبرائیل علیہ السلام
ہے۔ پھر جبرائیل نے اپنا ذرا سا پتہ دیا تو اللہ نے فرمایا قَطَمَسْنَا
أَعْيُنَهُمْ فَهُمْ لَا يَبْصُرُونَ اُن کی آنکھیں ہی مٹا دیں اور وہ سب اندھے
ہو گئے۔ مگر اس کے باوجود وہ ٹوٹل ٹوٹل کر مہمانوں کو تلاش کرتے
رہے۔ پھر اُن فرشتوں نے کہا يٰ لُوطُ اِنَّا دُفِعْنَا عَنْكَ
لُوطُ! بیشک ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ اِن
يَصِلُوا إِلَيْكَ يَبِ اس پر شک ہے کہ ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے، لہذا آپ
پریشان نہ ہوں۔ ساتھ ہی اللہ کا حکم ہوا فَاسْتَبْصِرْ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ
الْجَبَلِ اس پر اپنے گھر والوں کو دیکھ کر راستے کے حصے میں چلے جائیں
وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرًا نَّكَ اور تم میں سے کوئی
بھی پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے مگر آپ کی بیوی۔

لوط علیہ السلام
کی بیوی

بائیں کے بیان کے مطابق لوط علیہ السلام کی بیوی بھی آپس کے ساتھ ہی
بستی سے نکل کھڑی ہوئی مگر راستے میں اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا اور
کہا کہ اللہ نے میری قوم کو اسی وقت منجھ کر دیا۔ اتنی بات بھی کہ وہ ثبوت
نہیں اور پتھر کا گھسا بن گئی۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جب آپ کی بیوی
نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اس پر اللہ کی جانب سے ایک پتھر برسا اور وہ
ہلاک ہو گئی۔ وہ کافرہ تھی اور درپردہ کافروں کے ساتھ ساز باز کر رہی تھی۔
اگرچہ وہ لوط علیہ السلام کے نکاح میں تھی مگر ایمان نہیں لائی تھی اور منافقوں
کی طرح آپ کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ یاد ہے کہ اس زمانے میں مومن اور کافر
کا نکاح درست تھا۔ ہمدانی اُمت کے ابتدائی دور میں بھی ایسا نکاح روا تھا
مگر بعد میں اسے ممنوع قرار دیا گیا۔ اب کسی مومن آدمی کا نکاح کسی کافرہ یا
مشرک سے نہیں ہو سکتا۔ جنس فرماتے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ
نکل ہی نہیں تھی۔ تاہم اللہ نے فرمایا اِنَّكَ مُصِیْبُهَا مَا صَابَ لَهَا
کہ اس عورت پر بھی اُسی آفت آنے والی تھی جو باقی قوم کے مقدّمین
پر ہو چکی تھی۔ اور عذاب کی آمد کے متعلق اللہ نے فرمایا اِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّكُمْ
اَصْحَابُهَا فَتَكُونُ اَنْتُمْ وَاُولَٰئِكَ عَذَابُكُمْ اَلَّذِي اَنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ
صبح مقرر کیا گیا تھا۔ اَلْیُسُ الصُّبْحُ یَقْرُبُ کیا صبح قریب نہیں ہے
سہ۔ فرشتوں نے لوط علیہ السلام کو تسلی دی کہ صبح کے وقت ان کی
ولادت پوری ہو جائیگی اور پھر ان پر عذاب نازل ہو جائے گا۔
اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق لوط علیہ السلام اپنی بچیوں کو لے کر اپنے
کے آخری حصے میں بستی سے نکل گئے اور پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا جب
کافی دور چلے گئے تو صبح کا وقت بھی ہو گیا۔ پھر کیا ہو۔ فَلَمَّا جَاءَ
اَوَّلُهَا حَاجِبٌ ہمارے عذاب کا حکم آگیا جَعَلْنَا لَهَا سَافِلٰہَا
تو ہم نے ان بتوں کے اوپر اسے حصے کو میسر اور نیچے کے اوپر کر دیا ماری باتیں کہہ کر رکھ

عذاب الہی
کے

دیا کیونکہ وہ لوگ کام ہی لئے کرتے تھے اسکے علاوہ فرمایا وَامْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَاءً جَارًا
فَكَانَ سِحْطًا يَجْمَعُ ان پر پتھروں کی بارش برساتی جو سی کے پتے ہوئے کھنکھروں کی

صورت میں تھے۔ اور مَنْصُورٌ یہ پتھر تو درندہ پس سہے تھے مُسَوَّمَةٌ
 وہ پتھر نشان زدہ بھی تھے عِنْدَ رَيْكٍ تیسرے پروردگار کی طرف سے
 ہر پتھر پر ان کے نشان لگائے تھے یا نام لکھ دیے تھے کہ یہ فلاں مسافر
 کے سر پر گئے گا، یہ فلاں کی پشت میں پیوست ہو جائیگا اور یہ فلاں
 کا خاتمہ کروں گا۔ چنانچہ صبح کے وقت سارا علاقہ درہم درہم ہو گیا یہ علاقہ
 بحر میت کے کنارے پر واقع ہے اور اس کے پانی میں ان کے قتلے
 نے ایسی خرابی پیدا کر دی کہ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود اب تک
 بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کفر، شرک اور لواطت کی بیماریوں
 کی وجہ سے ان کو ایسی ملک منز میں مبتلا کیا کہ چھ لاکھ کی آبادی میں
 سے ایک فرد بھی زندہ نہ بچا، سولے لوط علیہ السلام اور آپ کی بچہ بچہ

اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَصَالِحِينَ مِنَ الظَّالِمِينَ یہ
 عذاب ظالموں سے کچھ زیادہ دور نہیں۔ اس سے پہلی قوم عاد،
 ثمود، قوم نوح وغیرہ پر بھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت
 آگئی یہی بات میکے اور عرب کے مشرکین کو بھی سمجھانی جا رہی ہے اور
 بعد میں آنے والوں کو بھی بتائی جا رہی ہے کہ یاد رکھو! اللہ کی سزا
 ظالموں سے دور نہیں ہے۔ اگر پہلی قومیں اس قسم کے ظلم کی وجہ سے
 ہلاک ہوئیں تو ایسی سزا تم پر بھی آسکتی ہے۔ عرب لوگ بحیرہ میت کے
 کنارے سے تجارتی سفر کے دوران گزر رہے تھے، شام، فلسطین یا
 مصر کے لیے ہی راستہ تھا، تو ان اوجڑی ہوئی بٹیوں کو دیکھتے تھے۔
 اللہ کے ان کو متنبہ کیا کہ دیکھو! ان لوگوں نے نافرمانی کی تو صفر ہتی
 سے ناپید ہو گئے، اگر تم بھی شرک، کفر یا معاصی پر اصرار کر دے، تو خدا کا عذاب
 دور نہیں ہے وہ کسی وقت بھی نازل ہو سکتا ہے۔

وہامن نائیۃ ۱۲

سجدة ہود ۱۱

درجہ ۲۲

آیت ۸۲ تا ۸۶

وَالَّذِي مَدَّيْنِ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا
 اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ
 وَالْمِيزَانَ إِلَيَّ أَرْبُكُمْ بِخَيْرٍ وَإِلَيَّ آخِذُ عَلَيْكُمْ
 عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٌ ⑧۲ وَيَقَوْمِ أَوفُوا الْمِكْيَالَ
 وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَخْشَوْا النَّاسَ أَشْيَاءُ هُمْ
 وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ⑧۳ يَقِئْتُ السَّخِيرَ
 لَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ⑧۴ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ
 بِحَفِيفٍ ⑧۵

ترجمہ :- اور میں نے اپنے دو بھائی شعیب علیہ السلام
 کو (ہم نے دشمن بنا کر بھیجا) انہوں نے کہا : اے میری قوم
 کے لوگو! عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارے سے کوئی
 معبود اس کے سوا۔ اور نہ ہی کرو زاپ اور تول میں ہٹک
 میں بکھتا ہوں تم کو بہتری میں اور مجھے خطرہ ہے تم پر
 گھیرنے والے دن کے عذاب کا ⑧۲ اور اے میری قوم
 کے لوگو! پورا کرو ماپ اور تول کو نفاذ کے ساتھ اور
 لوگوں سے کسی چیزوں کو کم نہ کرو۔ اور زمین میں فساد کرتے
 ہوئے مت چلو ⑧۳ اللہ کا چھوڑا ہوا بہتر ہے تمہارے لیے
 اگر تم ایمان لائے ہو۔ اور نہیں ہوں میں تم پر کوئی نگیان ⑧۴

ربط آیا

اس سورۃ مبارکہ میں تاریخ انبیاء علیہم السلام کے ضمن میں حضرات نوح، ہود، صالح اور لوط علیہم السلام اور ان کی قوموں کا حال بیان ہو چکا ہے اس بابت کا تذکرہ بھی ہو چکا ہے کہ اللہ کے بندوں نے حق تبلیغ اور اُکمر نے اور اپنی اپنی قوموں کو سمجھانے میں کتنی محنت اور کوشش کی اور پھر ان قوموں کا رد عمل کیا ہوا اور وہ کس طرح یقین سے دروہا کے غلاب میں مبتلا ہو کر ہلاک ہوئے۔ اب اسی سلسلے کی کڑی کے طور پر حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ کا ذکر اس سورۃ مبارکہ کے علاوہ سورۃ اعراف میں بھی بیان ہو چکا ہے۔ سورۃ شعراء اور بعض دوسری صورتوں میں بھی آپ کے واقعات بیان ہوئے ہیں۔

حضرت شعیب علیہ السلام

ارشاد ہوتا ہے **وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُ شُعَيْبًا** اور مین کی طرف ہم نے اُن کے بھائی شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ **وَإِلَىٰ مَدْيَنَ** کا عطف بھی حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ کے ابتدائی الفاظ **وَلَقَدْ أَوْسَلْنَا** کے ساتھ ہے۔ گویا یہاں کہ یہ الفاظ مندرجہ ہیں اور پورا مفہوم یہی ہے کہ ہم نے شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔

مدین حجاز سے شمال مغرب اور فلسطین سے جنوب کی طرف نطج عقبہ اور بحر احمر کے کنارے ایک مشہور شہر اور تجارتی منڈی تھا۔ یہاں سے شام یا مصر کو جانے والے قافلے یہاں سے گزرتے تھے کیونکہ یہ جہتی ایک بڑی شاہراہ پر واقع تھی مدین کی بستی دراصل ایک شخص مدین ہی کے نام پر موسوم تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے آپ کی بیویاں مارہ اور لہجرہ نام مشہور ہیں۔ تاہم آپ کی دیگر بیویاں بھی تھیں جن میں سے مدین اپنی مال قطرات کے بطن میں سے تھے۔ پھر اسی نام سے شہر قبیلہ اور قوم بھی مشہور ہو گئی جیسا کہ اس زمانہ میں اکثر ایسا ہوا تھا۔

حضرت شعیب علیہ السلام اسی قوم مدین کے فرد تھے۔ بائیس
 میں آپ کا نام حباب اور پیر و بھی ذکر کیا گیا ہے تاہم قرآن نے
 آپ کا نام شعیب بتایا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شعیب علیہ السلام
 کو اللہ تعالیٰ نے دونوں کی طرف مبعوث فرمایا تھا ایک اصحاب
 مدین و دوسرے ایک حوائے۔ ایک جنگل کو کہتے ہیں اور یہ مدین کے قریب
 ہی واقع تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ ایک اور مدین حوائے ایک ہی قبیلہ کے لوگ
 تھے تاہم زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ مدین اور ایک حوائے الگ الگ
 خاندان تھے اور اللہ نے شعیب علیہ السلام کو ان دونوں کی طرف رسول
 بنا کر بھیجا۔

مؤرخین اور مفسرین میں شعیب علیہ السلام کی شخصیت کے متعلق قدر
 اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام اللہ کے وہی
 نبی ہیں جن کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دس برس تک قیام کیا
 تھا اور پھر ان کی بیٹی سے نکاح بھی کیا تھا۔ تاہم بعض کہتے ہیں کہ جن
 کی خدمت میں موسیٰ علیہ السلام رہے تھے، وہ خود شعیب علیہ السلام نہیں
 تھے بلکہ آپ کے چھٹے یا چھٹارے تھے تاہم مشہور یہی ہے۔

شعیبی سے کلیمی دو قدم ہے

کہ آپ شعیب علیہ السلام ہی تھے جو اللہ کے برگزیدہ نبی ہوئے ہیں۔
 بہر حال موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر جس مقام پر آکر کنوئیں پر پہنچے تھے
 اور پھر آپ نے شعیب علیہ السلام کے جانوروں کو پانی بھی پلایا تھا ابتداء
 میں اسے مقدس مقام خیال کیا جاتا تھا۔

فرمایا ہم نے شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف رسول بنا کر بھیجا،
 تو باقی انبیاء علیہم السلام کی طرح آپ کی تبلیغ کا مرکز ہی نقطہ نبی دعوت الی التوحید
 تھا۔ قَالَ لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا اللَّهُ، انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا

شعیب
 علیہ
 السلام
 کی دعوت

کہ اللہ کی عبادت کرو مہا اکھنئے حَرِّمَنَّ اِلٰہَ غَيْرُہٗ کیونکہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارا خالق، مالک، مربی، نافع، ضار، مقدر فی الامور، علیم کل، قادر مطلق صرف اللہ ہے، لہذا عبادت بھی اسی کی رہا ہے۔ اس کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت قطعاً حرام، شرک، اور نہ کے ساتھ بغاوت کے مترادف ہے۔ اگلی آیات میں قوم کا جواب بھی آ رہا ہے کہ انہوں نے شعیب علیہ السلام کی خیر خواہی کا جواب کس بھڑے طریقے سے دیا۔ بہر حال اس واقعہ میں حضور علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں کے لیے ٹکلی کا پہلو بھی ہے اور دوسری طرف توحید کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے حوصلہ افزائی بھی کی جا رہی ہے۔ شرک کی بیماری ساری قوموں میں پائی گئی ہے اور آج بھی دنیا کے اکثر و بیشتر لوگوں میں موجود ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے اسی بنیادی عقیدے کی پرستش کی گئی ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی مکی زندگی کا اکثر حصہ ایسے ہی حالات میں گزارا ہے۔ آپ بھی لوگوں کو یہی دعوت دیتے قُولُوا لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ تَقْلِبُوا اے لوگو! کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فلاں پا جائے گے۔ آپ علیہ السلام نے ہر مقام اور مجلس میں یہی بات کی۔ باقی انبیاء کی دعوت بھی یہی تھی۔ کیونکہ جب تک بنیادی عقیدہ توحید درست نہیں ہوگا، دین کی عمارت قائم نہیں ہو سکتی۔ لہذا تمام انبیاء نے مسئلہ توحید کو ہی سمجھا۔ اے کہیں سے اولین کہ دستش کی ہے اللہ کا فرمان ہے اَنْتُمْ اَنْتُمْ تَحْضَلُ مِنْکَ الْاَنْبِیَآءُ وَهُمْ مُؤْمِنٌ فَکَلَّمَکُمْ اَنْ رَّسَّیْہِ (الانبیاء) جو کوئی نیک اعمال کرے گا بشرطیکہ ایمان موجود ہو تو اس کی نافرمانی نہیں کی جائیگی۔ غرضیکہ دین اور شریعت کی بنیاد ایمان اور توحید پر قائم ہے۔ اگر ایمان ہی ضربا ہے اس میں کفر اور شرک کی طاوٹ ہے

تو پھر اس کی کسی نیکی کا کوئی ثبوت نہیں، بلکہ اس کا نتیجہ الٹا ہی نکلتے گا۔ اسی لیے
 شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو! اپنے رب کی عبادت کرو، اس کے
 بغیر کوئی بھی مستحق عبادت نہیں۔

ماپ تول
 میں بھی

شرح ہی ہے ہر قوم میں کوئی نہ کوئی اخلاقی برائی بھی رہی ہے جس
 سے اللہ کے نبی روکتے ہیں۔ بعض قوموں میں غرور و تکبر کی بیماری عقی
 بعض میں فضول خرچی کی اور بعض میں لواطت کی، قوم شعیب چونکہ تجارت
 پیشہ لوگ تھے، ان کی اخلاقی برائی ماپ تول میں کمی تھی۔ اللہ کے نبی نے
 ایک طرف تو شرک اور کفر کی بیماری سے روکا اور توحید کا درس دیا، تو
 دوسری طرف ان کو تجارتی برائیاں سے بھی منع فرمایا۔ آپ نے واضح کیا
 کہ لین دین میں بندوں کے حقوق کا معاملہ ہوتا ہے جن کا پورا کرنا ضروری ہے
 اور کسی کی حق تلفی بہت بُرے نتیجے کا باعث بنتی ہے یہ ایسی برائی ہے
 کہ اس کو اللہ بھی اُس وقت تک معاف نہیں کرتے گا، جب تک
 وہ بندہ راضی نہ ہو جائے جس کی حق تلفی ہوئی ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام
 نے قوم کو تلقین فرمائی وَلَا تَقْضُوا الْوَعْدَ الْكَلِمَاتِ وَلَا تَمْنُوا لَكُمْ لَكُمْ
 ماپ اور تول میں کمی نہ کرو یعنی تجارتی لین دین میں لڑائی نہ مارو۔ ایک
 موقع پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بازار میں تشریف لے گئے تو آپ نے
 ہماروں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا يَمْحُشَنِ التَّجَارَ قَدْ قُلْتُمْ
 اَمْزِنَ مَلَكْتُمْ فَيْلَهُ اَلَا هُمْ السَّافِلَةُ قَبْلَكُمْ اَلَمْ تَكُونُوا تَعْمَلُونَ
 کے گمروہ! تمہیں دو چیزوں کا ذمہ دار بنایا گیا ہے جوئی وجہ سے پہلی کئی
 قومیں تباہ ہوئیں۔ وہ دو چیزیں اَلْكَفْلُ وَالْمِيزَانُ ماپ اور تول
 ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جمع کا صیغہ فرمایا ہے جس کا مطلب یہ ہے
 کہ قوم شعیب سے پہلے بھی کئی قومیں ماپ تول میں کمی کی بیماری میں مبتلا تھیں
 سورۃ مطففین میں بھی یہی بات سمجھائی گئی ہے کہ ماپ تول میں کمی کرنے

والوں کے لیے ہلاکت و تباہی ہے۔ سورۃ المؤمنین میں ترازو قائم کرنے کا مقصد ہی یہ بیان فرمایا ہے اَلَا تَقْلَعُونَ الْاَصْدَانِ کہ اس میں تجاویز نہ کر دینی مابہ قول میں کمی نہ کر دے۔

خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام جب کسی کو کوئی چیز پیش کرتے تو اسے واپس کر کے کہتے تھے اِنْ كَانَ جَعَلَ یعنی جب تو لو تو کچھ زیادہ ہی دو، کبھی نہ کر دے۔ مابہ قول میں کمی کی بیماری آج کے معاشرے میں بھی موجود ہے۔ لیکن گزشتہ میٹر کے چکر میں کم ناپتے ہیں۔ بھاؤ میٹر کے حساب سے کرتے ہیں مگر ناپتے وقت گزشتہ استعمال کرتے ہیں جس سے کٹا کٹ کو نقصان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کپڑا ناپتے وقت کھینچ کر ناپتے ہیں، کٹا کٹ جب کپڑا سینے کے لیے حساب کرتا ہے تو انیس انچ کی بجائے اٹھارہ انچ ہی نکلتا ہے اس طرح کی دھوکے کی کمانی قطعی حرام ہے اور مالی حرام کا مقولہ یہ ہے کہ "مال حرام بود بجائے حرام رفت" اس قسم کا حرام مال بے برکت ہوتا ہے اور وہ حرام کاموں میں ہی صرف ہوتا ہے۔ یا ترشادی اور عجب کی مثال اور غلط رسالت کی نذر ہو جاتا ہے یا عیش و عشرت کے کاموں میں ضائع چلا جاتا ہے۔ بیماری میں لگ جاتا ہے اور کبھی کسی مقدسے میں اڑ جاتا ہے برحل مابہ قول میں کمی کی بیماری ایک دھوکہ بیماری ہے جس سے شیخ علیہ السلام نے قرم کر منع فرمایا۔

حقوق
العباد

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے اَلَا تَقْلَعُونَ الْاَصْدَانِ حَقِّ حَقِّ ہر حق کو اس کا حق ادا کر دے۔ یہ بڑا سخت مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو تو یہ کہنے سے کوئی گناہ معاف کر دیگا۔ مگر حقوق العباد کی معافی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک صاحب حق خود معاف نہیں ہو کرے گا۔ حضور علیہ السلام وفات سے چند روز قبل آخری بار منبر پر تشریف لائے۔ آپ نے وعظ و نصیحت کی اور حضرت فضل ابن

عیاش کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا: اے لوگو! اگر کسی نے مجھ سے کوئی حق یعنی کوئی درہم و دینار لینا ہے تو آج سے لے کر کیونکہ قیامت کے دن معاملہ بڑا دشوار ہوگا۔ آپ نے دھڑوں کے ساتھ بھی بیان کیا اور عورتوں کو بھی وعظ کیا، پھر حال جو باقیں حضور علیہ السلام نے سخت تاکید کے ساتھ فرمائی ہیں ان میں حشر قیامت بھی شامل ہے۔

فرمایا، لوگو! آپ تول میں بھی نہ کرو! اَلْكَفُّ يَحْشُرُ
میں تمہیں بہتری یعنی آسودہ حالی میں دیکھ رہا ہوں۔ جب تم تجارت کے ذریعے محنت کر کے کمائی کرتے ہو تو اس میں کسی کا حق ضائع نہ کرو۔ ایک طرف تو میں تمہیں اچھی حالت میں دیکھ رہا ہوں، اور دوسری طرف وَأَلْفَ أَخَافَ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ يُجْزَى میں خائف ہوں تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب سے مجھے ڈر ہے کہ قیامت والے دن تم ایسے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے کہ جس سے انکنا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ گو یا کسی کی حق تلفی ایسی بُری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے انسان دائمی عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے وَاللَّهُ طَافِقٌ میں یہی بات سمجھائی گئی ہے کہ کم مایہ اور ٹوٹے والوں کے لیے ہلاکت اور جہنم کی آگ ہے، ایسے لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب دو مٹوں سے ملتے ہیں تو پورا پورا ملتے ہیں اور جب آگ کے شینے کا موقع آتا ہے تو اس میں بھی گر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی چیر چار سیر تول کر دی ہے تو وہ پورے چار سیر سی ٹھکے گی، یا تو باٹ ہی کم ہوتے ہیں یا پھر لڑتے ہیں۔ کمی کہ جاتے ہیں یہ سب حرام ہے۔ فرمایا میں تمہیں بہتری میں دیکھ رہا ہوں اور مجھے خوف ہے کہ تم گھیر لینے والے دن کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔
تَوَشَّيْبٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ نے قوم کو خطاب فرمایا وَيَقُومُ أَوْفُوا
الْمَعْيَالُ وَالْمَعْيَالُ بِالْقِسْرِ اے میری قوم کے لوگو! پورا کرو

عذاب کا
خطرہ

فادری
الارض

باب اور تول کو انصاف کہے ساتھ کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرو۔ وَلَا تَجْعَلُوا
النَّاسَ أَشْيَاءَ لَهُمْ اور نہ کم کرو لوگوں سے ان کی چیز۔ وَلَا تَخْشَوْا
فِي الْأَرْضِ ضَعْفَ دِينٍ اور زمین میں خدا و ہر پاکہ سے ہر سٹے
مرت چلو، شرک، کفر، بدعات، ملامت، باطلہ پر سبب، خدا فی الارض
سے اور اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں ہرگز پسند نہیں۔ خدا کے برخلاف
اصلاح کی بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی توجہ کو مانا جائے، قانون شریعت
کی پابندی کی جائے، کھیل تماشے، حق تعالیٰ، حرام کامی، حرام بازی، شہوت
خوری اور فضول رسومات سے اجتناب کیا جائے۔ چور کا ڈاکہ، دنگانی
زنا، قتل وغیرہ زمین میں خدا کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان تو یہ
ہے "وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِدَ" کہ وہ فتنہ و فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ
تو عدل و انصاف اور حق رسی کو پسند کرتا ہے۔ بلکہ آجکل تو ہر جگہ انصاف
کا دور دورا ہے۔ کسی عدالت، گھاسے، دفتر یا ادارے میں انصاف
مشکل سے ہی ملے گا۔

بقیۃ
ہی

آگے شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک بہت بڑا اصول بتلایا ہے
اے میری قوم! بَقِيتُ لَكُمْ خَيْرًا لِّكُمْ اللہ کا باقی چھوڑا ہوا ہی تمہارے
لیے بہتر ہے ان کے لئے مَوْصِيْنِ اگر تم ایماندار ہو۔ اللہ تعالیٰ
کے بقیہ کا مطالب یہ ہے کہ اس کے لیے ہوئے مال میں تمام حقوق بخلہ
فرائض، واجبات وغیرہ ادا کر کے بچہ جو کچھ باقی بچ رہا ہے اسی میں
تمہارے لیے بہتری ہے، وہی بابرکت ہے۔ اس کے علاوہ اگر حقوق
ادا نہیں کرو گے یا مال کو ناجائز طریقے سے حاصل کر لے گے، تو وہ علم
ہوگا اور بالآخر قابلِ مواخذہ ہوگا۔ اگرچہ بظاہر زیادہ مال میں زیادہ فائدہ
نظر آئے گا مگر حقیقت اس کے برخلاف ہے ایسا مال حاصل کر کے
یا مال کے حقوق ادا نہ کر کے انان بخت خسارہ اٹھاتا ہے، لہذا بہتر یہ ہے

کہ صحیح اور جائز حق ہی اپنے پاس رکھو اور کسی دوست شخص کا مال ناجائز طریقے سے کھانے کی کوشش نہ کرو۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ قربانی نہیں کرتا، صدقہ فطر ادا نہیں کرتا، اقرباء یتیموں اور مسکینوں کا حق نہیں دیتا تو ایسا مال بے برکت ہوگا۔ بابرکت مال وہی ہوگا جس میں کسی دوست کے کا حق متعلق نہ ہو۔ فرمایا دیکھو! وَمَا آتَا عَلَيْكُمْ بحقیقہ میں تم پر کوئی گنہگار نہیں ہوں۔ میں تو نصیحت ہی کرتا ہوں، تم سے زیادہ سچی عمل نہیں کر سکتے، لہذا میں تمہارے عمل کا ذمہ دار نہیں ہوں اس کی جوابدہی تمہیں خود ہی کرنا ہوگی۔ میں نے خیر خواہی کا حق ادا کر دیا ہے اور ہر نبی ایسا ہی کرتا ہے۔

وما من دابة

سورة هود

دریں آیت ۲۲

آیت ۸۷ تا ۹۰

قَالُوا يَسْعِبُ أَصْلَابُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ
 آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِيْ أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ
 الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ۝۸۷ قَالِ يَقُومِ آدَمُ ثُمَّ إِنْ كُنْتَ
 عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّيْ وَرَزَقْنِيْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا
 أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكُمْ إِلَى مَا أَنْهَكُمُ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ
 إِلَّا إِيَّالَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيْ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ
 تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۝۸۸ وَيَقُومِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيْ
 أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ
 أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ ۝۸۹
 وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّيْ رَحِيمٌ
 وَدُودٌ ۝۹۰

ترجمہ :- کہا انہوں (شیعہ کی قوم) نے اُسے شیعہ ! کیا
 تیری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے کہ ہم مجھ پر آپ ان چیزوں
 کو جن کی پرہیز کرتے تھے ہم سے آباد کر دیا یا یہ کہ ہم کہیں اپنے
 مالوں میں جو چاہیں ۔ بیٹھ کر بٹھا بدکار اور نیک چاہیں ؟ ۝۸۷
 کہا (شیعہ نے) اے میری قوم کے لوگو ! یہ بتلاؤ کہ اگر
 میں کبھی بات پر ہوں اپنے رب کی طرف سے اور اُس

نے مجھے روزی دی ہو اپنی طرف سے ابھی روزی۔ اور میں
 نہیں چاہتا کہ تمہاری مخالفت کروں اُن چیزوں کی طرف جن
 سے میں تمہیں منع کرتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ اصلاح
 جتنی میں طاقت رکھتا ہوں۔ اند نہیں توفیق میرے اندر ملے
 اللہ کے ساتھ۔ اُسی پر میں نے مجبور کیا ہے اور اُسی کی
 طرف میں نے کوٹ کر جلا ہے (۸۸) اور اے میری قوم
 کے لوگو! میری مخالفت تمہیں آلودہ نہ کہے اس بات پر
 کہ پہنچے تمہیں وہ چیز جو پہنچی تھی نوح (علیہ السلام) کی قوم کو یا ہر
 (علیہ السلام) کی قوم کو یا صالح (علیہ السلام) کی قوم کو۔ اور نہیں لوط
 (علیہ السلام) کی قوم قوم سے کچھ زیادہ دور (۸۹) اور بخشش طلب
 کہہ اپنے پیرور دگار سے، پھر رجوع کہہ اُس کی طرف۔ بیشک
 میرا پیرور دگار رقم کرنے والا اور محبت کرنے والا ہے (۹۰)

حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اُن کی تبلیغ
 کا ذکر کیا کہ انہوں نے قوم کو غیر اللہ کی عبادت سے منع کیا اور باپ تول میں کمی کے
 ذریعے لوگوں کی حق تلفی کرنے سے ڈرایا۔ یہ دونوں قبیح چیزیں ہیں۔ شرک اور کفر
 اعتقادی نجاست ہے جب کہ حقوق کا ضیاع اخلاقی گندگی ہے۔ شعیب علیہ السلام
 نے لوگوں کو سمجھایا کہ اپنے مال میں سے تمام حقوق ادا کرنے کے بعد جو کچھ بچ رہا
 تھا اُسی میں تمہارے لیے بہتری ہے اور اسی کا نتیجہ تمہارے حق میں اچھا ہوگا، مگر آپ کی
 قوم نے آپ کی اس پاکیزہ نصیحت کا نہایت ہی قبیح جواب دیا۔ آج کے برس میں
 قوم کا جواب ہے اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی مزید تقریر ہے۔

قوم نے جواب دیا قَالُوا يَشْعَبُ، کہنے لگے، اے شعیب علیہ السلام!
 اَصَلَوْنَكَ قَاَصْلَكَ اَنْ تَكُوْنُ مَا يَعْبُدُ اَبَاؤُنَا کیا تمہاری نماز تمہیں یہ

درجہ آیت

شعیب علیہ السلام
 برطعن

حکم رچی ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے ابو و اجداد
 کرتے تھے۔ اَوْ اَنْ تَقْلُکَ فِیْ اَمْوَالِنَا مَا تَقْلُکَ فِیْ اَمْوَالِیْہِمْ مَا لَہُمْ
 میں اپنی مرضی سے تصرف کرنے کو ترک کر دیں۔ گویا مکہ میں نے شعیب
 علیہ السلام کو نماز کا طعنہ دیا کہ کیا تمہاری نماز تمہیں یہی کچھ سکھاتی ہے۔ بعض
 مفسرین کو ارم فرماتے ہیں کہ یہاں پر نماز سے مراد معروف نماز نہیں بلکہ اس
 سے شعیب علیہ السلام کا تقدس مراد ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر معنی یہ ہو گا کہ
 کیا تیرا تقدس اپنی چیز گارہی، بزدلی یا دعویٰ نبوت کا یہ تقاضا ہے کہ تو ہمیں
 دیکھ نہ مرو جو ہر امور سے روکنا چاہتا ہے، بلکہ صحیح بات یہی ہے کہ یہاں پر
 نماز سے نماز ہی مراد ہے۔ کفار آپ پر اس لیے طعن بازی کرتے تھے
 کہ دیگر تمام انبیاء کی طرح آپ بھی کثرت سے نماز ادا کرتے تھے کیونکہ
 اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے والی عبادت میں سے نماز سب سے اہم ہے
 شعیب علیہ السلام تو رضائے الہی کے لیے نماز پڑھتے تھے مگر آپ کے
 مخالفین نے اسی کو اعتراض کا ذریعہ بنا لیا کہ بڑا نمازی بنا پھر آپ جو ہمیں
 اپنے معبودوں کی پوجا اور ماں کے تصرف سے منع کرتے ہیں۔

دیندار آدمیوں کو نصیحت کا نشانہ بنانے میں دین محامض سے کاغذ
 سے شغل رہا ہے اور آج بھی حالات کچھ مختلف نہیں۔ اس زمانے میں
 بھی ملحد قسم کے لوگ نمازی کے متعلق کہتے ہیں کہ فلاں کو نماز کا ہیضہ ہو
 گیا ہے جو ہر وقت نماز میں ہی پڑھتا رہتا ہے۔ اللہ کی وحدانیت کی بات
 کرو تو کہیں گے کہ اسے توحید کا ہیضہ ہو گیا ہے۔ ہر وقت اسی کام میں
 لگا رہتا ہے، کوئی اور بات سوچتی ہی نہیں کسی اور شے کی بات کرے تو اس پر
 ٹٹھا کر میں گے۔ غرضیکہ شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی آپ کو نماز کا طعن
 دیا کہ ان نمازوں کی وجہ سے تو ہمیں ہمارے پسندیدہ کاموں سے روکنا چاہیے،
 اللہ کے نبی عقیدے، آسمانی شرائع اور مال کے کسب و تصرف کے

متعلق بھی ہدایت دیتے ہیں۔ انسانوں کے اخلاق کی اصلاح بھی نبی کے فرائض میں ہوتی ہے۔ تو اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ مال کے حصول اور اس کے خرچ کرنے کے متعلق شرائع کی پابندی کریں۔ اگر دولت کے ارتکاز اور اس کے مصروف میں ناجائز ذرائع استعمال کیے جائیں تو یہی ماں و باں جان بن جائیگا۔ مال اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ انعام ہوتا ہے۔ اس میں من مانی کمنا درست نہیں۔ جو مال شراب، جوئے، ارشادت، اچوری اور گے سود اور سمنگنگ کے ذریعے کمایا جائیگا، وہ قطعی حرام ہے۔ اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی طرح جو مال ہود و لعب، عیش و عشرت، سینہ جینی، بلیک مارکیٹ اور رسومات باطلہ پر خرچ کیا جائے گا، اس کا وبال بھی خرچ کرنے والے پر ہوگا۔ ہر جائز و ناجائز طریقے سے کمانا اور حرام راستوں پر خرچ کرنا سرمایہ دارانہ ذہنیت کی عکاسی ہے آخرت میں جا کر اس کا جواب دینا پڑے گا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ قیامت کے دن جب سب لوگ محاسبے کے لیے اللہ کی نگاہ میں حاضر ہوں گے تو کوئی آدمی اس وقت تک قدم نہیں اٹھائے گا جب تک بعض سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ دنیا میں رہ کر مال کن ذرائع سے کمایا تھا اور کن مارت پر خرچ کیا تھا۔ کیا تو نے فرائض، وجبات، سنن، درستیجات ادا کیے تھے۔ عزرا اور مسکین کا حق ان کو دیا تھا یا بار مال شادی اور غنی کی رسومات میں خرچ کر دیا تھا، اپنی شان دکھانے کے لیے عمارت بنائے یا گلیاں خریدیں یا کھیل تماشے، عیاشی اور فحاشی میں مال منلوع کر دیا، غرضیکہ اس نے تعالیٰ نے مال کے کتاب اور اس کے مصروف دونوں پر حدود و قیود قائم کی ہیں۔ اسلامی نظم معیشت اور سرمایہ دارانہ نظام میں یہی بنیادی فرق ہے۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ کتاب کے جائزہ ذرائع کی حوصلہ افزائی کرے جب کہ ناجائز ذرائع کو ختم کرے، صنعت و حرفت اور زراعت جیسے حلال پیشوں کے فروغ میں مرد دینی چاہیے جب کہ سود، جوا، چور بازی، شراب نوشی جیسے قبیح ذرائع پر پابندی عائد کرنی چاہیے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے: **وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْعَلُوا فِي الظِّلِّ الشَّرَّ ذُرَّ جَارٍ** اور روزی کے لیے حلال ذرائع استعمال کرو۔ حرام راستے سے کمائی ہوئی دولت ہلاک کر کے رکھ دے گی۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی موجود ہے: **لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْطَّرِيقِ** ایک دوسرے کا مال ناجائز طریق سے مت کھاؤ، بلکہ رزق کی تلاش میں جائز ذرائع اختیار کرو۔

قوم نے شعیب علیہ السلام کو نماز کا طعنہ دیا تھا، پھر آپ کی پرمانی کو بھی وجہ تصحک بنایا، کہنے لگے **إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيقُ الشَّيْبِيَّةُ** تو بڑا بددعا اور نیک چلن بنا پھر تا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے سارے نبی علیم اور رشید ہوتے ہیں مگر ان لوگوں نے آپ کے علم اور رُشد کے اعتراف کے بجائے ٹھٹھے کے طور پر کہا کہ یہ بڑا پرہیزگار بنا پھر تا ہے جو ہمیں اپنی من مانی کاروائیوں سے منع کرتا ہے کہنا ہے کہ باپےں میں کمی نہ کرو، لوگوں کے حقوق ادا کرو اور باپ دادا کی رسومات چھوڑ دو ہم تمہارا بات سننے کے لیے بالکل تیار نہیں۔

حلال روزی

قوم کی اس طعن بازی کے باوجود اللہ کے نبی نے ان کو ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی۔ آج کی اگلی آیات حضرت شعیب علیہ السلام کی تقریر پر مشتمل ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے: **قَالَ يٰ قَوْمِ اٰتِىْكُمْ اِلٰهَ مِثْرٰى قَوْمِ لَوْ لَا اُرْعٰى فِئْتَمَانِ كُنْتُمْ عٰبِدِيْنَ بَٰلٰتٍ مِّنْ دُونِىْ** اگے میں اپنے رب کی طرف سے کھلی دلیل یا واضح راستے

یہ تہوں۔ بقیہ واضح برہان اور واضح دلائل کو کہتے ہیں۔ فرمایا اگر میں کھلے
رستے پر ہوں وَرَزَقْنِيْهِ سَلَةً رِّزْقًا حَسَنًا اور اللہ نے مجھے
اپنی طرف سے حلال روزی عطا کی ہے۔ رزق حسن کو مفسرین نے دو
معنوں پر محمول کیا ہے۔ اس سے ایک مراد تو نبوت ہے اور شعیب علیہ السلام
اسی کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے۔ مجھ پر
وحی نازل کی ہے جس کے مطابق میں خود بھی عمل کر رہا ہوں اور دوسروں
کو بھی تلقین کر رہا ہوں، اور میں بلا وجہ کسی کی مخالفت نہیں کرتا۔ اور اس
کا دوسرا معنی حلال روزی ہے اللہ کے نبی نے اس بات کا اعتراف کیا
کہ اللہ نے اسے حلال روزی نصیب کی ہے۔ قرآن میں موجود ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء کو یہی تعلیم دی ہے كُلُّوْا مِنْ طَيِّبَاتِ
وَأَعْمَلُوا حَسَنًا یعنی حلال اور پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک اعمال انجام
دو اور پھر اللہ کا شکر بھی ادا کرو۔ یہی حکم تمام اہل ایمان کے لیے بھی ہے
حلال روزی کھانے اور حرام سے بچنے کی اللہ نے بار بار تاکید کی ہے حرام
کی کوئی جہانی، روحانی، دینی اور دنیوی ہر لحاظ سے مضرت ہے اور اس سے
بچنا چاہیئے بخیر خیر رزق حلال سے مراد وہ رزق ہے جو پاکیزہ ہو اور
خیانت، دھوکہ دہی، حق تلفی اور کرب ضرر سے پاک ہو۔

شعیب علیہ السلام نے مزید یہ بات کی کہ يَا كُفَّارُ! وَهَذَا اَرْبِيْدُ
اَنْ اُخَالِفَ كُمْ رَاٰی مَا اَنْهَلَكُمْ عَنْهُ اور میں نہیں چاہتا
کہ تمہاری اُن چیزوں میں مخالفت کروں جن سے میں خود تمہیں روکتا ہوں
میں جن باتوں کا تمہیں حکم دیتا ہوں، اُن پر خود بھی عمل پیرا ہوں اور جن
سے منع کرتا ہوں اُن کو خود بھی اختیار نہیں کرتا۔ آپ نے لوگوں پر واضح
کر دیا کہ میرے قول اور فعل میں مطابقت ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا
نبی فرم کر تو ایک بات سے منع کرے اور خود اُس میں غوث ہو۔ اللہ

قول رفقہ
کی مطابقت

کے دین پر سب سے زیادہ کار بند اس کے نبی ہوتے ہیں۔ وہ پہلے خود احیاء
 ابھی برپا کر کے امت کے لیے نمونہ بننے لگے ہیں۔ اللہ نے ہر نبی کو یہی حکم دیا
 اَتَّبِعْ مَا اَوْحٰی اِلَیْكَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ (الاحقاف) جو کچھ آپ کی
 طرف وحی کی گئی ہے، اس کا مکمل اتباع کریں۔ اور نبی الیا کر کے دکھانا ہے
 نبی کا ہر عمل اس کے قول کے مطابق ہونا ہے کیونکہ سورۃ صافات میں لکھا ہے
 کَاٰرِثًاۤیْہِۭۤ اَکْمَلُ لَہٗۤ اَلْاِسْمَ الَّذِیْۤ اُتِیَۡہٗۤ اَوَّلًاۤ اَکْمَلُۡنَہٗۡ ثُمَّ
 ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کر کے نہیں دکھائے، مگر عام معاشرے کی
 حالت یہ ہے کہ کچلی سطح سے لے کر حکومت کے اہلکاروں تک ہر عمل
 کا نقصا دیا جاتا ہے۔ تو شیعہ علیہ السلام نے قوم پر واضح کیا کہ میں نہیں
 چاہتا کہ ایسے معاملہ میں تمہاری فنی لغت کروں جس سے تمہیں منع کرتا ہوں
 آپ نے یہ بھی قوم سے فرمایا اِنْ اُرِیْتُہٗۤ اِلَّاۤ اِلَاصْلَاحَۡ مَا سَتَطْعَنُ
 میں تو اصلاح کرتا ہوں جتنی طاقت رکھتا ہوں۔ میرا کام تو برائی کو مٹا کر اچھا
 معاشرہ قائم کرنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ اپنا حق بھی پورا کریں، استد
 کا حق بھی ادا کریں اور بنی نوع انسان کے حقوق کو بھی پورا کریں۔ اگر ان
 تینوں قسم کے حقوق کی پاسداری کی جائے تو معاشرہ سنور جائے گا۔ اصلاح
 احوال پیدا ہو جائے گی۔ تو فرمایا میں اپنی طاقت کے مطابق اصلاح کرتا
 ہوں۔ کیونکہ اللہ کی عطا کردہ وسعت سے زیادہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا
 اللہ تعالیٰ کا اپنا ارشاد بھی موجود ہے اَللّٰہُ نَفْسًاۤ اِلٰہًا وَّسُعْہَا
 (البقرہ) کوئی انسان اپنی طاقت سے زیادہ مانو نہیں ہوتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ
 نے جس قدر طاقت بخشی ہے اسی کے مطابق احوال کی اصلاح کی ذمہ داری
 بھی عائد ہوتی ہے حضور علیہ السلام نے ایک شخص سے بیعت لی اور اسے
 احکام شریعت کی پابندی کا حکم دیا تو اس شخص نے کہا کہ میں ان باتوں پر عمل
 پیرا ہوں گا مگر اس کے بعد جتنی میری طاقت ہے۔

اصلاح
 احوال

توفیق
ایہودی

حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللّٰهِ اَدْرِیْ سُبْحَانَكَ مَنَاجِیْہِیْ سُبْحَانَكَ مَنَاجِیْہِیْ۔ اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال نہ ہو تو انسان کچھ نہیں کر سکتا، لہذا تمام قوتوں کا سر مشیر اللہ تعالیٰ کی ذاتِ تعالیٰ ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لَا حُوقَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ نیکی کا کام انجام دینے اور بُرائی سے بچنے کی طاقت بھی اللہ ہی کی توفیق سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے شعیب علیہ السلام نے یہ بھی کہا عَلَیْہِ تَوَكَّلْتُ میں تو اس خداوند تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں۔ ہر ایماندار کا بھی فرض ہے کہ وہ صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرے، اس کے بغیر کوئی ذات ایسی نہیں جس پر توکل کیا جاسکے وَاللّٰہُ اَنْیُّبُہُ میرا ہر وقت اُسی کی طرف رجوع ہے۔ دوسری جگہ ہے اَنِیُّوْا الْخَلْقَ رَحْمَۃً لِّاٰیْمَانٍ وَالْوَلَدِ! اپنے رب کی طرف ہی رجوع رکھو تَوَاسَّلُوْا اور اسی کی فرمانبرداری کرتے رہو، کھنڈہ، شرک اور معاصی سے بچتے رہو۔

فَرَمٰی وَیَقُوْرَ لَا یَجِبُ مِنْکُمْ شِفَاقٌ اِنْ یُّصِیْبَکُمْ مِّمَّثْلُ مَا اَصَابَ قَوْمَ نُوْحٍ اَوْ قَوْمَ هٰوْدَ اَوْ قَوْمَ صَالِحٍ اے میری قوم کے لوگو! میری مخالفت تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم برائی کا ارتکاب کر کے اس چیز کے مستحق بن جاؤ جس کے مستحق قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح علیہم السلام کے لوگ بنے۔ مطلب یہ ہے کہ تم میری مخالفت کر کے کفر و شرک اور ظلم و زیادتی کا ارتکاب نہ کرو گے تو تم بھی اُسی سزا میں مبتلا ہو سکتے ہو جس میں سابقہ قومیں مبتلا ہوئیں۔ قوم نوح نے توحید کو تسلیم نہ کیا تو طوفان کی نذر ہو گئے۔ قوم ہود نافرمانی کے

قوم سے
دلی بیزاری

تباہ و برباد ہوئے اور قوم صالح علیہ السلام کو قتل کرنے پہنچایا جس سے ان کے دل اور جگر چھٹسٹ گئے اور وہ لیا میٹ ہو گئے۔ اور قوم لوط کے متعلق فرمایا وَمَا قَوْمُ لُوطٍ بِمَجِیدٍ اور قوم لوط کا معاملہ تو تم سے زیادہ دُور نہیں ہے۔ یہ قریب و در اعتبار سے ہے۔ زمانے کے لحاظ سے بھی قوم لوط اور قوم ثعلیب کا زمانہ قریب قریب ہی ہے اور مکانیت کے اعتبار سے بھی دونوں علاقے آپس میں ملتے جلتے ہی ہیں۔ مدین اور شرقِ اردن میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے تو فرمایا اے لوگو! میری مخالفت میں تم کسی ایسی نسل کے مستوجبِ عذاب نہ بن جانا جس سے سابقہ قومیں تباہ ہوئیں۔ تم اسباب بھی سمجھ جاؤ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تعلیم کرو اور میرا کہا مان لو۔

اور دوسری بات یہ کہ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ سَابِقَةً ہوں کی اپنے پروردگار سے معافی مانگ لو۔ ثُمَّ تَوَلَّوْا الْآيَاتِ پھر اسی کی طرف رجوع رکھو۔ اگر ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں محافِ کرم سے گا۔ اور تمہاری توبہ قبول کرے گا کیونکہ إِنَّ رَبَّكَ رَحِيمٌ رَحِيمٌ میرا پروردگار مہربانی کرنے والا بھی ہے اور محبت کرنے والا ہے اس کی ان دو صفات کا تقاضا ہے کہ جب بندہ اس کے دروازے پر آجاتا ہے تو اس کی سابقہ گناہیوں پر معافی کی قلم پھیر دیتا ہے وہ اپنے بندوں سے محبت کرنے لگتا ہے اور بندے اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ لہذا اب بھی موقع ہے کہ راہِ راست پر آجاؤ اور فلاح پانا۔

سورة هود ۱۱

آیت ۹۱ تا ۹۵

وما من دابة

درس ہست چہار ۱۳

قَالُوا يَشْعَبُ مَا تَفْقَهُ كَثِيرٌ مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّ
 لَأَنزَلَكَ فِيْنَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْصَتُكَ لَرَجَمْنَاكَ
 وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ۙ (۹۱) قَالَ يَقَوْمِ اأَرَهِيْكُمْ
 عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذَ تُصُوهُ وِرَاءَكُمْ ظَهْرِيًّا
 إِنَّ رَبِّيْ بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۙ (۹۲) وَيَقَوْمِ اعْمَلُوا
 عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّيْ عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۙ مَنْ
 يَّاتِيْهِ عَذَابٌ يُخْزِيْهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ۙ وَارْتَقِبُوا
 إِنِّيْ مَعَكُمْ رَقِيبٌ ۙ (۹۳) وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَحْنُ
 شُعَبًا ۙ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا ۙ وَأَخَذَتْ
 الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ
 جُثَمَيْنِ ۙ (۹۴) كَانَ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۙ أَلَا بُعْدًا
 لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِثْتُ نُوُوحًا ۙ (۹۵)

ترجمہ :- اُن لوگوں نے کہا، اے شعب ! نہیں سمجھتے ہم
 بہت سی وہ باتیں جو تم کہتے ہو، اور بیشک ہم دیکھتے ہیں
 تم کہ اپنے درمیان کمزور۔ اور اگر نہ ہوتا تیرا یہ خاندان تو ہم
 تمہیں سنگسار کر دیتے، اور نہیں ہے تو ہمارے اُدھر کوئی صاحب
 عزت (۹۱) کہا (شعب علیہ السلام نے) اے میری قوم کے لوگ

کیا میرا خاندان زیادہ عزیز ہے تم پر اللہ کی نسبت اور ڈال دیا ہے تم نے جس کے حکم کو اپنی پشتوں کے پیچھے دیکھ لیا میرا پروردگار گھیرنے والا ہے جو کچھ تم کہتے ہو (۹۲) وہ اے میری قوم کے لوگو! عمل کرو اپنی جگہ پر، بیشک میں بھی عمل کرنے والا ہوں۔ عنقریب تم جہنم لے گئے کہ کس کے پاس آتا ہے دسوا کرنے والا عذاب اور کون بچتا ہے اور انشاء کرو، بیشک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں (۹۳) اور جب آیا ہمارا حکم تو ہم نے نجات دی شعیب اور ان لوگوں کو جو اُن کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی خاص رحمت کے ساتھ۔ اور پکڑا اُن لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا پیچھے لے کر پس ہر گئے وہ اپنے گھروں میں اور اُنہوں سے منہ گھٹائے (۹۴) گویا وہ ان میں سے ہیں۔ ہی نہیں۔ سنو! ہلاکت ہے دین کی قوم کے لیے جیسا کہ ہلاک ہوئی قوم ثمود (۹۵)

گذشتہ آیات میں شعیب علیہ السلام نے قوم کی طرف سے کئے گئے ربط آیات پروردہ اعتراض کا جواب دیا تھا۔ انہوں نے شعیب علیہ السلام کی نماز کو طعن کی بنیاد بنایا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم تمہارے کہنے سے پشیمان ہو چکے ہیں اور اس کے بعد وہ اس کو نہیں چھوڑ سکتے اور نہ ہی اپنے مالوں میں اپنی مرضی کے تصرف سے باز آسکتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام نے اچھے طریقے سے سمجھایا کہ دیکھو! کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت اور پاکیزہ روزی عطا فرمائی ہے، میں جرات تم سے کرتا ہوں، اس پر خود بھی عمل کرتا ہوں یعنی میرے قول و فعل میں تضاد نہیں ہے، میں حسب استطاعت اصلاح کی کوشش کر رہا ہوں اور میرا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے کیونکہ میرا کام

اُسی کی توفیق سے انجام دیا جاسکتا ہے۔ آپ نے فرمایا، لوگو! میری رحمت میں اتنے دُور نہ نکل جانا کہ جس کی وجہ سے تم پر بھی وہی عذاب آجائے جو عذاب حضرت نوح، صالح اور لوط علیہم السلام کی اقوام پر آیا تھا۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اسی کی طرف رجوع کرو کیونکہ وہ نہایت مہربان اور اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے۔

شعیب علیہ السلام کی اس نصیحت آموز تقریر کے جواب میں قوم نے کہا قَالُوا يَسْحَبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ قرآن شعیب علیہ السلام ہم نہیں سمجھتے بہت سی باتیں جو تم کہتے ہو وہ یہ بات انہوں نے تعصب اور عناد کی بنیاد کی، اور گرنہ شعیب علیہ السلام کی بات سمجھنے میں انہیں کوئی اسرار نفع نہیں تھا۔ آپ اُسی قوم کے فرد تھے، وہی زبان بولتے تھے، وہ آپ کی ہر بات سمجھتے تھے مگر جب اعتقادی اور اخلاقی بیماری کا ذکر آتا ہے تو نا فہمی کا باندہ بناتے تھے۔
یہی بھی شعیب علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت کا یہ عالم تھا کہ آپ خلیل اللہ بنا مشہور ہیں۔ اللہ نے آپ کو تقریر کا خوب ملکہ عطا کیا تھا مگر ہر ملے و دھری کی وجہ سے قوم کو آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اقرار، اور شرک کا انکار، مابقی قول میں انصاف، حقوق العباد کی پاسداری، ظلم سے پرہیز کون سی ایسی باتیں ہیں جو عام آدمی کی سمجھ سے بالاتر ہوں، مگر آپ کی قوم تعصب اور عناد میں غرق ہو چکی تھی اور وہ آپ کی کسی نصیحت کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں تھی اور نا فہمی کا باندہ بنا رہی تھی۔
جب کسی بات کو قلیل کم کرنے کا ارادہ نہ ہو تو پھر اس قسم کے بہانے تراشا ایک معمول کی بات ہے۔ مشرکین مکہ بھی حضور علیہ السلام کے متعلق کہتے تھے کہ ہر شخص عجیب و غریب باتیں کہتا ہے، ہمارے آباؤ اجداد

پیشانی

بڑے ذہین و فطین اور عظیم لوگ تھے، وہ سب انہی معبودوں کی لوبا کرتے تھے۔
 ہے مگر یہ شخص ان کے خلاف بات کرتا ہے۔ "وَلَيَقُولَنَّ إِنَّا لَمُجْنُونُونَ"
 (القلوب) کفار مکہ بھی کہتے تھے یہ تو دیوانہ ہے، یہی بھی باتیں کرتا ہے یہ قوم
 شعیب کی برٹ دھرمی یعنی کفر و شرک میں پختگی کی علامت تھی اور نہ شعیب
 علیہ السلام کی بات ناقابل فہم نہیں تھی۔ یہ ساری باتیں آسانی سے سمجھ میں آ
 رہی تھیں۔

کمزوری کا
 حصہ

شعیب علیہ السلام کے بھائیوں آپ کو ایک یہ طعنہ بھی دیتے تھے
 وَرَنَّا لَكِرَّالِدَّ فَتَيْدًا صَاحِبًا هَمَّ مِثْلُ لِنَهِ دَرَمِيَانِ كَمَزُورِ خِيَالِ كَسْتِ
 ہیں۔ ہمارے نزدیک تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تم نے خواہو تو قوم کو
 اپنا دشمن بنا رکھا ہے۔ اپنے حال پر رحم کرو اور خاموشی سے گمراہ اوقات
 کرو۔ بعض صفت نے کہا ہے کہ یہاں پر ضعف سے مراد آدینا ہونا ہے
 کیونکہ شعیب علیہ السلام اپنی زندگی میں کچھ عرصہ کے لیے بادین بھی ہو گئے
 تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی صدمہ فرزند کی وجہ سے زابین ہو گئے
 تھے، پھر اللہ نے تعجزانہ طریقے پر بیٹائی لوٹا دی، اسی طرح شعیب علیہ السلام
 بھی کثرت گمراہی کی وجہ سے بیٹائی کو بیٹھے تھے۔ حضرت شیخ الاسلام نے
 بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام سے دریافت کیا کہ تم اتنا کیوں
 دُشمن ہو جنت کے شوق میں یا روزِ حج کے دُشمن سے، تو آپ نے جواب
 دیا، پھر درگاہِ اُمیری کا خیال کر کے اس لیے روتا ہوں کہ پتہ نہیں کہ
 دیکر کے وقت آپ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔

اللہ کا ارشاد ہوا، اے شعیب! ہماری ملاقات اور دیدار تمہیں مبارک
 ہو۔ میں نے تمہاری اس ضعف کے باعث اپنے کیم ہوئی ابن عمر کو
 تمہاری خدمت پر مامور کر دیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
 بعد میں شعیب علیہ السلام کی بیٹائی واپس لوٹا دی تھی۔

خانہ کا لکھا
 اپنی قوم سے یہ بھی کہا وَتَوَلَّوْا رَهْطُكُمْ كَرَجَمْتُمْ اِگر تیرا یہ خاندان
 نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھر مار کر ہلاک کر دیتے۔ رنگاری، ان فی تاریخ کی نعمت
 ترین مزار ہے جو شاہی مندرہ زانی کے لیے اللہ نے مقرر کی ہے کہنے لگے
 تیرے خاندان کی کثرتِ نسل پر سے مذہب پر نہیں ہے بلکہ وہ اپنے آبائی
 دین پر ہیں، ہمیں ان کی دل جوئی منظور ہے، اور زمینیں سنگاری جی سخت
 سزا دیتے، اور دوسری بات یہ ہے وَكَانَتْ عَلَيْنَا بَعِثْتِ
 اور تو ہم میں کوئی عزت والا بھی نہیں ہے۔ شعیب علیہ السلام نے جواب
 میں فرمایا قَالِ لِقَوْمِ اَنْ هَٰذَا عَنْكَ كَوْمًا مِّنَ اللّٰہِ اے میری
 قوم! کیا میرا خاندان تمہارے نزدیک اللہ تعالیٰ سے زیادہ عزیز ہے؟
 تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے حکم کا تو کچھ خیال نہیں اور محض میرے خاندان
 کا لحاظ ہے۔ یہ تو بہت غلط بات ہے کہ خدا تعالیٰ جو خالق، مالک، مربی
 معطی، نافع، غفار اور مجید ہے اس کا تو خیال نہ ہو، اس کے احکام
 کو پس پشت ڈال دیا جائے مگر خاندان اور قبیلے کو اعلیٰ حیثیت دی جائے
 حالانکہ تمہیں اس خداوندِ قدوس کے احکام کو اولیت دینی چاہیے جس
 نے مجھے نبی بنا کر تمہاری طرف بھیجا ہے۔ فرمایا وَاتَّخَذَ قَوْمُكَ لِمَ
 ضَعُفًا تم نے اللہ کے احکام کو پس پشت ڈال دیا ہے جو کہ کسی طرح
 بھی جائز اقدام نہیں ہے۔ یاد رکھو! اِنْ رَٰجِبًا كَمَا تَعْمَلُوْنَ
 مجھ کو تم جو بھی کام کرتے ہو، میرا پروردگار اس کا احاطہ کرنے والا ہے
 ہر چیز اور تمہارا ہر عمل اس کی نگاہوں میں ہے۔ تمہیں خدا تعالیٰ کی عظمت
 عباد کا کچھ خیال نہیں اور مجھ پر میرے خاندان کا دباؤ ڈالنا چاہتے ہو یہ
 تو بالکل تمہارا غلط نظریہ اور غلط سوچ ہے۔

شعیب علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا وَلِیَقُوْمَ اَعْمَلُوْا عَلٰی
 مَّكَانَتِكُمْ اے میری قوم! تم کے لوگو! تم اپنی جگہ پر کام کرتے رہو۔

حق و جلال
 میں تین

اِنِّیْ عَامِلٌ اُوْر میں اپنے طور پر عمل کرتا ہوں۔ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ اَمِنْ یَّاتِیْہِ عَذَابٌ یَّخْتَصِبُ تَمِیْمٌ عَنْ قَرِیْبٍ پتہ چل جائے گا کہ رسول اکرمؐ عذاب کس پر آتا ہے۔ وَمَنْ هُوَ کَاذِبٌ اُوْر یہ بھی جان لو گے کہ جھوٹا کون ہے، میں یا تم۔ اَسِیْ نَسِیْ فَرَمَیَا وَارْثُ لَقَبُ قَوْلٍ خَفَ مَعَكُمْ رَقِیْبٌ تَمِیْمٌ عَجِیْ رَہِ دیکھتے رہو اُوْر میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، جلدی ہی حق دِباغل میں امتیاز ہو جائے گا۔ رَقِیْبٌ کَا لَفْطِیْ مَعِیْ تَمِیْمٌ اِنِّیْ کَرِیْمٌ وِر رَہِ دیکھنا ہوتا ہے۔ فَرَمَیَا: انتظار کرو، اللہ تعالیٰ اِسی طرح انبیاء و کِریْمِیْنَ کَرِ اُوْر پھر موقع ملے گا آنا ہے۔ پھر حُبِ حُبِیْتِ تمام ہو جاتی ہے اُوْر لوگ رَہِ اَمِتْ پَر نہیں آتے، تَمِیْمٌ اَمِیْنٌ بَقِیْدٌ کَرِ دِیَا ہے۔ بَہِرِ حَالِ شَعِیْبٌ عَلِیْہِ السَّلَامُ نَسِیْ اُنْ پَر وَاَصَحْ کَرِ دِیَا کہ اللہ کے سارے نبی نہایت ہی استقامت کی حالت میں ہوتے ہیں اُوْر وہ قوم کے ڈرانے دھمکانے سے خوفزدہ نہیں ہوتے۔

عذاب کی
آیت

بَہِرِ حَالِ یہ ساری باتیں شعیب علیہ السلام اُوْر آپ کی قوم کے دِیْرَانِ ہو گئیں اِنْدِ اِسْ کے بَعْدِ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آگیا۔ اِرْشَادِ ہوتا ہے وَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا جِبِیْ ہَمَارِیْ مَنَزَا کہ حکم آگیا جِبِیْ شَعِیْبُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مَعَا بَرِ حَصْمَةٍ مِّنْ اَمْرِنَا کہ تم نے بچا لیا شعیب علیہ السلام اُوْر اُنْ کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی خاص مہربانی سے۔ اُنْ پَر اُسْ عَذَابِ کَا کَیْمِ اِثْرُ ہُوْا جَوَیْ قَوْمِ پَر آیا۔ لَمَّا خَذَتْ الذِّیْنِ ظَلَمُوْا الصِّیْکَہِ اُوْر ظلم کرنے والوں کو ایک جینج نے پکڑ لیا جکی وَحِیْمٌ وِہِ سَبْ کے سب ہلاک ہو گئے فَاصْبِرْ صَوْفِ دِیَا رِہِ حَیْمِیْنِ اُوْر ہو گئے وہ اپنے گھروں میں اُوْنْدِ سے مَنَزْ گرنے لائے، گو یا کہ وہ خوفزدہ ہو کر مَنَزْ کے بل زمین پَر گِر پڑے۔

قومِ شعیب کی مَنَزْ کے متعلق اس مقام پر صرف چِیْخِ کَا ذِکْر ہے

جب کہ سورۃ اعراف میں رجفۃ یعنی زلزلے کا ذکر بھی آیا ہے "فَاَخَذَ تَهُمُ
 الرَّجْفَةُ" اور پھر سورۃ شعرو میں سامان کے زلزلے کا عذاب بتایا گیا ہے
 "فَاَخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ الظُّلُمَةِ" انہیں یوم ظلم کے عذاب نے
 پکڑ لیا۔ بعض فرماتے ہیں کہ ایجر والوں پر سامان کا عذاب آیا تھا اور مدین والوں
 پر ایجر اور زلزلہ آیا تھا۔ یعنی ابتدائی طور پر زلزلہ آیا تھا اور پھر خوف کی طرح متانی
 دی جس سے لوگوں کے جگر اور دل بھٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گئے۔ تاہم
 مفسر قرآن امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اصحاب ایجر یا اہل مدین ایک ہی قوم کے
 فرد تھے یا درود علیہ علیہ قومیں تھیں لیکن سب پر مینوں قسم کا عذاب آیا تھا
 البتہ اللہ تعالیٰ نے مختلف سورتوں میں مختلف عذاب کا ذکر خاص مناسبت
 کی وجہ سے کیا ہے مثلاً سورۃ اعراف میں آتے کہ آپ کی قوم نے
 شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی "لَنُخْرِجَنَّكَ لِشُعَيْبٍ وَالَّذِينَ
 آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَةٍ اَوْ لَنَعُوذَنَّ فِي مَلَلِنَا"
 کہ یا تو تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں
 کو اپنی سر زمین سے نکال دیں گے۔ اس کے جواب میں اللہ نے ان
 پر زمین ہی کا زلزلہ مسلط کر دیا کہ تم اللہ کے نبی کو جس زمین سے نکالنا چاہتے
 ہو، اسی زمین پر خود تمہیں ٹھکانا مقرر نہیں ہو گا۔ اس سورۃ مبارکہ میں مخالفین
 کے غرور و تکبر کا ذکر ہے کہ وہ کہتے تھے کہ تو بڑا نڈی بنا پھر تر ہے اور
 ہمیں اپنے ہی کھائے ہوئے مال میں من مرضی کا تصرف کرنے سے
 روکا ہے، وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اے شعیب! تیری یہ نا امانی باتیں
 ہماری سمجھ میں نہیں آتیں، تو انہیں اپنے تک ہی محدود رکھ۔ وہ لوگ
 آپ پر خاندانی لحاظ کا رعب بھی ڈالتے تھے کہ تیرے خاندان کے وجہ
 سے تمہارا لحاظ کر رہے ہیں، ورنہ تمہیں سنگسار کر دیں۔ جو تکبر پر مبنی
 غرور و تکبر کی باتیں تھیں، تو اللہ نے ان کے جھوٹے غرور کو توڑنے

کے لیے اُن کو پیچ کے ذریعے ہلاک کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ اور آگے
سورۃ فتح آرہیں جہاں یوم الظلمہ کے عذاب کا ذکر ہے، وہاں اللہ تعالیٰ
نے آپ کے مخالفین کی اس بڑکاذکر فرمایا ہے کہ وہ کہتے تھے اے
شعیب! ہم تیری بات مانتے کے لیے تیار نہیں اور اگر تو سچا ہے
فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنَّ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ
تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے
پیلے سونے گرمی بھیجی، پانی خشک ہو گیا اور بارے گرمی اور پیاس کے لوگوں
کے ہونٹ ٹھک ہو گئے۔ سارا دن ایک ہی صورت حال رہی۔ پھر
اللہ نے بادلوں کو ٹھنڈی ہوا کے ساتھ بھیجا۔ سب لوگ بادلوں کے
نیچے اکٹھے ہو گئے کہ اب بارش برسے گی اور جل جہنم ایک ہو جائے گا۔
مگر ہوا یہ کہ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو بادلوں سے آگ برسنے لگی۔
جس نے ساری قوم کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ یہ یوم الظلمہ کا عذاب تھا۔ بہر حال
امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس قوم پر تینوں قسم کے عذاب بھیجے
فرمایا، اللہ کے بھیجے ہوئے عذاب نے انہیں اس طرح تباہ کر
دیا کہ اُن گم کیٹ ہو گئے کہ یا کہ وہ وہاں کبھی آباد نہ تھے۔ فرمایا
الْأَسْفُ! آخر میں اللہ تعالیٰ نے تبلیہ فرمائی ہے لَعَذَابُ الْمَذِينِ عَذَابٌ كَرِيمٌ
سے دور ہی اور ہلاکت ہے، مین والوں پر کتنا عذاب کثیف ہو گا
جیسا کہ قوم شمر کو ہلاک ہوئی۔ وہ لوگ بھی بڑے عقلمند، ذہین اور مغرور تھے
بڑے صنایع اور کاریگر تھے مگر ان کی نافرمانی کی وجہ سے اُن کو بھی اللہ نے
تباہ و برباد کیا اور اسی طرح قوم شعیب بھی ہلاک ہوئی اور اصل یہ اہل مکہ
اور بعد میں آنے والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اے منکرین! تم بھی اپنا
انجام سوچ لو اگر تم بھی نافرمان قیوم کے نقص قدم پر چلو گے تو تمہارا انجام
بھی اُن سے مختلف نہیں ہو گا۔

مکمل
تباہی

سورۃ ہود

آیت ۹۶ تا ۱۰۱

وما من دابۃ

رکب بہا الا

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ۙ (۹۶) إِلَىٰ
 فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوْهُ أَمْرٌ فِرْعَوْنَ ۚ وَمَا أَمْرُ
 فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ۙ (۹۷) يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ
 فَأَوْدَتْهُمْ النَّارُ وَبِئْسَ لَوْدٍ الْمُرُوْدُ ۙ (۹۸) وَاتَّبَعُوا
 فِي هٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَسْأَلُ الْرَّفْدُ
 الْمَرْفُوْدُ ۙ (۹۹) ذٰلِكَ مِنْ نَّبَاِ الْقُرٰى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ
 مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيْدٌ ۙ (۱۰۰) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلٰكِنْ
 ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ فَمَا اَعَلَتْ عَنْهُمْ اِلٰهُهُمْ
 لَتِيْ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ
 مُرْسٰلُكُمْ وَمَا زَادُوْهُمْ غَيْرَ تَتٰبٍ ۙ (۱۰۱)

ترجمہ :- اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ (علیہ السلام)
 کو اپنی آیتوں اور کھلے نچلے کے ساتھ (۹۶) فرعون اور اس
 کے سرکاروں کی طرف ، پس انہوں نے اتباع کیا
 فرعون کی بات کو اور نہیں تھی فرعون کی بات کوئی
 درست (۹۷) آگے آگے ہوگا وہ اپنی قوم سے قیامت
 کے دن پس پہنچائے گا ان کو آگ میں ، اور بُرا ہے
 وہ گناہ جس پر وہ پیچیں گے (۹۸) اور پیچھے لگائی گئی

۱۔ اُن کے اِس دنیا میں لعنت اور قیامت کے دن۔ جبراعلیہ
سے جو اُن کو دیا گیا (۹۹) یہ دُئی بستیوں کی خبروں سے
ہم بیان کرنے ہیں اِن کو آپ پر، بعض ان میں سے
قائم ہیں اور بعض کٹی ہوئی (۱۰۰) اور ہم نے نہیں ظلم کیا
اُن پر، مگر تھے وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے، پس نہ
کام دیا اُن کو اُن کے معبودوں نے، جن کو پکارتے تھے
اللہ کے سوا، کچھ بھی، جب کہ اگلا تیرے رب کا حکم، اور
نہ زیادہ کیا انہوں نے اُن کے لیے سوائے ہلاکت کے (۱۰۱)

رِطایات گذشتہ دروس میں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر تھا۔ تاریخ ابنیاء کے سلسلے
میں اللہ تعالیٰ نے جو واقعات بیان فرمائے ہیں، ان کے ذریعے مسئلہ توحید کو واضح
کیا گیا ہے کہ اللہ کے ان پاک نفوس نے یہ سلاکس طرح لوگوں کے سامنے پیش کیا
پھر جن لوگوں نے اس کا انکار کیا وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے خلاف میں مبتلا ہوئے۔
اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ مبارکہ میں چند اقوام کا ذکر بطریق کبیر، ایم اللہ کیا ہے۔ یعنی اُن
ایام کا تذکرہ جو مختلف اقوام پر سنز اور نجات کے ساتھ پیش آئے

حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعہ کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے
ارشاد ہے وَلَقَدْ ارْسَلْنَا مُوسٰی بِآیٰتِنَا اور البتہ تحقیق ہم نے رسول بنا کر بھیجا
موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیتوں کے ساتھ، آیات میں احکام بھی شامل ہیں اور معجزات بھی۔ اللہ تعالیٰ
نے موسیٰ علیہ السلام کو قدرت کی شکل میں احکام بھی دیے تھے۔ معجزات کے ضمن میں آپ کی
نوشانیوں کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے جن میں سے دو زیادہ واضح ہیں یعنی عصا اور یہ عصا
آیات سے دلائل بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی توحید کے
متعلق بڑے واضح دلائل پیش کیے اور یہ کام سامنے انبیاء ہی کرتے رہے ہیں۔ ایک
نوشانی عطا فرمائی اور دوسری چیز وَتُسْطٰیْن مُسْبِحٰتِیْن کھلا غلبہ یا کھلی سب سے بھی

موسیٰ علیہ السلام
کی بشت

موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ کھٹے غلے یا کھلی سنہ سے بھی معجزات ہی ہر آدمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پر بہت سے معجزات ظاہر کیے تھے کہ لاٹھی کا حجرہ دیکھ کر تمام جادوگر بھی ایمان لے آئے مگر فرعون نے پھر بھی ہند اور عناد کا اظہار کرتے ہوئے انکار ہی کیا۔

فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیتوں اور محض سنہ کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا۔ اِنَّ فِرْعَوْنَ وَمَعَادٍ لِّمِنَ الْمُجْرِمِيْنَ اور اس کے سرداروں کی طرف فرعون اور اس کی قوم قبلی خانہ ان سے تعلق رکھتے تھے جو مصر کے قدیم باشندے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت دونوں اقوام کی طرف تھی۔ یہاں پر قبلی قوم کی طرف اشارہ ہے جب کہ دوسرے مقام پر سنی اسرائیل کا ذکر بھی ہے۔ چونکہ فرعون اور اس کے سردار سرکشی میں حد سے بڑھ چکے تھے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان کا ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث کیا گیا۔

فَاتَّبَعُوْا اَمْرَ فِرْعَوْنَ ان سرداروں نے فرعون کے حکم کا اتباع کیا اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انکار کر کے تڑکیہ سے محروم رہے انہوں نے اپنی فیکر اور عقیدے سے کوہ پاک کو منے، اللہ کی وحدانیت کو اپنانے اور ایمان کو درست کرنے کی بجائے فرعون کی بات کی پیروی کی۔ وَمَا

اَمْرَ فِرْعَوْنَ جس تشدید حالانکہ فرعون کی بات ہی اہمیت یا سمجھ لوچید والی بات نہیں تھی۔ فرعون کی بات میں تو اسے تکرار اور عجز و تنہا یہ کہہ کر شرک سے پڑھتی اور نیکی سے خالی تھی۔ تو سو فیصدی غلط بات تھی مگر قوم واضح نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہ لائی اور دشمن خدا کے پیچھے چلتی رہی اس قوم کا انجام بھی بالآخر وہی ہوا جو ہمیشہ نافرمان قوموں کا ہوا کرتا ہے۔ پہلی اقوام کے واقعات مروجہ ہیں کہ وہ لوگ مغلوب اور ذلیل ہوئے یا پھر اپنے لادشکر سمیت تباہ و برباد ہوئے۔ یہاں پر فرعون کے متعلق

دور فرعون
کی قیادت

اور قیامت کے دن بھی وہ اسی لعنت میں گرفتار رہیں گے وَلَيْسَ
الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ اور یہ بہت بڑا عظیم سبب ہے جو ان کو دیا گیا۔ دوزخ
 کے کھنکھانے کی وجہ سے یا انہیں حکم کے بلور پر کہا گیا ہے کہ ان کو ایسی دنیا کی
 نعمت میسر نہ کی جس میں انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہو گا۔ یہ بہت
 بڑا انجام ہو گا۔

تذکیر
 بایام اللہ

فرمایا ذالمت يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ یہ بستیوں میں رہنے والے
 لوگوں کے حالات و واقعات ہیں۔ یہ واقعات اللہ تعالیٰ نے
 شروع علیہ السلام سے شروع کر کے موسیٰ علیہ السلام تک ذکر کیے ہیں۔
 ان میں عاد، ثمود، قوم لوط، ایک اور بدین کے سب سے واقعات آگئے
 ہیں۔ انہوں نے اللہ کے پیوں کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان پر عذاب
 کر بھیج دیا۔ مثلاً دیا۔ فرعون بھی بڑی تمدن سلطنت کا ملک بنا
 اس کے حالات قرآن پاک کی متعدد سورتوں میں مذکور ہیں، اس کے علاوہ
 تکویر اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے اسے اور اس کی پوری قوم کو بھی ہلک کر
 دیا اور کچھ اس کی لاش کو عبرت کے لیے محفوظ کر دیا۔ فرمایا لَقَدْ جَعَلْنَا
لَكُمْ فِي ذَٰلِكَ آيَاتٍ لِّمَن يَّعْقِلُ یہ ہیں اور اللہ یہ ہے کہ قیامت تک
 انہیں انہیں ان واقعات سے عبرت حاصل نہ کریں۔ تذکیر بایام اللہ کا
 یہی مطلب ہے کہ لوگوں کو خبردار کر دیا جائے کہ نافرمانی اور نافرمانی کا
 انجام یہی ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ کہ
 حالات بیان ہوئے ہیں۔ ان میں سے بعض قائم ہیں یعنی ان تباد شدہ
 بستیوں کے خدشات موجود ہیں جو ہر آنے والے کو عبرت کا درس دے
 رہے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا آيَاتِهِمْ یعنی ایسی ناپسند
 ہوئی ہیں کہ ان کا نشانہ نہ ملے باقی نہیں رہا۔ ان کو اللہ نے ایسا ہیٹ
 کیا کہ کوئی نشان بھی باقی نہیں بچا۔

فرمایا ان لوگوں کو ہلاک کر کے وَمَا ضَلَمْنَاهُمْ شَيْئًا ہم نے ان پر کوئی
 زیادتی نہیں کی۔ ہم نے انہیں بلا حساب نہایت و نابود نہیں کیا وَلَٰكِنْ
 ضَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ بَلْكَوْهُ خُودِیْ جَانُوں پر ظلم کرتے تھے اللہ تعالیٰ
 کو مخلوق پر ہمیشہ مہربان ہوتا ہے اور ان پر زیادتی نہیں کرتا کیونکہ اس کا
 فرمان ہے وَمَا اللّٰهُ بِظَلّٰمٍ لِّلْعٰبِدِیْنَ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے
 بندوں پر قطعاً زیادتی نہیں کرتا بلکہ مر زیادتی کرنے والا خود ہی اپنے
 انجام کو پہنچا ہے کیونکہ اللہ کا قانون ہے وَحٰلِیْہَا مَا اَکْتَسَبَتْ
 جو کوئی برائی کا ارتکاب کرے گا، اس کا وبال خود اسی پر پڑے گا مطلب
 یہ کہ فرعون اور اس کی قوم نے اپنے آپ پر خود ہی ظلم کیا۔

معبودان
 باطلہ سے
 بددلی

فَرِیٰضًا مِّنْ اَعْنٰتِہُمْ اَلٰہَہُمْ یٰحٰی یَدْعُوْنَ مِنْ
 دُوْنِ اللّٰہِ مِنْ شَیْءٍ شَیْءٍ کُفْرًا وَّشُرْکًا کرتے تھے اے اللہ کے سوا جن
 معبودان باطلہ کو پکارا کرتے تھے، وہ ان کے کچھ کام نہ آئے جن معبودوں
 کی نذر و نیاز تھیں، انہیں اپنی حاجتوں میں پکارتے تھے، ان میں اختیار
 کو تسلیم کرتے تھے، قیامت کے دن وہ معبود ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے
 بلکہ ان سے بیزاری کا ظہار کر دیں گے۔ یہ لوگ دنیا میں جو کچھ کرتے ہیں اور
 جو عقیدہ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ جھوٹ کا پلندہ ثابت ہوا۔ حقیقت یہ
 ہے کہ ان باطل معبودوں کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا اور نہ اللہ تعالیٰ
 نے انہیں تدبیر و تصرف کا مالک بنایا تھا۔ دنیا میں اللہ کا رسول منع کرتا
 تھا کہ ان سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہو گا۔ ان کو چھوڑ دو مگر یہ کہتے تھے
 کہ ہم ان معبودوں کو کیسے چھوڑ دیں۔ جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے
 آئے ہیں اور جن کی وہ نذر و نیاز دیتے ہیں۔ فرمایا اَلَا جَاؤُاْ اَمْرًا
 نَّیَبِّئُکُمْ جِب تیرے پروردگار کا حکم یعنی سزا کا وقت آگیا، تو کسی نے
 کوئی فریاد نہ کی۔

ان کے متعلق تمام عقائد باطل ثابت ہوئے۔
 فرمایا قَدْ أَذُوهُمُ عَيْنُ تَيْبٍ اور انہوں نے ہلاکت
 کے سوا کچھ بھی اضافہ نہ کیا۔ البتہ انہیں ضرور یاد ہوا کہ ہم دنیا میں جن کی
 پریشانی کرتے رہے، انہوں نے وہ کہہ دیا اور آج کسی کام نہ گئے۔ جو ان
 باطلہ اپنے متبعین کو تو کیا بچاتے وہ الٹ ان کی ہلاکت اور بربادی کا
 باعث بنے، ان پر خدا تعالیٰ کا مزید غضب نازل ہوا اور وہ ناکام نہ رہے
 ہو گئے۔

وما من دابة ۲

سورة هود ۸

درس بت شش ۲۶

آیت ۱۰۲ تا ۱۰۹

وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ
 إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ۝۱۰۲ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
 لِّمَن يَخَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ۚ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ
 لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ۝۱۰۳ وَمَا تُوخِّرُهُ
 إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعَدَّدٍ ۝۱۰۴ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلُمُ لَفْسٌ
 إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ۝۱۰۵ فَأَمَّا
 الَّذِينَ شَقُّوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَوْجِيرٌ وَ
 شَهِيقٌ ۝۱۰۶ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ
 وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا
 يُرِيدُ ۝۱۰۷ وَأَمَّا الَّذِينَ سَعَدُوا فِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ
 فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ
 رَبُّكَ ۖ عَطَاءٌ غَيْرٌ مَّجْدُودٍ ۝۱۰۸ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ
 مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْْبُدُ
 آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ ۖ وَإِنَّا لَمُوفُونَ بِمَا نَعْبُدُهُمْ
 غَيْرَ مَنْقُوصٍ ۝۱۰۹

ترجمہ :- اور اسی طرح ہے پھر تیرے رب کی جس

وقت کہ وہ پھڑپھڑا رہے ہیں۔ وہ دلوں کو در آگیا۔
وہ ظلم کرنے لگے ہوئے ہیں۔ بیشک اُس کی پکڑ بڑی
دردناک اور بہت شدید ہوتی ہے (۱۲) بیشک اس میں ایسے
عبرت ہے اُن لوگوں کے لیے جو غم کھاتے ہیں آخرت
کے عذاب سے۔ یہ ایک دن ہے جس میں لوگ اکٹھے
کیے جائیں گے، اور یہ دن ہے کہ جس میں حاضری ہوگی (۱۳)
اور ہم نہیں اُس کو مؤخر کرنے مگر ایک وقت مختصر
کے لیے (۱۴) جس دن وہ آئے گا، نہیں سلام کرنے کا
کوئی نص سگر اُس کی اجازت سے۔ پس بعض اُن میں سے
پہنچتے ہوں گے اور بعض نیک بخت (۱۵) بہر حال جو
بہشت ہوئے، پس وہ جہنم میں ہوں گے، اُن کیلئے
اُس میں چیخا چلا ہوگا اور رونے کی آوازیں (۱۶) وہ ہمیشہ
رہنے لگے ہوں گے اُس میں جب تک کہ آسمان اور
زمین ہوں گے، مگر جو چاہے تیرا پروردگار۔ بیشک تیرا پروردگار
کرمیلا ہے اُسکو جو چاہے (۱۷) اور بہر حال وہ لوگ جو نیک بخت
ہوئے، پس وہ جنت میں ہوں گے۔ ہمیشہ رہنے لگے ہوں گے اس میں
بیشک آسمان اور زمین ہوں گے، مگر جو چاہے تیرا پروردگار، یہ ایسی نعمت ہے جو قلع
نہیں کی جاوے گی (۱۸) پس نہ ہوں آپ شک میں اُس چیز
سے جس کی عبادت کرتے ہیں یہ لوگ۔ نہیں عبادت کہتے
یہ مگر ایسے ہی جیسے کہ ان کے آباؤ اجداد عبادت کرتے
تھے اس سے پہلے۔ اور بیشک ہم پورا پورا مینے لگے
ہیں ان کو ان کا حصہ جو کم نہیں کیا جائے گا (۱۹)

فرعون اور اس کی قوم کا حال یہ دن ہو چکا ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا مگر فرعون اور اس کے سرداروں نے آپ کی بات کا انکار کیا۔ لوگوں نے فرعون کی بات کا اتباع کیا، حالانکہ وہ بالکل غلط موقف پر تھا ان کے انجام کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن فرعون اپنی قوم کے آگے آگے چل رہا ہوگا اور سب کو دوزخ میں لے جائیگا۔ اللہ نے دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگائی، اور قیامت کو بھی وہ اسی لعنت میں گرفتار ہوں گے۔ اللہ نے مختلف بیٹیوں کا حال بیان فرمایا کہ ان میں سے بعض بالکل اجر چکی ہیں، اور بعض کے شانات موجود ہیں اور آنے والے لوگوں کے لیے باعث عبرت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے کسی نفس پر ظلم نہیں کیا۔ بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے میں اور خدا تعالیٰ کی سزا کے مستحق بنتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ لوگ جن جہنماں باطل کی پرستش کرتے رہے، قیامت کے دن ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے اور صرف ہلاکت ہی ان کے مقدر میں ہوگی۔

اللہ تعالیٰ کی گرفت

یہ ہے بنی افراتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے كَذَلِكَ
اَخَذْنَا مِنْكُمْ اِلٰهًا اَوْ تَقَرَّبَ اِلَيْهِ اور تیسرے پروردگار کی پکڑ اسی طرح
ہوتی ہے جب وہ بیٹیوں والوں کو پکڑ لے وہ بھی ظالمینہ در آن
ہاں کہ وہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت
صرف سابقہ اقوام نوح، عاد، ثمود، لوط، اسماعیل، ایبہ اور بنی نوح اور
فرعون کے لیے ہی نہ تھی بلکہ جب بھی کوئی قوم ظلم و جور پر اتر آتی ہے تو
اللہ تعالیٰ کی گرفت بھی آجاتی ہے۔ اور ایسے لوگوں کو بالانتہا سزا مل کر
رہتی ہے۔ ان اقوام کا ذکر اللہ نے مذکور کے طور پر کیا ہے، مگر اس
کا قانون ہماری تخلیق کے لیے ایک سا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا كَذَلِكَ

تجزی کھل کھوٹا ہم ہر شکر گزار کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں اور کسی گنہگار کو چھوڑتے نہیں۔ بعض کو ناست اللہ تعالیٰ مہلت سے دینا ہے مگر آخر کار مجرم پکڑے جاتے ہیں۔ سَوَّلَ اَحَدُہٗ اَلِیْسَہٗ مُشٰکِدٌ بیشک اللہ تعالیٰ کی پکڑ دردناک اور بڑی سخت ہے۔ اس سے کوئی شخص بچ نہیں سکتا۔

ثان
عبرت

فَرٰیَا النَّاسَ فِیْ ذٰلِکَ لَا یُبٰدِلُہٗ لِمَنْ خَافَ عَذَابَ
الْآخِرَةِ ۚ بیشک اس میں ثان عبرت ہے اس شخص کے لیے جو آخرت کے عذاب سے خوف کھاتا ہے۔ اُسے ڈر ہے کہ کہیں وہ بھی سابقہ قوموں کی طرح اللہ کی گرفت میں نہ آجائے۔ فرمایا آخرت کا دن ایسا ہے ذٰلِکَ یَوْمٌ یَّجْعَلُہٗ لِّلنَّاسِ کہ اس دن لوگوں کو اکٹھا کیا جائیگا وَذٰلِکَ یَوْمٌ مَّشْہُوْرٌ اور یہی ماضی کا دن ہے اس دن سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور کوئی بھی غیر حاضر نہیں ہوگا۔ اور پھر اس دن کے وقوع کے متعلق فرمایا وَمَّا تَخِفُّ حٰجِرٌۭۭۭ اِلَّا اِنَّا لَاجِلٌۭۭۭ مُّعٰدٌ وَّہِمْ اِسْ دُنْہِمْ کوئی نہیں کہے مگر ایک مقررہ وقت تک۔ قیامت کا دن اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اس کی میعاد اور وقت مقرر ہے۔ ہر جائز اور شجر و جہنم کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ پھر اسی طرح مجموعہ عالم کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہے۔ یہ تمام اوقات اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں اور وہ ان مقررہ اوقات پر ہر چیز کو ظاہر کرنا ہے۔ اس طرح جب پوری کائنات کا مقررہ وقت آجائے گا تو قیامت واقع ہو جائے گی اور اسی دن کے لیے اسے مؤخر کیا گیا ہے۔ سورۃ النعام کی ابتداء میں

بھی گزری چکا ہے کہ ہر طرح ہر فرد کی عمر و مدت مقرر ہے اسی طرح مجموعہ عالم کی بھی ایک عمر اور مدت مقرر ہے جب وہ مدت پوری ہو جائے گی تو یہ سارا سلسلہ تبدیل کر دیا جائے گا۔

موجودہ پورا نظام درجہ برہم ہو جائے گا اور اس کی جگہ دوسرا نظام قائم ہوگا۔ تو فرمایا کہ اُس دن کو مومن کہنا اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کے مطابق ہے۔ مگر یہ نہ سمجھیں کہ وہ اس طرح ہمیشہ جلتے پھریں گے اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، بلکہ بتلایا یہ جارہا ہے کہ اللہ کی حکمت کے مطابق جب وہ مقررہ دن آجائے گا تو پھر سب کو اللہ کے حضور پیش ہو کر اعمال کی جوابدہی کرنا ہوگی۔

نارول کی
زبان بندی

فرمایا کَوْنُ مَا تَبْتَ جِب دَه دِن آجائے گا لَا تَكَلِّمْ نَفْسَکَ
اِنَّ بَادِئَکَ تَو کوئی شخص کلام نہیں کر سکے گا مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت
سنے۔ آج تو لوگ طاقت اور اقتدار کے نشے میں سرشار بڑا شور مچاتے
ہیں مگر اس دن کوئی شخص اُس وقت تک لب کشائی نہیں کر سکے گا
جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدلے کی اجازت نہیں ملے گی۔ حدیث
شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اُس دن کوئی نہیں بول
سکے گا سوائے انبیاء علیہم السلام کے اور ان کی پکار سی ہوگی رَبِّتْ سَلِّمْ
رَبِّتْ سَلِّمْ اے اللہ! آج کے دن بچائے، ایسا موقع ہوگا اور ایسی
درہشت طاری ہوگی حضور علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے اِنَّ اللّٰهَ
يَمْلِكُ لِلضَّالِّينَ مَا يَشَاءُ اِذَا اَخَذْنَاكُمْ بِمَا كُنْتُمْ يَكْسِبُونَ
اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دینا بہت سہا ہے مگر جب پکڑے گا تو پھر چھوڑنا
نہیں۔ تو فرمایا، آج یہ لوگ ظلم و زیادتی پر ڈٹے ہوئے ہیں مگر وہ دن بھی
آنے والا ہے۔ جب بدلے کی طاقت بھی نہیں ہوگی۔

شہادت
سہادت

جس دن کا ذکر ہو رہا ہے اُس دن النَّاسُ دو گروہوں میں تقسیم
ہوں گے فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ان میں سے بعض بہ نجات
ہوں گے اور بعض نیک بخت، اور آگے اللہ نے دونوں گروہوں
کا انجام بھی بیان فرمایا ہے۔ یہ بد بختی اور نیک بختی دنیاوی لحاظ سے

میں ہوتی ہے، دینی لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے بھی۔ اگر نیک
 بختی کو محض دنیاوی لحاظ سے شمار کیا جائے تو بہت سے کافر، مشرک،
 نافرمان، باغی، اظالم اور سرکش نیک بخت سمجھے جائیں گے کیونکہ انہیں
 صحت و تندرستی حاصل ہے، مال و دولت کی فراوانی ہے، کاریں
 اور کہنیاں ہیں، اولاد اور نوکر چاکر ہیں، عیال اور اقتدار حاصل ہے
 مگر یہ حقیقی سعادت نہیں ہے۔ امیر شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ انسان
 کو حقیقی سعادت اُس وقت حاصل ہوگی جب وہ انسانِ اکبر کے غم نے
 کے مطابق ہوگا جو تلخیرۃ القدر میں تمام انسانیت کے لیے موجود ہے۔
 اس کو روحِ عظیم بھی کہتے ہیں۔ جو شخص اس غم نے کے زیادہ قریب ہوگا وہی
 سعادت مند ہوگا اور جو شخص اس غم سے بڑا دور ہوگا وہ اتنا ہی بد بخت ہوگا۔
 حضرت شفیق بلخیؒ نے پائے کے بزرگ اور اولیاء اللہؒ میں سے چنے
 ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں شقاوت کی علامت یہ ہے کہ انسان
 کا دل بخت ہوتا ہے اور اس کی آنکھیں خوفِ خدا اور خوفِ آخرت سے کبھی تو
 نہیں ہوتیں۔ ایسے شخص کا دل دنیا کی طرف ہی راغب رہتا ہے۔ وہ لمبی
 لمبی آرزوئیں ابلہ صلت ہے، یکمیں بنا تم ہے کہ لوں کہ بدوں گا اور لوں کہ دوں گا
 مگر حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں کہ شقی آدمی بے بیانی کی طرف بھی
 مائل ہوتا ہے۔ اور سعادت مند آدمی وہ ہوتا ہے جو نرم دل ہو۔ خدا کے
 خوف سے اس کی آنکھیں پر غم رہتی ہوں دنیا سے ایک حد تک نفرت
 کا اظہار کرتا ہو۔ لمبی خواہشات سے بچتا ہو اور اس میں شرم و عیا کا مادہ
 موجود ہو۔

فَرَأَى فَلَمَّا الَّذِينَ شَقُّوا فِي الْمَدَارِ بِرِجَالٍ جَوِيَّةٍ بَحْتٍ بَوَّارٍ
 وہ دوزخ میں جائیں گے لہٰذا فیتھان فایر و شہدتی وراں
 ان کے لیے چیخا چلانا اور رونے کی آواز میں ہوئی مفسرین کہ ان بیان

شفی سعید
 کا انجام

کہتے ہیں کہ زفر گدھے کی اُس آواز کو کہتے ہیں جو ابداء میں بڑی بلند
 ہوتی ہے اور شہیق وہ آواز ہوتی ہے جو آخر میں نرم پڑ جاتی ہے یہی
 آواز ہوتی ہے جو سینے اور حلق سے غم و اندوہ کی صورت میں نکلتی ہے
 تو فرمایا کہ بدرجہت آدمی کے لیے دوزخ میں جا کر رہنا پسٹنا اور چٹنا چلانا
 ہوگا خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ
 یہ لوگ وہیں دوزخ میں ہی رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم
 ہیں۔ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ مگر جو تیرا پروردگار چاہے۔ اگر اُس
 کی مشیت نہ ہوگی تو حالات مختلف بھی ہو سکتے ہیں، وہ مالک ہے۔ جو
 چاہے کہ بے مگر عام قانون یہی ہے کہ شقی لوگ دوزخ میں دائمی طور پر
 رہیں گے۔ إِنَّ كَيْدَ الْكَافِرِينَ لَمَّا يَشِيدُ بیشک تیرا پروردگار
 کر گزرنے والا ہے جو چاہے۔ اس کو حق پہنچا ہے کہ کسی بندے سے
 جیسا چاہے سلوک کرے۔

فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فِی الْجَنَّةِ اور بہر حال وہ
 لوگ جو نیک بخت ہوئے، وہ جنت میں ہوں گے۔ خَلِدِينَ
فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ وہ اسی میں مقیم رہیں گے
 جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں۔ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ سوائے اس
 کے کہ جو تیرا پروردگار چاہے۔ وہ اگر کچھ اور فیصلہ کرنا چاہے، یا اس قانون
 میں کوئی استثناء کرنا چاہے تو وہ بخیر کرے گا۔ إِنَّ جَنَّتِیْنَ کے متعلق
 فرمایا عَطَا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ جنت میں جانے کا یہ ایسا
 انعام ہے جو قطع نہیں کیا جائے گا یعنی ایسے لوگوں کو جنت سے محرومی
 کی کوئی صورت نہیں ہوگی اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔

ارض سما
 کی ابدیت

اس آیت کریمہ میں دوزخیوں اور جنتیوں دونوں گروہوں کے لیے
مَا دَامَتِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ کے الفاظ آئے ہیں، یعنی

جب تک آسمان و زمین کا نظام قائم ہے دونوں گروہ اپنے اپنے مقام پر رہیں گے۔ ان الفاظ سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ جنت اور دوزخ کا قیام ابدی نہیں بلکہ زمین و آسمان کی موجودگی تک ہے اور جب یہ نظام بدل جائے گا تو جنت یا دوزخ سے نکلنا پڑے گا، حالانکہ مشنور یہ ہے کہ جنت اور دوزخ ہمیشہ رہیں گے۔ اس اشکال کے جواب میں مفسرین فرماتے ہیں کہ عربی محاورے میں جب بندی کا ذکر کرنا ہو تو آسمان سے تعبیر کیا جاتا ہے کیونکہ انسانی زمین میں آسمان بلند ترین جگہ پر ہے اور جب پستی کا ذکر مطلوب ہو تو زمین سے تشبیہ دی جاتی ہے تو اس سے پوری کائنات مراد ہوتی ہے جس میں کسی چیز کو استثناء حاصل نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب سے انسان پیدا ہوا ہے، زمین و آسمان کو دیکھ رہا ہے کہ ان میں کوئی تغیر و تبدل پیدا نہیں ہوتا لہذا اس کے دل میں ان کی ابدیت کا تصور پیدا ہوتا ہے اور جب زمین و آسمان کے قیام کے حوالے سے کسی بات کو ذکر کیا جائے تو مراد یہی ہوتی ہے کہ زمین و آسمان کی طرح یہ چیز بھی ابدی ہے تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں دوزخی اور جنتی اپنے اپنے مقام میں رہیں گے۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ یہ لوگ ان مقامات پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے اور وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کو ہمیں یہ نہ کہہ کر دے آسمان و زمین سے مراد اس دنیا کے آسمان و زمین نہیں بلکہ آخرت کا آسمان اور زمین مراد ہے۔ آگے سورۃ ابراہیم میں آ رہا ہے: ”يَوْمَ تَبْكَدُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَاسْهَمُولَتْ وَهْدِنَ“ نے والا ہے جب کہ موجودہ زمین اور آسمان تبدیل کر دیے جائیں گے اور ان کی جگہ دوسری زمین اور دوسرا آسمان قائم ہوگا۔ ظاہر ہے کہ قیامت کے

بعد جو زمین و آسمان قائم کئے جائیں گے وہ ابدی ہوں گے، لہذا اس
آیت میں آخرت کے زمین و آسمان مراد ہیں۔ جس طرح یہ زمین و آسمان
ابدی ہوں گے اسی طرح جنتوں اور دوزخوں کا قیام بھی ابدی ہوگا۔

یہاں پر دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب جنت اور دوزخ کا
قیام ابدی کھڑا تو پھر ماشاء اللہ کے امتثال کا کیا مطلب ہے؟ معجزین مجرم
فرماتے ہیں کہ جنت اور دوزخ کے قیام کے علاوہ حشر کا جو عرصہ ہوگا
اس میں نہ تو لوگ جنت میں ہوں گے اور نہ دوزخ میں تو اس عرصہ کو اللہ
مآشاء اللہ پہنچائی مقرر کئے ہیں۔ اس ضمن میں قاضی شمس الدین پانی پتی
یہ ترجیح پیش کرتے ہیں کہ دوزخی لوگ جب جہنم میں جلتے جلتے کافی
عرصہ گزاریں گے اور وہ شدید پیاس میں مبتلا ہوں گے، تو انہیں حجم
دگم آگ اسے حجم دگم پانی کی طرف سے جایا جائے گا تو یہ درمیانی
عرصہ الاماشاء اللہ کی استثنائی حالت میں ہوگا، کیونکہ اس وقفہ کے
دوران دوزخی کم از کم دوزخ میں نہیں ہوں گے۔

ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جنتوں کا جنت میں اور
دوزخوں کا دوزخ میں قیام اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔
اگرچہ بعض گمراہ فرقوں کا یہ خیال بھی ہے کہ خدا تعالیٰ جنتوں کو جنت
میں اور دوزخوں کو دوزخ میں رکھنے پر مجبور ہے مگر یہ غلط نظر ہے۔
حقیقت یہ ہے اللہ تعالیٰ کسی کام پر ہرگز مجبور نہیں ہے بلکہ وہ
اپنی مشیت کے مطابق جو چاہے کرے پر قادر ہے، لہذا جنت اور
دوزخ میں رکھنے کا فیصلہ خالصتاً اس کی مرضی پر موقوف ہے، وہ جو
چاہے فیصلہ کرے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ بہر حال جہاں
نیک جنت اور دوزخ کی اہریت کا تعلق ہے، یہ قرآن و سنت
سے ثابت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا۔

کہ موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور جنت والوں سے کہا جائے گا مخلوق
وَلَا مَوْتَ۔ تمہیں ہمیشہ رہنا ہے اور اب موت نہیں آئے گی پھر
دوزخ والوں سے بھی یہی کہا جائے گا۔ جس کا مطلب بھی یہی ہے کہ جنت
اور دوزخ ابدی ہیں اور وہاں پہنچنے والوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہیں
رہنا ہوگا۔ البتہ جنتیوں کے متعلق خاص طور پر فرمایا گیا ہے۔ عَطَاءُ
حَنِیْئٍ تَجْزُوْهُ جَنَّتٌ مِّنْ دَاخِلِہٖ اِیْکَ اِیْسٰی بَحْثِیْشِ ہے جو منقطع
نہیں ہوگی۔ سورۃ التین میں بھی اس قسم کے الفاظ آئے ہیں کہ اہل ایمان
اور اعمال صالحہ کے مرتکبین کے لیے اَجْرٌ عَیْنٌ مُّثْوًیٌّ نہ ختم
ہونے والا اجر ہوگا۔

آجے شرک کی مذمت بیان فرمائی فَذَلَّلْتُمْ فِیْ مِصْرَہٖ
مِمَّا یَعْبُدُوْنَ اَلَا اَیُّ اِسْمٍ حَیْرٌ مِّنْ ذٰلِہٖ اِسْمٌ
لوگ پرستش کرتے ہیں، کیونکہ مِمَّا یَعْبُدُوْنَ اِلَّا صَحْمًا یَعْبُدُ
اَبَاؤُہُمْ مِّنْ قَبْلِہِ یٰہٰ اِنہی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں
جن کی عبادت اس سے پہلے ان کے آباؤ اجداد کرتے آئے ہیں طلب
یہ ہے کہ ان لوگوں کے شرک کے ارتکاب میں آپ کو کسی قسم کا شک
نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سچی بات ہے کہ نزول قرآن کے زمانے کے
مشرک یا موجودہ زمانے کے مشرک انہی معبودان باطلہ کی پوجا کرتے ہیں
جو ان کے بزرگوں سے چلے آئے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جو کوئی غیر خدا
کی پرستش کرے بکاودہ ہلاک ہو کر رہے گا۔ فرمایا وَ اِنَّا لَمَوْفِقُوْہُمْ
فَصَبَّہُمْ عَنِ مَنَقُوْصِہِمْ اور ہم ان کو پورا پورا بدلہ سینے
دائے ہیں۔ ان کو پوری پوری جزا سننے کی اور اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی
کفر و شرک یا ظلم و زیادتی کرنے والے قطعاً یہ خیال نہ کریں کہ وہ کسی طرح
اللہ کی گرفت سے بچ جائیں گے، بلکہ انہیں ان کے سبب کے کا مکمل

شرک
اس کا بدلہ

بدلہ ملے گا۔ اس سے یہ مفہوم بھی لیا جاسکتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لئے دنیا میں جو حصہ مقرر ہے، وہ پورا پورا دیا جائے گا۔ دنیا میں ہر نیک شخص کے لئے اللہ کے علم کے مطابق ایک ایک حصہ مقرر ہے جو رازنا ہر ایک کو ملے گا۔ اس دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے صحت، زندگی، مال، اولاد، راحت جو کچھ بھی لوازمات زندگی کے طور پر مقرر کیا ہے، وہ سب کچھ مل کر رہے گا اور اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور جب یہ مقررہ حصے مکمل ہو جائیں گے تو پھر نئے اس کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا۔ گویا اپنا پورا حصہ حاصل کر لینے کے بعد اگلی منزل آئیگی۔

پہلے اللہ نے مختلف نافرمان قوموں کا ذکر کیا کہ اللہ کے نبیوں نے
انہیں کس طرح تبلیغ کی، پھر اس نافرمانی کی بدولت ان اقوام پر ہونے
والے مواخذہ کا ذکر کیا۔ اس دنیا میں دی گئی سزا کے علاوہ جو سزا ان کو
آخرت میں ملنے والی ہے اس کا بھی تذکرہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کفر اور
شُرک کی تردید کی اور واضح کیا کہ کافر اور مشرک اللہ کی گرفت سے بچ
نہیں سکیں گے۔ ہر ایک کو اپنے اپنے عقیدے اور عمل کا صلہ ملے
گا اور اس ضمن میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔

نزدل
تورث

اسی یقین کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَكَفَدُ
اٰتَيْنَا مٰوِیَّ السِّكِّیْنِ اور البتہ تحقیق ہم نے مویٰ علیہ السلام
کو کتاب عطا کی۔ یہ عظیم الشان کتاب تو رات سب سے جس کا ذکر قرآن
پاک میں متعدد مقامات پر موجود ہے۔ تمام کتب سماویہ اور صحائف
میں سے قرآن پاک کے بعد سب سے جامع کتاب تو رات تھی۔ اس
کتاب میں اللہ تعالیٰ نے تاریخ انبیاء کے علاوہ نظام خلافت اور دیگر
اجتماعی معاملات سے متعلق قوانین نازل فرمائے تھے جس کو جب میں
یہودیوں نے بگاڑ دیا۔ آج کل جو کتاب بائبل کے نام سے موجود
ہے اس میں کل انسائیل آجیٹے ہیں جن میں سے پہلے پانچ باب
یا عیسیٰ تو راستہ کا حصہ ہیں اور آخر میں عیسیٰ عقیق کے نام سے چار
انجیلوں کو کتاب کا حصہ بنا دیا ہے۔ انجیل بھی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ
ایک ہی کتاب تھی مگر عیسائیوں نے اس میں بھی گڑبڑ کر کے اسے چار
حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔

بہر حال تو رات کا معنی اسی قانون ہے۔ یہ عبرانی یا سریانی زبان میں
نازل ہوئی تھی۔ اب یہ اصل زبان میں تو کہیں بھی موجود نہیں، البتہ اس کے
ترجمہ دنیا کی مختلف زبانوں میں میسر ہیں۔ جب فرعون اور اس کا لڑا لٹا

بحر قزم میں غرق ہو گیا تو بنی اسرائیل اُن کے شکنجے سے آزاد ہو گئے، تاہم وہ مصر واپس جانے کے بجائے صحرائے سینا میں ہی سرگرداں پھرتے رہے اس دوران انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ پہلے تو ہم فرعون کی غلامی میں تھے اور اس کے خود ساختہ قانون کے پابند تھے، مگر اب جب کہ ہم آزاد ہو چکے ہیں تو زندگی گزارنے کے لیے ہمارے پاس کوئی قانون ہونا چاہیے بنی اسرائیل کی اس فرمائش پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درخواست پیش کی تو حکم ہوا کہ کوہ طور پر چلے جاؤ، وہاں پر اعتکاف بیٹھو اور روزے رکھو تو تمہیں مطلوبہ کتاب دی جائیگی تو یہ قرأت وہی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی۔

اختلاف
فی الکتاب

فرمایا بنی اسرائیل کہ کتاب تو مل گئی قَاتِلَتْ فِیْہِ مَکْرَہُ اس میں اختلاف کیا گیا۔ حق تو یہ تھا کہ جس کتاب کو بنی اسرائیل نے خود طلب کیا تھا، اُس پر عمل کرتے تاکہ اُن کو فلاح نصیب ہوتی، مگر انہوں نے اس کے احکام میں اختلافات پیدا کر دیے۔ کسی نے کسی حکم کو یا ان لیا مگر دوسرے نے انکار کر دیا۔ کسی نے غلط اور میں شریع کر دیں اور بعض نے بعض احکام کو بالکل ٹھکرا دیا۔ بعض لوگوں نے احکام الہی کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی اور بعض نے انہیں بالکل ہی بگاڑ دیا اور اس طرح یہ قدس کتاب فتنہ ساز ہو گئی اور اسکا نتیجہ ہلاکتی اور بربادی میں حشر بندہ شریع ہو گئی اور اسے بہت گھرتے دہریز لگ گئے۔ افسوس کا مقام ہے کہ آج قرآن پاک جیسی مقدس و مطہر اللہ کی آخری کتاب کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں یہودیوں کی طرح مسلمانوں میں بہت سے فرقے معرض وجود میں آچکے ہیں جھنور علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا فَتَرَفَّتْ رِبْعِيْ اَسْتَوِیْ اَبِلَ عَلٰی ثَمَانِیْنِ

وَسَبَّحِينَ يَعْنِي بَنِي إِسْرَءِيلَ بِسَبِّهِمْ فِرْعَوْنَ فِي بَيْتِ كُنْزِهِمْ وَفِرْعَوْنَ فِي بَيْتِ كُنْزِهِمْ
 کا اعجاز علیحدہ اعتقاد اور علیحدہ علیحدہ مسلک ہے۔ ان کی فکر اور طریق کار
 بھی جدا جدا ہے حالانکہ کتاب تو ایک ہی تھی مگر اختلافات کی وجہ
 سے وہ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ تو حضور علیہ السلام
 نے فرمایا کہ یہودیوں کے بہتر فرقے بنے مگر میری امت کے تتر ہو گئے
 جن میں سے صرف ایک ناجی ہو گا۔ جب کہ باقی سارے جہنمی ہوں گے
 صحابہ نے عرض کیا، حضور! وہ ناجی فرقہ کون سا ہو گا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا
 مَا أَكَاغِيثٌ وَأَصْحَابُ النَّجَىٰ فرقہ وہ ہو گا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقہ
 پر ہو گا۔

بہر حال فرمایا کہ جو کتاب موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی اس میں اختلاف کیا
 گیا اور پھوٹ ڈالی گئی حالانکہ اگر یہ لوگ اللہ کی مرضی کے مطابق چلتے تو ان
 کا فائدہ تھا۔ اس نے یہ کتاب ہدایت کے لیے نازل فرمائی تھی۔ اللہ
 نے قرآن پاک اور تورات دونوں کے متعلق فرمایا ہے کہ کوئی ایسی کتاب
 لاؤ جو ان دونوں سے بڑھ کر ہدایت کا راستہ بتلائے والی ہو فَاتَّبِعُوا مِثْلَ
 قَوْلِ عَصَىٰ الْمَلِكِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا (قصص) تو فرمایا اللہ کی کتاب
 تورات کو راہنمائی کرنے والی ہے مگر ان لوگوں نے اس کے بارے میں
 اختلاف کیا اور فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔

قانون اعمال
 و تدریج

اس اختلاف کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو فوج منرا
 نہیں دی بلکہ فرمایا وَلَوْ كُنَّا كَلِمَةً سَمِعَتْ لَمَكَّنَّاكُمْ اِنَّمَا أَنْتَ
 جَوَیْلٌ وَاقِعٌ ہر جگہ ہے صِدْقٌ شَرِیْطٌ تیرے پیروہ گار کی طرف
 سے کفایتی بے شک تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جانا، مگر یہ
 اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے۔ اس کا قانون یہ ہے، کہ

لَيَقُولَنَّ قَلْبُهُمْ وَكَلَامُهُمْ بِلَاغٌ لِّأَعْيُنِنَا ۖ سَوَّاهُمْ وَجْهًا وَنَجَّاهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ ۚ أَنَا اللَّهُ ۖ قَوْلُكَ يُعْمَلُونَ لَكَ فَأَتَوْنَا وَفَعَلْنَا ۚ
 اُن کے اعمال کا صلہ۔ صاحب کثافت کہتے ہیں کہ یہاں پہ کَلَامٌ
 کی تین مضافات الیہ کے محض میں آئی ہے اور مطلب ہے وَ
 رَدَّاهُمْ لِحُجَّتِهِمْ یعنی بیشک وہ سب کے سب بعض فرماتے ہیں کہ
 پوری قرأت یوں ہے وَ إِنَّا كُنَّا لَبِشْرًا لِّمَا يُعْمَلُونَ یہ سب گئے
 سب جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تو ضروری بات ہے کہ ان
 کا پروردگار ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیگا۔ کیونکہ لَتُنْفِذَنَّ
 كَلِمَاتُكَ خَبِيرٌ بیشک وہ اُن کے ہر عمل کی پوری پوری خبر
 رکھتا ہے۔ اُس سے کوئی چیز غائب نہیں ہے، ذرہ ذرہ اُس کے
 علم میں ہے وہ ہر ایک کے ارادے اور نیت کو جانتا ہے، لہذا
 ان کے اعمال کا بدلہ ضرور دیگا۔

جزائے عمل اس دنیا میں نہیں بلکہ اگلے جہان میں ہے، لہذا یہ خیال
 نہیں کرنا چاہئے کہ مجرموں کو فوری طور پر سزا دیوں نہیں دی جاتی اُس کا قانون
 یہ ہے کہ جب جزائے عمل کا وقت آئے گا تو پھر وہ پورا پورا انصاف
 کرے گا۔ اِس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے عرسی علیہ السلام کی مثال بھی بیان فرمادی
 ہے اور حضور علیہ السلام اور آپ کے متبعین کو تسلی بھی دی ہے کہ وہ
 گھبرائیں نہیں، بلکہ اپنا مشن جاری رکھیں اُن کے جزائے عمل کا وقت
 آنے والا ہے جب سب کو پورا پورا صلہ دیگا۔

اُن کے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایک بڑا سخت حکم نازل فرمایا
 ہے۔ ارشاد ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ لَئِي مَغْفِرَ الْوَعْدِ
 سیدھے رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ وَكَوْنُ فَاكٍ مَّقْدُورٍ
 اور جن لوگوں نے توبہ کی ہے آپ کے ساتھ، یعنی کفر، شرک اور
 گندے عقیدے سے تائب ہو گئے ہیں اور ایمان اور توحید میں آپ

کے ہمسفر ہیں، اُن کو بھی یہی حکم ہے کہ وہ انتقامت پر رہیں انتقامت بہشتی طبری بات ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان شک اور تردد میں نہ پڑے بلکہ اپنے ایمان پر پختہ ہے، مگر حالت یہ ہے کہ اکثر لوگ انتقامت سے محروم ہوتے ہیں۔ بزرگانِ دین کا قول ہے: **طَلَبُوا اِلَیْهِمْ قَامَةً وَلَا قَسَمُوا اِلَیْهِمْ قَامَةً** یعنی انتقامت تلاش کرو، کرامت کے پیچھے نہ پڑو۔ بعض لوگ کرامات کی تلاش میں بہتے ہیں کہ کہیں نظر آئے تو صاحبِ کرامت کو ولی اللہ تسلیم کر لیں۔ فسرمایا کرامت سے بلند تر چیز انتقامت ہے، اسے اختیار کرو۔ شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ انتقامت کا معنی درست راستے پر ٹھیک ٹھیک قائم رہنا ہے۔

صحابی اہلِ رسول حضرت سفیان ابن عبد اللہ ثقفی نے ایک دفعہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا **قُلْتُ لَیْسَ فِی الْاِسْلَامِ قَوْلًا لَا اَسْئَلُكَ اَحَدًا بَعْدَكَ** حضور! مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتلا دیں کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے حضور علیہ السلام نے فرمایا **قُلْتُ اَصْنَعْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اَسْتَقِمْ عَلَیْهَا** کہو میں اللہ پر ایمان لایا، اس کی وحدانیت کو تسلیم کیا اور پھر اس پر مستقیم رہو یعنی جم جاؤ۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد تمام مقتضیاتِ ایمان پر قائم رہو اور ان میں کسی قسم کا خلل نہیں آنا چاہیے۔

امام بیہاوی اور بعض دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے انتقامت عقیدے میں ہوئی چاہیے۔ اور عقیدے میں توحید کو اولیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر پختہ عقیدہ ہو، اور اس کے خلاف تمام عقائد خواہ وہ شریک ہوں یا تشبیہ والے یا جبر والے، سب باطل ہیں

عقیدے
کی پہلی

بعض یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انسان خود مختار ہے اور اس پر کسی طاقت کا کنٹرول نہیں ہے۔ یہ بھی گمراہی والا عقیدہ ہے۔ بعض لوگ صفات الہی کا انکار کرتے ہیں اور بعض اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گڑبڑ کرتے ہیں۔ یہ سب باتیں استقامت سے ویری کی علامت ہیں۔ استقامت یہ ہے کہ کہ عقیدہ بالکل پاک اور صاف ہو، اس میں کسی باطل چیز کو دخل نہیں ہونا چاہیے عبادت میں بھی استقامت پیدا کرنی چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ کبھی کوئی عبادت کر لی اور کبھی چھوڑ دی بلکہ عبادت خواہ فرض ہو یا واجب سنت ہو یا مستحب، اس پر مداومت ہونی چاہیے اور یہ بات استقامت میں داخل ہے۔

اعمال میں
استقامت

تمام اعمال اور معاملات میں بھی استقامت ضروری ہے۔ انسان طلال و حرام میں استقامت اختیار کرے اور حقوق میں بھی ثابت قدم رہے۔ حق خواہ انسان کا اپنا ہو، خدا تعالیٰ کا ہو یا بی نوح انسان کا، اس میں کبھی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے سنی کہ شریعت میں جانوروں کے حقوق بھی متعین ہیں جن کا ادا کرنا ضروری ہے۔ مسافر کے گھروں یا چاروں محتاجوں، مسافروں، یتیموں اور اقربا کے حقوق کو ادا کرنا استقامت میں داخل ہے۔ جو شخص دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرتا وہ استقامت سے دور ہے۔ زندگی کے باقی معاملات مثلاً سیاست میں بھی استقامت یعنی اعتدال کی ضرورت ہے، یہودیوں، دہریوں اور کمیونسٹوں جیسی سیاست اختیار نہ کرو، ہمیشہ ایمان اور اسلام کی سیاست اختیار کرو جو کہ اللہ کے نبیوں یا خلفائے راشدین کا طریقہ ہے۔ ملکی آئین اور قانون میں استقامت کی ضرورت ہے اور یہ اس وقت حاصل ہوگی جب دین کے بنائے ہوئے قوانین اختیار کرو گئے۔ اگر مانگے مانگے کے غیر اسلامی قوانین اختیار کرو گئے تو استقامت حاصل نہیں ہو سکے گی۔

ترندی شریعت کی روایت میں آتا ہے کہ ایک موقع پر حضرت ابو بکر صدیقؓ اور بعض دیگر صحابہ نے حضور علیہ السلام سے عرض کی کہ حضور! کیا بات ہے آپ کے بال سفید ہو چکے ہیں، اور بڑھاپے کے آثار نمایاں ہو چکے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا: لَا تَكْبُرُنِي سَعَةُ نَهْوَ یعنی سیرۃ ہمود نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ بعض روایات میں سورۃ واقعہ، سورۃ تہویہ، سورۃ نیا اور سورۃ سمرات کا ذکر بھی آتا ہے کہ ان سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سورتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے یہ کلمہ بہت سی نافرمان قوموں کا ذکر ہے کہ ان پر اسی دنیا میں آنے والی منزل کی بیان ہے۔ اسے لوگوں کا آخرت میں جو انجام ہونے والا ہے، اس کا بھی اشارہ ذکر کر دیا گیا ہے حضور نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں میری امت کا شجر بھی سابقہ امم جیسا ہی نہ ہو اور اسی خوف کی وجہ سے مجھ پر بڑھاپا طاری ہو رہا ہے۔

استقامت
ابن سیرت حکم

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے حوالے سے پہلی ہزار گان دین سے یہ بات بھی منقول ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پر بڑھاپا سورۃ ہود میں آمدہ صحت حکم فَاَسْتَقِمُّ کی جیسے آیا ہے۔ مجھے ہر وقت ڈر رہتا ہے کہ کہیں استقامت میں فرق نہ آجائے۔ نبی کی ذات تو علی و ارفع ہے، اس کی استقامت میں تو کوئی شبہ نہیں ہو سکتا، البتہ امت کے لیے یہ بڑا صحت حکم ہے، اگر استقامت سے اِدھر اُدھر ہو گئے تو گمراہی میں آجائے گا ڈر بہت حضور علیہ السلام اسی فکر میں مبتلا رہتے تھے۔

آج کے دور میں استقامت مفقود ہو چکی ہے۔ نہ عقیدے میں پختگی ہے، نہ اعمال میں اور نہ اخلاق میں۔ زندگی کے کسی شعبہ میں خواہ وہ سیاست کا ہو ہمیشہ کا یا ایک محدود معاملات کا، استقامت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، بہر حال اللہ نے حکم دیا کہ جس طرح آپ کو حکم دیا۔

توبہ نوری ص ۱۱۱، مستدرک ص ۱۱۱

گینا ہے اس کے مطابق آپ انتقامت پر رہیں وَلَا تَصْعَقُوا
 اور حد سے آگے نہ بڑھیں۔ معاملہ عقیدے کا ہو یا عمل کا، اعتدالیات
 ہوں یا تحقّق، کسی بھی معاملہ میں حد سے تجاوز نہ کریں بلکہ انتقامت
 یعنی اعتدال کو قائم رکھیں، ورنہ گرفت میں آجائیں گے۔ کیونکہ اَللّٰہُ
 لَبَّاسًا تَحْمِلُوْنَ بِصَبْرٍ عَظِیْمٍ تم جو بھی کام کرتے ہو، وہ اللہ تعالیٰ
 کی نگاہ میں ہیں۔ اس کے بعد عزرائیل علیہ السلام بتا رہے ہیں، لہذا انتقامت
 کو تلاش کرو تاکہ تمہارا ایمان، توجید، اعمال اور اخلاق صحیح سمت پر رہیں۔

سورۃ ہود ۱۱

وما من دالۃ ۳۳

آیت ۱۰۳ تا ۱۵۲

درس ہفت ہشت ۲۸

وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَنَمَسْكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿۱۰۳﴾ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَّ السَّيِّئَاتِ ذَلِكِ ذِكْرِي لِلذَّكِّرِينَ ﴿۱۰۴﴾ وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۰۵﴾

ترجمہ :- اور مت جھکو اُن لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا ، پس چھوٹے گی تم کو آگ ، اور نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار ۔ پھر تمہاری (کسی طرف سے بھی) مدد نہیں کی جائے گی ﴿۱۰۳﴾ اور قلم کو روزِ نماز کو دن کے دونوں طرف میں اور رات کی گھمڑیوں میں ۔ بیشک نیکیاں دُور کرتی ہیں برائیوں کو یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے ﴿۱۰۴﴾ اور آپ صبر کریں ، بیشک اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتا اجر نیکی کرنے والوں کا ﴿۱۰۵﴾

اس سورۃ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی طریقہ پر توحید کا مسئلہ بیان فرمایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر عقائد یعنی رسالت ، قیامت ، جزائے عمل اور قرآن کی وحدت و حقانیت کا ذکر بھی ہے۔ حضرت فوج علیہ السلام سے لے کر حضرت محمدی علیہ السلام تک متعدد انبیاء اور اُن کی قوموں کا حال بیان کیا گیا ہے جس میں دعوت الی التوحید کو مرکزی

رابطہ آیت

حیثیت حاصل ہے۔ سورۃ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلایا ہے۔ اَلَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَؕ وَاَعْبُدُوْا صِرَافَ الشُّرَکِیِّ کُفُوًا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اپنے گناہوں کو بخشاؤ۔ در خدا تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو۔ یہی بات دوسرے انبیاء نے بھی فرمائی۔ اس کے جواب میں مختلف اقوام کے لوگوں میں جو بڑے عمل پیرا ہوئے، اللہ نے مس کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور یہ بھی بتایا ہے کہ جن لوگوں نے ان فرماؤں کی توحید باری تعالیٰ کا انکار کیا، بنیادی نبوت اور رسالت کو تسلیم نہ کیا بلکہ ایمان کو نکال دینا چاہتا ہے، ان کی توبہ نہیں کرتے، اللہ نے ان کو اس دنیا میں بھی مختلف قسم کی سزاؤں میں مبتلا کیا اور پھر آخرت کا عذاب تو ان کے لیے دائمی ہو گا۔

تاریخ انبیاء کی آخری کٹری کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے کہ دیکھو: آپ کو اللہ تعالیٰ نے عظیم ارشاد کتاب عارفانی تاکہ لوگ اس سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کریں مگر لوگوں کی ہر قسمی ہے کہ امنوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا، پاکیزہ عقائد کو بگاڑ کر مختلف فرقے بنائے۔ اللہ نے فرمایا کہ آگے جنزائے عمل کی منزل آئے والی ہے جب ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ ملنے والا ہے۔

گذشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا اِنَّا مَنَّ عَلَیْکَ بِدِیْنٍ مَّسْتَقِیْمٍ رہیں اور جن ایمانداروں نے آپ کے ساتھ توبہ کی ہے، وہ بھی دین پرستی رہیں اور سرکشی اختیار نہ کریں۔ فلاح و کامیابی کا مرکز ہی اصول استقامت علی الدین ہے یعنی دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم جانا اور اس ضمن میں کسی قسم کی کمزوری یا نزولی نہ دکھانا حضور علیہ السلام اس اصول کی خاطر بڑے محکمین رہتے تھے کہ میری امت دین پر کس طرح مستقیم رہ سکے گی! اہم

استقامت
علی الدین

رازدی فرماتے ہیں کہ دین کے تمام شعبوں میں استقامت کی ضرورت ہے۔ محفیدہ، ایمان، سیاسیات، معاشیات، اخلاقیات اور عبادت تمام معاملات میں پہنچتی کی ضرورت ہے حتیٰ کہ وضو بھی سنت میں تباہی لگتی ترمیم کے مطابق کہہ دیوں کہ غیر مرتب و جنور کہ نامکروہ اور خلاف سنت سمجھا جاتا ہے۔ غرضیکہ تمام امور میں استقامت کی ضرورت ہے۔

اب ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَرْكَبُوا الرِّكَابَ الَّذِينَ تَصْعَقُوا اور آپ دھبکیں یعنی نہ اٹھ سکیں اُن لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا۔ اگر ایا کرو گے فَنَصَّبَ كُؤُودًا تو تم کو بھی جہنم کی آگ چھو لے گی مطلب یہ ہے کہ ظالموں کے ساتھ میلن رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے ظالم کی حمایت کے لئے بھی منع فرمایا ہے۔ فرمایا آگے جب جزائے عمل کی منزل آئے گی وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ يَمُوتُ فَيَسْأَلُ رَبُّهُ عَمَلَكُمْ سوائے اللہ کے سوا تمہارا کوئی کارساز اور مددگار نہیں ہو گا۔ تم سمجھتے ہو کہ اگر دنیا میں کسی کی حمایت کر س گے تو وہ اگلے جہان میں چھڑالے گا، ایسا مگر نہیں ہو گا۔ بلکہ اللہ کے دربار میں کسی کو لپٹائی کی بھی ہمت نہیں ہوگی۔ ظالم اور مظلوم کی باہمی جنگ ہابیل اور قابیل کے وقت سے چلی آ رہی ہے۔ دنیا کا عام مشاہدہ یہ ہے کہ اکثر لوگ مظلوم کی بجائے ظالم کا ساتھ دیتے ہیں جبکہ وحشیانہ انسانی معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے لَعَنَ اللَّهُ مَن أَوَىٰ مُحَدِّثٍ جو مجرم کو پناہ دیتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے ظاہر ہے کہ جس شخص پر اللہ لعنت کرے اس کے حالات کیسے درست ہو سکتے ہیں اور انسانی معاشرہ کیسے سدھر سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم صحابہؓ نے عرض کیا، حضور! ظالم کی مدد کیسے ہوگی؟ فرمایا اس کو ظلم سے روک

ظالم اور
مظلوم میں
کچھ لکھیں

دنیا ہی اس کی مدد ہے حضور کا یہ بھی ارشاد ہے **عَوْدُ الضَّعِيفِ وَخُصْمُ الْمُظْلُومِ** یعنی کمزور آدمی کی اعانت کرو اور مظلوم کی مدد کرو۔
 ہمارے دین کا یہ اہم اصول ہے **لَا تَظْلِمُوا وَلَا تَظْلَمُوا** اور نہ ظلم کرو اور نہ ظلم کرو۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے۔
مَنْ مَنَعَ ظَالِمًا لِيُقْرَبَهُ وَهُوَ يَكْفُرُ
أَنَّهُ ظَالِمٌ قَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ جو آدمی ظالم کی تائید کے لیے چل کر جاتا ہے اور وہ جانتا بھی ہے کہ یہ ظالم ہے تو ایسا شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔

ایک موقع پر ایک شخص نے حضرت ابو ہریرہؓ کی موجودگی میں کہا
الظَّالِمُ لَا يَخُورُ إِلَّا فُسْطًا ظالم خود اپنا ہی نقصان کرتا ہے
 کسی دوسرے کا کچھ نہیں بگاڑتا۔ اس پر حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ
 تم غلط کہتے ہو بلکہ ظلم کا اثر ہر چیز پر پڑتا ہے حتیٰ کہ درخت اور نیا
 بھی ظلم سے محفوظ نہیں رہتے اور پسندے بھی ظلم کی وجہ سے سلنے
 گھونٹوں میں لاغر ہو کر مرتے ہیں جب کوئی ناہنجار آدمی مر جاتا ہے
 تو درخت کہتے ہیں **الحمد لله** یہ سو فی انسان اس دنیا سے چلا
 گیا۔ خود قرآن پاک میں موجود ہے **فَقُطِعَ دَابِرُ الْفُلُومِ الَّذِينَ ظَلَمُوا**
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (الانعام) ظالموں
 کی جڑ کاٹ دی گئی اور سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔

یہی ظلم ہے جس کی وجہ سے دنیا بزمی اور فتنہ و فساد کا گھر بنی
 ہوئی ہے۔ اکثر لوگ سرمایہ داروں، وڈیروں، ڈکٹیٹروں اور جاگیرداروں
 کا ساتھ دیتے ہیں اور مظلوم کی مدد کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا۔ نتیجہ ظالم
 ہے کہ ہر طرف ظلم و جور کا دور دورہ ہے۔

ظلم کی
 سبب سے

پوری دنیا کی سبکدستی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں، ظالم کی ہاں

میں ہاں ملائی جا رہی ہے۔ مگر مظلوم کا حال پر چھنے والا بھی کوئی نہیں
افغان عوام کتنے سالوں سے روسی مظالم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ مگر
کوئی پرہیزگار حال نہیں۔ امریکہ اور روس جیسی شیطانتوں کے حمایتی تو بیت
مل جائیں گے مگر مظلوب کے حق میں آواز اٹھانے کی بھی جرأت
نہیں کی جاتی۔ اگر ہمارے مسلمان ہمارے ہی افغانوں کی حمایت
میں اٹھ کھڑے ہوتے تو معاملہ حل ہو سکتا تھا۔ مگر یہاں تو ہر طرف
منافقت کی حکمرانی ہے، زبان پر کچھ ہوتا ہے اور دل میں کچھ اور
ہر طرف انسانیت کے ساتھ دھوکہ اور فریب ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ
نے یہ پانچویں اصول بتلادیا ہے کہ ظالموں کی طرف مت مائل ہو۔
ظالم کی مدد سے معاشرہ پاک نہیں ہو سکتا۔ اگر دنیا کو امن و چین کا گوارہ بنانا
چاہتے ہو تو مظلوم کی مدد کرو اور ظالم کو اس کے ظلم سے روکو، ظلم میں
کفر، شرک، بدعات اور گندہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ ان چیزوں کے
مروجین ظالم ہیں جو کہ جہنم کا نشانہ بنیں گے اور پھر ان کی حمایت کئے
وایسے بھی ان کے ساتھ ہی جائیں گے۔ ان کا کوئی حامی و ناصر نہیں ہوگا
ثُمَّ لَا تَنْصُرُوهُ پھر ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی اور ایسے لوگ
پے یار و مددگار نہ جائیں گے۔ اس قسم کے ظالموں اور ان کے حمایتیوں
کا ذکر قرآن میں بار بار آیا ہے۔ سورۃ قیل میں فرمایا ہے اَلَمْ تَرَ كَيْفَ
فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ
کے رب نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ سورۃ فجر میں
ہے اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ قوم عاد کے
ساتھ کیا معاملہ پیش آیا اور اللہ نے انہیں کس طرح ہلاک کیا یہ سب
کچھ ظلم کی وجہ سے ہوا، لہذا اللہ نے ظالموں کی طرف مت مائل ہونے
سے منع فرمادیا۔

اقامت
صلوٰۃ

ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے ظلم سے منع فرمایا اور دوسری طرف
مسنور علیہ السلام کو خطاب کر کے عام لوگوں سے فرمایا وَأَقِمِ
الصَّلَاةَ طَرَفِي الشَّامِ نماز قائم کر دین کے دونوں اطراف
میں وَنُكِّلْنَا مِلَّةَ الْبَيْتِ اور راست کی گھڑیوں میں بھی مشقت
علی الدین کے بعد اقامتِ صلوٰۃ دین کا اہم ترین اصول ہے۔ دین
کے دونوں اطراف سے مزدخیز و عصر کی نمازیں ہیں جب کہ راست
کی گھڑیوں میں مغرب اور عشا آتی ہیں۔ بعض مفسرین اسی آیت
کو پانچوں نمازوں پر محمول کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ دین کے پہلے
کنارے سے پہلا پیر مراد ہے اور اس میں فجر کی نماز آتی ہے۔ جبکہ
کہ دوسرے کنارے سے کچھلا پیر مراد ہے جس میں ظہر اور عصر دونوں نمازیں
آتی ہیں۔ اس طرح اس آیت میں پانچوں نمازوں کی طرف اشارہ ملتا
ہے مگر بھی حقیقت یہ ہے کہ سورۃ ہود کی سورۃ ہے جب کہ
پانچ نمازوں کی فرضیت معراج کی راست کو ہوئی جو کہ مکہ کی در سے
بالکل آخری حصے کا واقعہ ہے اس لیے بعض مفسرین کا خیال ہے کہ
اس آیت سے پانچ نمازیں نہیں بلکہ تین مراد ہیں یعنی فجر عصر اور راست
کی نمازیں اور اسلام کے ابتدائی دور میں نمازیں تین ہی تھیں جو کہ بعد
میں پانچ کر دی گئیں۔

نماز ایک ایسی عبادت ہے جس سے تعلق باللہ درست
ہوتا ہے۔ پانچ وقتہ نماز تقرب الی اللہ کا بہترین ذریعہ ہے
اگر انسان کا متعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست ہو جائے گا تو ان
ظلم سے بچ جائیں گے، وہ تمام حقوق ادا کریں گے اور ظلم و زیادتی
کا قلع قمع کر دیں گے۔ اس کے برخلاف اگر حقوق اللہ اور حقوق
العباد کو ضائع کیا گیا تو اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم نہیں رہ سکے گا۔

اور سادھی باتیں سمجھ جائیں گی، جو شخص نماز کو ضائع کر رہا ہے، اس کے لیے دین کی باقی باتوں کو ضائع کرنا آسان ہے۔ حضرت عمر فاروقؓ کا قول بھی ہے کہ لوگو! نماز قائم کرو تاکہ تمہارا تعلق اللہ درمست ہے۔

نماز جیسی عظیم نعمت کی فکر کے بعد فرمایا: اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ السَّيِّئَاتِ بیشک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ نماز کے تمام ارکان طہارت، وقت، تلاوت، تسبیح، تہلیل، مناجات، دعا، قیام، رکوع، قعود اور سجود وغیرہ نیکیاں ہیں۔ یہ نیکیاں بجا لاؤ گے تو برائیاں مٹتی چلی جائیں گی۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت ابوذر غفاریؓ سے فرمایا کہ اگر تم سے کوئی برائی سرزد ہو جائے تو اس کے پیچھے نیکی لگا دو تاکہ وہ برائی مٹ جائے۔ نیز فرمایا: اِنَّ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ برائیوں کو مٹانے کا یہ عمدہ نسخہ ہے۔ شاہ عبدالقادر محدث دہلویؒ نے اپنے ترجمہ قرآن پاک کے حاشیے میں صرف ایک سطر میں کمال درجے کا مضمون باندا ہے فرماتے ہیں کہ نیکیاں برائیوں کو مٹانے کے لیے سے ختم نہ ہوتی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نیکی کہہ لگا اس کی برائیاں مٹا ہوں گی مَا لَمْ يَكُنْ بِمَنْزِلَةِ الْبَشَرِ طَيْبٌ وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ ہو۔ کیونکہ کبیرہ گناہ تو یہ ہے کہ بغیر معاف نہیں ہوتا۔ دوسری جگہ فرماتا ہے لَا تَكْفُرْ بِصَلَاتِكَ مسیبت کہ تم تمہاری برائیوں کو مٹا دیں گے حضور علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ حجہ کی نماز ادا کرنے والے کی ایک حجہ سے دوسرے حجہ تک کی خطائیں معاف فرمادیتا ہے بلکہ تین مرتبہ دنوں کی خطاؤں کی بھی معافی مل جاتی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اللہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک نماز سے دوسری نماز تک کے گناہ مٹا دیے جاتے

برائی
کے بعد
نیکی

ہیں۔ انسان جب دھوکے میں آتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جب منہ دھوتا ہے تو منہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں سے چل کر گئے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ بہر حال فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ جب انسان نیکی کرتا ہے اس کی برائیاں مٹا دی جاتی ہیں اور دوسری بات شاہ صاحب نے یہ فرمائی ہے کہ ”جونیکیاں اختیار کرے، اس سے خود برائیوں کی چھوڑ دے“ اور تیسری بات یہ کہ ”جس ملک میں نیکیوں کا رواج ہو، وہاں ہدایت آئے اور گمراہی مٹے۔ ان تینوں طریقوں سے برائیاں ختم ہوتی ہیں۔ مگر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ برائیاں اُس وقت مٹیں گی جب نیکیوں کا وزن غالب ہو گا۔ کیونکہ جس قدر کپڑے میں میل زیادہ ہوتی ہے۔ اسی قدر صابن کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی نیکیاں ساٹھ فیصد ہیں تو اس کی چالیس فیصد برائیاں مٹ جائیں گی اور اگر برائیوں کا غلبہ ہو گا تو ان کے لیے مٹنا مشکل ہو جانے کا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جہاں نیکی کا حکم پیدا ہو گا۔ وہاں برائی مٹے گی، اسی لیے فرمایا کہ بیشک نیکیاں برائیوں کو دور کرتی ہیں۔ فرمایا اَللّٰہُ یُکَفِّرُ عَنِّیْ رِجْسَیْ بِمَا کُنْتُ عَمِلُ یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے جو شخص ان نصائح کو قبول کرے گا اتنا زادا کرنے لگے گا۔ اللہ تعالیٰ نیکیوں کے بدلے میں اس کی برائیوں کو مٹا دے گا۔

اگر حضور علیہ السلام کو خطاب کر کے پوری امت کو بلائے، چھائی گئی ہے وَاَصْبَحَ اَبْصِرُ کہیں جو بھی نیکی کا کام کرے گا اسے نکال دیتے ہیں گئی، تمام انبیاء اور ائمہ کے نیک بندے اس آزمائش سے گزر چکے ہیں اور یہ دین کا زریں اصول ہے کہ سختی کو برداشت کریں۔ صبر ہمارے دین کے اہم اصولوں میں سے ایک ہے۔ باقی اصول اللہ

کا ذکر، توجہ ہاشم کے اعظیم شاعرہ الشرح وغیرہ ہیں۔ اپنے اپنے مقام پر حسب
 چیزیں ضروری ہیں۔ تو فرمایا آپ صبر کرے گی کیونکہ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَضِيعُ
أَجْرُ الْمُحْسِنِينَ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر کو کبھی ضائع
 نہیں کرتا۔ اگر دین پر استقامت اختیار کرے گا مظلوم کی حمایت کرے و
 سکے تو اس نیکی کا اجر ضرور ملے گا۔ جب اللہ اور اس کے رسول کے احکام
 کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہوگا تو برائی کا جذبہ مضمحل ہو جائے گا۔ یہی نیک سچ
 جس کا اجر ضائع نہیں ہوتا۔

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ
يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ
اتَّبَعْنَا مِنْهُمْ ۚ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ
وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿١٦﴾ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى
بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مُصْلِحُونَ ﴿١٧﴾ وَلَوْ شَاءَ رَبُّنَا
لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۚ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿١٨﴾
إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ
رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٩﴾

ترجمہ :- پس کیوں نہیں ہوئے اُن قوموں میں سے جو تم سے پہلے
گزری ہیں، صاحب عقل و خرد، جو منع کرتے زمین میں فساد سے
مگر بہت عقورے اُن میں سے جن کو ہم نے نجات دی۔ اور
پیچھے چلے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اس چیز کے جس خوشحالی میں
ڈالے گئے تھے وہ اور وہ گنہگار تھے ﴿۱۶﴾ وہ نہیں ہے تیرا پروردگار
کہ ہلاک کرے بیٹیوں کو ظلم کی وجہ سے جب کہ وہاں کے
سہنے سے اصلاح کرنے والے ہوں ﴿۱۷﴾ اور اگر چاہے تیرا پروردگار
تر ابتر کر دے ان لوگوں کو ایک ہی امت، اور ہمیشہ رہیں گے یہ خفوت
کرنوالے ﴿۱۸﴾ مگر وہ کہ جس پر تیرے پروردگار نے رحم کیا، اور اسی واسطے
انکو پیدا کیا ہے اور پروردگار ہو گیا کلمہ تیرے رب کا کہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم
کو جنوں اور انسانوں، سب سے ﴿۱۹﴾

حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کے بعض انبیاء کا تذکرہ کر کے کہے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں کو تسلی بھی دی ہے۔ پہلے استقامت علی الدین کا مطالبہ کیا، ظلم اور تعدی سے بچنے کا حکم دیا اور معلق باللہ کی استواری کی ترغیب دی۔ کمصائب اور مشکلات کو برداشت کرنے اور صبر کا دامن تھامے رہنے کی تلقین کی۔ سابقہ امتوں کا حال بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے آخری امت کو بات سمجھائی ہے کہ ہمیشہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر کار بند رہیں۔ دین اور ایمان کے مقتضیات کو قائم رکھیں۔ کفر، شرک، افراتی، ظلم اور تعدی سے بچتے رہیں۔

فنا فی اللہ
کی ممانعت

اب ارشاد ہوتا ہے فَكَوْنُوا مِّنَ الْغَافِلِينَ
قُلُوبُكُمْ مِّنْ كَيْدٍ ذُو سُلُوسٍ اَنْ قَوْمًا مِّنْ سَبْعَةِ مِائَاتٍ
مِّنْ اُولَئِكَ يَفْقَهُ سَابِقَ صَاحِبِ عَقْلٍ وَطَرْدُ لَوْ كَيْفَ هُوَ سَابِقُ
الْفَسَادِ فِي الْاَرْضِ جَوْشِعُ مَرْتَمِ فِي مَن فِي فساد کرنے سے۔ اَلَا
قَلِيلًا مِّمَّنْ لَّيَكْفِيكَ مِنْهُمْ مِّمَّا نَسُوا فِي مَن فِي مَن مَن مَن مَن
ہیں جو فساد سے منع کرتے ہیں جنہیں ہم نے نجات دی۔ یہاں پر قرآن
کا لفظ استعمال ہوا ہے جو قرآن کی جمع ہے، اور اس کا معنی جامعیت،
مکملت، نسل، قوم، طبقہ، صدی یا دور ہوتا ہے۔ اس مقام پر ان تمام
معانی کا اطلاق ہوتا ہے اور مطلب یہ ہے سابقہ اقوام اور ادوار میں
بھی ایسا ہی ہوا کہ فساد سے روکنے والے بہت کم لوگ ہوئے ہیں۔
اُولَئِكَ اَبْقِيَةٌ سَبْعَةٍ مِّنْ لِّوَالِدِ فِي مَن فِي فساد سے روکنے کی
ذمہ داری عاید ہوتی ہے یعنی صاحب عقل، سمجھدار، سوچی سمجھا کر کرنے
والے اصحاب الہدایہ لوگ، لوگوں کو فساد فی الارض سے منع کرنا ان
لوگوں کا کام ہے، مگر اللہ نے فرمایا کہ تم سے پہلے بہت محدود

لوگ ہی ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے فساد کو ختم کرنے کی کوشش کی مگر نہ اکثر و بیشتر لوگ فتنہ و فساد کے حمایتی ہی رہے ہیں اور انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ اس میں دراصل امت مسلمہ کے لیے تسلی کا پہلو ہے کہ اگر لوگوں کی اکثریت کفر و شرک کا ارتکاب کرتی ہے ظلم و تعدی کی مرتکب ہوتی ہے یا معاصی میں غرق ہے تو تمہیں اس سے بچنا نہیں چاہیے تمہیں پہلے بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے، البتہ ان حالات میں کہنے کا کام یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کیا جائے۔ لوگوں کو فساد کرنے سے روکا جائے۔ دنیا میں سرے بڑا فساد کفر، شرک اور ظلم و تعدی ہے۔ اصحاب عقل و ضمیر اور اصحاب جاہ و اقتدار کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو ہر قسم کے فساد سے روکیں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو سب پر خدا کا قہر نازل ہوگا جس کے نتیجے میں تمہاری اور بربادی آئے گی۔ اللہ کے نبی اور ان کے پیروکار عموماً ہی تعداد میں ہونے کے باوجود اس کام کو انجام دیتے رہے ہیں اور وہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے نجات دی اور باقی سب کو ہلاک کیا۔

متبع و
میں رہتے

فرمایا فاد فی الارض کو مٹانے والے تو حضورؐ سے لوگ رہے ہیں اور ان کی اکثریت نے کیا کیا؟ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ضَلُّوا صَا اَلْثَرَفُوْا خبیثہ ظالم لوگوں نے اس خوشحالی کا اتباع کیا جس میں ان کو ڈال گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں آسودگی، آرام طلبی، خوشحالی عطا کی تھی، چنانچہ یہ لوگ اپنی چیزوں کے پیچھے گئے۔ بے علم و فساد کو مٹانے کی کوشش نہ کی، اپنی عیاشی میں منہمک رہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا وَكَانُوا يَحْجُرُونَ دروہ گنہگار اور مجرم تھے۔ یہ لوگ حق کو قبول کرنے کی بجائے شرکیہ و کفریہ رسومات کے پیچھے چلتے رہے، بدعات کو رواج دیتے رہے در دنیا کا سامان عیش و راحت ہی اکٹھا کرتے رہے

تو پھر انسان کا مزاج جگڑ جاتا ہے۔ اس کی مثال حلال جانوروں کی ہے جن کا لحم دودھ پینے اور گوشت کھاتے ہیں۔ جب تک اس پر جانور لڑوٹ لگائے، بھینس، بھڑائی، بکری وغیرہ گھاس کھاتی رہیں گی ان کا مزاج درست رہیگا اور اگر ان میں سے کوئی جانور چائے کی بجائے گوشت کھانا شروع کرے تو اس کا مزاج جگڑ جائے گا، پھر اس کا دودھ قابل استعمال رہیگا اور نہ گوشت، اس لیے شریعت میں گندگی کھانے والے جانور کا گوشت مکہ وہ تقریبی میں آتا ہے کیونکہ گندی چیزیں کھانے سے افس کا مزاج جگڑ جاتا ہے اور اس کا دودھ اور گوشت قابل استعمال نہیں رہتا۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایسے جانور کو کم از کم دس دن تک اندھ کمر رکھو تاکہ وہ گندگی نہ کھائے اس دوران اسے پاک چارہ کھلاؤ، تب اس کا دودھ اور گوشت کھانے کے قابل ہو گا۔ مطلب یہ ہے کہ شریعت الیہ کو قائم رکھنے سے انسان کا مزاج درست رہتا ہے اور جب وہ شرائع کی پابندی چھوڑ دیتا ہے تو مزاج جگڑ جاتے ہیں اور پھر تباہی و بربادی کے قریب ہو جاتا ہے۔

اس کے ارشاد ہوتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ
بِظُلْمٍ تَعْرِفُ وَرَدِّكَ اِلَیْہَا نِہیں سہمے کہ بستیوں کے بننے والوں کو
ظلم و زیادتی کے ساتھ ہلاک کر دے وَأَهْلُهَا مُصَلِحُونَ جب
ان بستیوں کے رہنے والے اصلاح پسند ہوں۔ جب تک لوگ
اصلاح کی طرف مائل رہیں گے، اللہ کی طرف سے عذاب
نہیں آتا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والے، شرائع الہیہ پر چلنے والے
اور قانون الہی کا احترام کرنے والے اللہ کے قمر سے محفوظ رہتے
ہیں۔ اللہ نے سابقہ اقوام کے حالات اسی لیے بیان فرمائے ہیں

تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ اب آگے تسلی کا مضمون آ رہا ہے کہ تمام
 کے تمام لوگ ایک راستے پر کبھی نہیں ہے۔ لہذا اختلاف سے دل
 شکستہ نہیں ہونا چاہیئے۔ وَكُونُوا عَلَىٰ رِجَالٍ مَّنْجَعٍ لِّتَأْتِيَ أُمَّةٌ
وَأُخْرَىٰ اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی امت
 یعنی ایک ہی ایمان کے راستے پر ڈال دیتا اور کئی شخص بھی شریع الہیہ
 کی خلاف ورزی نہ کرتا۔ ایسا کہنا اللہ تعالیٰ کے عین اختیار میں ہے
 مگر اس کے قانون کے خلاف ہے۔ وہ کسی کو زبردستی کئی بات
 نہیں منوانا چاہتا۔ اُس نے ایک حد تک انسان کو عقل و شعور اور
 اختیار دیا ہے کہ وہ اچھے اور بُرے راستے میں سے جو سنا چاہے اختیار
 کرے اور ساتھ حکم بھی دیا کہ ایمان اور نیکی کا راستہ اختیار کرے اور کفر و
 شرک اور معاصی سے بچ جاوے۔ تم جو بھی طریقہ اختیار کرو گے اسی کے
 مطابق بدلہ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کا عام قانون یہ ہے لَا تَرْجُوا
فِي الدِّينِ زُلْفَةً یعنی دین میں جبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو
 ایمان قبول کرنے پر مجبور نہیں کرتا بلکہ اُسے موقع دیتا ہے۔ اور پھر
 ایمان اُسی کا معتبر ہوگا جو اپنی مرضی سے اسے قبول کرے گا۔ جس نے ہدایت
 اور نگرہی کا راستہ واضح کر دیا ہے اس کے لیے انبیاء کو مبعوث فرمایا
 ہے اور کتابیں نازل کی ہیں اور فرمایا قَمِنْتُ لَكُمْ وَلَكُمْ
مَتَاءٌ فَلْيَتَّخِذُوا الْكُفْرَ جس کا بھی چاہے ایمان مستبرل کرے
 اور جس کا بھی چاہے انکار کرے، یہ اس کی مرضی پر منحصر ہے حدیث
 شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا اور فرمایا تیری وجہ
 سے ہی میں مواخذہ کروں گا اور تیری وجہ سے ہی عطا کروں گا، اللہ
 نے جس کو عقل عطا نہیں کی اُس کا مواخذہ بھی نہیں ہے۔ جب تک بچہ
 سن شعور کو نہیں پہنچا وہ مکلف نہیں ہوتا، پاگل اور دیوانے بھی اسی

یہ غیر مکلف ہیں کہ وہ عقل سے خالی ہیں۔ اللہ نے عقل بہت بڑا ہونے
 عطا کیا ہے، اس کے ساتھ جملہ مسائلِ دہایت عطا کیے ہیں۔ انبیاء و نبوت
 فرمائے، کتابیں نازل کیں۔ جو اس ظاہرہ اور باطنی علم کے کھلا چھوڑ دیا
 کہ جس کا بھی چاہے اطاعت اختیار اور جس کا بھی چاہے کفر کا انتخاب
 کرے۔ اگر بھی گمراہی کا تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اور اگر کفر اور شرک
 کا راستہ اختیار کرے گا، تو گرفت میں آئے گا۔ کیونکہ اس کا فیصلہ ہے
 ”وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَالزُّمْرَ“ اللہ اپنے بندوں سے کفر
 کو پسند نہیں کرتے۔ وہ ظالموں کو ایک جہنم میں ڈالے گا احاطِ بھٹ
 سُورِ قُحَا (الکہف) جسے آگ کی قاتیں پھیرے ہوں گی۔

فرمایا: ”وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَالزُّمْرَ“ اللہ اپنے بندوں سے کفر
 کو پسند نہیں کرتے۔ وہ ظالموں کو ایک جہنم میں ڈالے گا احاطِ بھٹ
 سُورِ قُحَا (الکہف) جسے آگ کی قاتیں پھیرے ہوں گی۔
 لوگ برابر اختلاف کرنے لگے ہوں گے، ہاں جس پر خدا تعالیٰ کی مہربانی
 ہوگی وہ کفر و شرک کے اختلاف سے بچ جائے گا۔ رحمت الہی اُس
 شخص کی طرف توجہ ہوئی ہے جو خدا اور خدا نہیں کرتا۔ ہر چیز کا ظاہری
 اور باطنی سبب ہوا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے جو
 اس کا قائل ہو۔ ”وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَالزُّمْرَ“ اللہ اپنے بندوں سے کفر
 کو پسند نہیں کرتے۔ وہ ظالموں کو ایک جہنم میں ڈالے گا احاطِ بھٹ
 سُورِ قُحَا (الکہف) جسے آگ کی قاتیں پھیرے ہوں گی۔
 لوگ برابر اختلاف کرنے لگے ہوں گے، ہاں جس پر خدا تعالیٰ کی مہربانی
 ہوگی وہ کفر و شرک کے اختلاف سے بچ جائے گا۔ رحمت الہی اُس
 شخص کی طرف توجہ ہوئی ہے جو خدا اور خدا نہیں کرتا۔ ہر چیز کا ظاہری
 اور باطنی سبب ہوا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے جو
 اس کا قائل ہو۔ ”وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَالزُّمْرَ“ اللہ اپنے بندوں سے کفر
 کو پسند نہیں کرتے۔ وہ ظالموں کو ایک جہنم میں ڈالے گا احاطِ بھٹ
 سُورِ قُحَا (الکہف) جسے آگ کی قاتیں پھیرے ہوں گی۔

نہیں آتے مگر قیامت کو سب پر دسے اٹھ جائیں گے اور سب ایک
 دو کسر کے آٹے ملتے ہوں گے تو یہی ہی ناہنجاروں کی وحشت
 اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر
 دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے سابقہ اذیام کا حال بیان کر نے کے بعد فرمایا
 ہے کہ اس امر مت خیال کہ چاہیے کہ کہیں وہ بھی اس بیماری
 کا شکار بن کر جہنم کے مستحق نہ ہو۔

وما من دآیة ۱۲

سورة هود ۱۱

درس سی ۲۰

آیت ۱۲ تا ۱۳۳

وَكَلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَشِئْتُ بِهِ
 فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى
 لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ (۱۲) وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا
 عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَمِلُونَ ۝ (۱۳) وَانْتَظِرُوا إِنَّا
 مُنْتَظِرُونَ ۝ (۱۴) وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأُمُورُ كُلُّهَا فَاَعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا
 رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝ (۱۵)

ترجمہ :- اور تمام خبریں جو ہم بیان کرتے ہیں آپ پر
 رسولوں کی خبروں سے جن کے ذریعے ہم آپ کے دل کو نصیحت
 دیتے ہیں۔ اور آیا ہے آپ کے پاس ان (خبروں) میں حق
 اور نصیحت اور یاد دہانی ایمان والوں کے لیے ۝ (۱۲) اور آپ
 کہہ دیجئے (اے پیغمبر!) ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے
 (انے لوگو!) تم کام کیے جاؤ اپنی جگہ پر، بیشک ہم بھی کام کرنے
 لائے ہیں ۝ (۱۳) پس انتظار کرو، بیشک ہم بھی انتظار کرنے
 لائے ہیں ۝ (۱۴) اور اللہ کے پاس ہی ہے غیب آسمانوں
 اور زمین کا۔ اسی کی طرف لوٹایا جائے گا سب محالہ۔ پس اسی
 کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو۔ اور نہیں ہے تمہارا پروردگار
 غافل ان کاموں سے جو تم کرتے ہو ۝ (۱۵)

آج کے درس کی پہلی آیات میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ کے صحابہ دلی تلی کے لیے تلی کا مضمون ہے جبکہ آخری آیت میں سورۃ کا کتب الباب کا مضمون ہے دیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ تبتیہ بھی کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے واقف ہے اور وہ اپنی کے مطابق بدلہ دے گا۔ اس سورۃ مبارکہ میں گذشتہ انبیاء اور ان کی اقوام کے جو حالات بیان کئے گئے ہیں، ان واقعات سے انسان جان سکتا ہے کہ سابقہ ائم نے کون کون سے جبرائیم کا ارتکاب کیا اور پھر انہیں کس قدر ذلت ناک سزا سے دوچار ہونا پڑا۔ اور پھر جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح نجات دی۔ ان واقعات سے انسان جان سکتا ہے کہ جو شخص حق پر قائم رہتا ہے وہ بآضطر کامیاب ہوتا ہے اور اس سے اسے تلی حاصل ہوتی ہے۔ اور افریقان لوگوں کے عذاب کے متعلق جان کر عبرت حاصل ہوتی ہے کہ جو شخص بھی حق کو تسلیم کر لے گا، گریز کرے گا، اللہ کے انبیاء کی مخالفت کرے گا، وہ ضرور ناکام ہوگا۔

ارشاد ہوتا ہے **وَكَلَّا نَقْصُصْ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ** وہ تمام (خبریں) جو ہم آپ پر بیان کرتے ہیں رسولوں کی خبروں سے **مَا تَغَيَّرَتْ بِهِنَّ فَمَا كُنْتَ تَبْتَلِي** کہ ان کے ذریعے ہم آپ کے دل کو ثابت کرتے ہیں جو عربی قاعدہ کے مطابق یہاں **كَلَّا** کے بعد مضاف الیہ **كَلَّا** محذوف مانا جاتا ہے اور مطلب ہوتا ہے **كَلَّا** بے شک کی تین مضاف الیہ کے قائم مقام ہی آئی ہے۔ یہی تلی کا مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے انبیاء علیہم السلام کے چٹنے واقعات بیان کئے ہیں۔

لے پیویر! ان میں آپ کے لیے اور آپ کے صحابہ کے لیے دلی تلی کا سامان ہے۔ ان واقعات سے آپ کو علم ہو جائے گا

کو اللہ کے پہلے بندوں کے ساتھ بھی ایسے ہی واقعات پیش آتے
ہے ہیں جیسے آپ کے ساتھ پیش آئے ہیں اور یہ کوئی نئی چیز نہیں
ہے۔ اللہ کے سارے پیروں کو ایسے مشکل حالات سے گزرنا پڑا ہے
اس طرح دل کو تسلی ہو جاتی ہے کہ تم تکالیف صرف منہ میں ہی نہیں آئیں
بلکہ پہلے لوگ بھی اس قسم کے مصائب کو برداشت کرتے رہے ہیں
لہذا ہمیں بھی تمام مشکلات کو خوش دلی سے برداشت کرنا چاہیئے
جس کا انجام ہرگز خیر اچھا ہوگا۔

حق کی راہ

فرمایا سابقہ انبیاء اور رسول کی خبروں کے ذریعے وَجَّاءٌ لِّدَفْنِ
هَذِهِ الْحَقِّ آپ کے پاس حق آچکا ہے۔ یہاں ہَذِهِ کا اشارہ
انگیزوں کی طرف ہو تو طلب ہوگا کہ ان خبروں کے ذریعے آپ
کے پاس حق آگیا ہے۔ اور اگر اس کا اشارہ سورۃ میں بیان کردہ
واقعات کی طرف ہے تو یہ بھی سچی اور اٹل بات ہے اور اس سے
مقصود نبی علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کو تسلی دلانا ہے، تاکہ وہ
گمراہی میں نہ رہیں بلکہ تبلیغ دین کے مشن کو دباؤ جی کے ساتھ آگے بڑھتے
رہیں۔ بہر حال فرمایا کہ ان واقعات کی صورت میں آپ کے پاس حق
بات آگئی ہے۔

وعظہ
نصحت

ان واقعات سے جو دوسری چیز حاصل ہوتی ہے وہ وَعْظَةٌ
وہ نصیحت کی بات ہے۔ وعظمت قرآن پاک کا ایک لقب
بھی ہے اور یہ لفظ قرآن پاک میں بکثرت آیا ہے۔ وعظہ نصیحت
اجزائے دین میں سے ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے
وعظمت کی تعریف یوں کی ہے قَهْرٌ تَمْدَانِيَةُ الظُّلَمَانِيَةِ
بِأَنْوَارِ الْقَوَارِبِ الْقُدْسَانِيَةِ يَعْنِي الْاَنْوَارِ فِي مَوْجِدِ
تَارِيخِ اَنْوَارِ اَلْمَعَارِفِ کو مقدس علوم اور معارف کے ساتھ

مغلوب کرنے کا نام موغظت ہے۔ اس میں ترغیب اور ترہیب دونوں چیزیں آتی ہیں کبھی انسان کو اعلیٰ مقام حاصل کرنے کی ترغیب ہوتی ہے اور کبھی مجبے انجام سے ڈر آتا ہے اور اس طرح انسانی نفس موغظت سے متاثر ہوتا ہے۔ وعظ و نصیحت کا مقصد کوئی گانا بجانا نہیں ہوتا بلکہ تادیک خیالات کو ذہنوں سے نکال کر دلوں پر پاکیزہ خیالات کو جگہ دینا ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں وہ پاکیزہ علوم و معارف موجود ہیں جن کی وجہ سے انسان کے دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے، اسی لیے قرآن پاک کا ایک اسم موغظت ہے تو اللہ نے فرمایا ہے کہ سابقہ اسم کے واقعات میں تمہارا سے لیے وعظ و نصیحت کی باتیں بھی ہیں۔

یاد دہانی

فرمایا ان واقعات کے بیان کرنے میں جو تیسری حکمت ہے وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ وہ اہل ایمان کے لیے یاد دہانی ہے۔ قرآن کریم کا ایک نام تذکرہ بھی ہے إِنَّ هَٰذَا تَذْكِرَةٌ (الذکر) انسان بعض چیزیں فراموش کر دیتے ہیں تو قرآن پاک انہیں بار بار یاد دلاتا ہے بشرطیکہ انسان کا تعلق قرآن پاک کے ساتھ قائم ہو، جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کی جائے گی اسے ضروری باتیں یاد آتی رہیں گی۔ جب کوئی شخص غفلت کی وجہ سے بعض باتوں کو فراموش کر دیتا ہے تو وہ تلاوت قرآن سے تازہ ہو جاتی ہیں، لہذا فرمایا کہ قرآن مجید میں بیان کردہ واقعات مومنوں کے لیے یاد دہانی کا کام بھی دیتے ہیں۔

خدا کی

فصل

کا انشا

فرمایا کہ ان تمام حقائق اور شواہد کے باوجود وَقُلْ لِلَّهِ الشَّكُّ لَا يُؤْمِنُونَ جو لوگ ایمان نہیں لاتے آپ ان سے کہہ دیں اعْمَلُوا كَلًّا مہکنا کٹھن تم اپنی جگہ پر کام کر رہے ہو اور انعام ہونے پر تم بھی اپنا کام کرنے لگے ہو۔ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہوئے اپنا کام کریں گے۔ اور ہم کفر و شرک پر ڈٹے ہوئے اپنا کام کریں گے۔

اور پھر وَأَنْتَظِرُوا تم بھی نیچے کا انتظار کرو تا مَتَّطِرُونَ وقت
 ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ پھر پست چل جائے گا کہ نتیجہ کس کے
 حق میں نکلا ہے۔ یہاں یقین ہے کہ ایمان معرفت اور توحید کا نتیجہ
 اچھا نکلے گا، جب کہ کفر، شرک اور بدعتی کا انجام بُرا ہی ہو گا۔ یہ اُن
 لوگوں کے لیے تنبیہ ہے جو تعصب اور عناد رکھتے ہیں اور اپنی
 ضد اور مہٹ دھرمی پر اڑے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی حالات میں سورۃ
 الکافرون میں فرمایا ہے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ یعنی تمہارے
 لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اس کا حتمی فیصلہ
 کس کے چل کر ہی ہو گا کہ کون سا دین سچا ہے اور کونسا جھوٹا ہے بہر حال
 اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر اور اہل ایمان کو تسلی دی ہے کہ وہ نامساعد حالات
 سے گھبراہٹ نہیں بلکہ اپنے دشمن کو جاری رکھیں اور جو لوگ انکار پر اصرار کر
 رہے ہیں انہیں اُن کی حالت پر چھوڑ دیں۔

علم غیب

سورۃ ہذا کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورۃ کا خلاصہ
 بیان فرمادیا ہے۔ پہلی بات یہ فرمائی ہے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ اللہ ہی کے پاس ہے غیب آسمانوں اور زمین کا۔ علم الغیب
 و الشہادۃ اس محسوس جہان کو کہا جاتا ہے۔ اس جہاں میں بعض چیزیں
 مخلوق کے سامنے ہیں اور بعض اُن کی نظروں سے غائب ہیں۔ یہ
 غیب اور شہادت مخلوق کی نسبت سے ہے دگر وَمَا يَغْنُبُ
عَنْ رَبِّهِ مِثْلَ مِمَّا ظَنُّوا أَنَّهُ يَكْفُرُونَ (یونس) میرے پروردگار
 سے توڑنے کے برابر بھی کوئی چیز غائب نہیں۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
بِغُيُوبِهِ وہ تو ہر چیز پر حاضر ہے اور اُسے جانتا ہے۔
 سورۃ ملک میں ہے أَلَمْ يَكُنْ مِنْ خَلْقٍ وَهُوَ اللَّصِيفُ
الْغَيْبِ کیا وہ خدا تعالیٰ ہی کسی چیز کو نہیں جانے گا جس نے خود ہر

چیز پیدا کی ہے۔ جس ذات نے خود عناصر کو جوڑ کر کائنات کی ہر چیز تخلیق کی ہے۔ علاوہ ان سے کیے غافل رہ سکتا ہے۔ اور وہ ہے بھی نہایت باریک بین۔ اور خبردار۔ چنانچہ غیب دان صوف خدا تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ اس کے علاوہ ذرے ذرے کا علم رکھنے والی کوئی ذات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے جتنا علم چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اور وہ اتنی بات ہی جانتا ہے۔

علم غیب کی نفی میں اللہ کے مقدس پیغمبر بھی شامل ہیں۔ اسی سورۃ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے جب اللہ کے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی صورتوں میں آئے تو وہ نہ جان سکے کہ یہ انسان ہیں بلکہ فرشتے ہیں۔ چنانچہ آپ ہمانوں کی خاطر مدت کے لیے فوراً ایک پیچڑا بھون کر لے آئے مگر ہمانوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ آپ کو حقیقت کا علم اُس وقت ہوا جب ہمانوں نے کہا "لَا يَخْفُفُ رَأَاكَ اَرْسَلْنَا اِلَيْكَ قَوْمًا لُّوْطًا" اے ابراہیم علیہ السلام! آپ خوف نہ کھائیں، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں جو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ پھر یہی فرشتے ہمانوں کی شکل میں جب لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو قوم کے لوگوں نے آپ کے گھر پر حملہ کر دیا۔ اُن کا مصلحہ تھا کہ ان لوہڑوں کو چارے سیر دکر دکر لوط علیہ السلام اُن کا دفاع کر رہے تھے اور نہیں جانتے تھے کہ یہ تو اللہ کے فرشتے ہیں اور اس قوم پر عذاب کر ملے کے لیے آئے ہیں۔ مہر حال جب آپ کی تشویش بہت بڑھ گئی تو فرشتے کہنے لگے "يٰۤاِبْرٰهٖمُ اِنَّا رَسُوْلٌ رَّبِّكَ" ہم تو تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ان کی طرف عذاب کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں، لہذا آپ اپنی اہل کو سنے کہ رات کے آخری حصے میں بستی

سے نکل جائیں سورۃ قمر میں آتا ہے کہ فرشتے نے ذرا سا پتہ چلایا فَكُمَسَّنا
 اَعْيُنُهُمْ تَوَّانَ كِي اَنْ تَكْشِفَ اَحَدٌ لِّسَانَهُ اور وہ اندھے ہو گئے اللہ
 نے فرمایا فَذُوقُوا عَذَابِي وَذُكِّرْ اَبْ مِیْرے عذاب کا مزہ
 چکھو۔ مطلب یہ ہے کہ غیب تو اللہ کے نبی بھی نہیں جانتے چرچائیکہ
 یہ صفت فرشتوں، جنات یا اولیاء اللہ میں مانی جاتی۔ جو شخص مخلوق
 میں غیب دانی کا دعویٰ کرتا ہے اس کا ایمان مطلب ہو جاتا ہے۔
 اور وہ شرک میں مبتلا ہو کر تباہ ہو جاتا ہے۔ چونکہ اس سورۃ کا مرکزی
 مضمون توحید ہے، لہذا یہاں پہلے اللہ تعالیٰ کی اس صفت مختصہ کا ذکر
 بھی کر دیا گیا ہے کہ آسمانوں اور زمین کے غیب کو جاننے والا صرف
 اللہ تعالیٰ ہے۔

اس سورۃ کا دوسرا اہم مضمون عبادت ہے۔ اور آگے اس کی طرف
 اشارہ ہے۔ **وَالْمَسِيحُ بَنُیٰ جَعْلَانٌ** کلمہ تمام معاملات میں
 خدا تعالیٰ کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے۔ محاسبیہ کا عمل واقع ہو کر
 ہے گا۔ قیامت بپا ہوگی اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو
 گی۔ سورۃ النازعات میں ہے **الْحَبْ رَبُّكَ مُّقْتَدِرُهَا** ہر چیز کی
 انتہا تیرے پروردگار کی طرف ہی ہونے والی ہے۔ فرمایا جب یہ سب
 سمجھ اٹل ہے **فَاعْبُدْهُ** تو پھر عبادت بھی خالصہ اسی کی کر۔ اس
 کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کر۔ سورۃ کی ابتدا میں قرآن پاک کی حقانیت
 اور صداقت بیان کرنے کے بعد خالص عبادت الہی کا ہی حکم دیا گیا ہے
اِنْ لَّا تَحِبُّواْ اِلَّا الْاَلٰهَ اے لوگو! اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔
 عبادت اور تیسری کے معاملے میں لوگ اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ حالانکہ یہ عزوں
 چیزیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں۔ اس سورۃ مبارکہ میں جن انبیاء علیہم السلام
 کا ذکر کیا گیا ہے انہوں نے بھی اپنی اپنی قوموں کو توحید کی دعوت دی

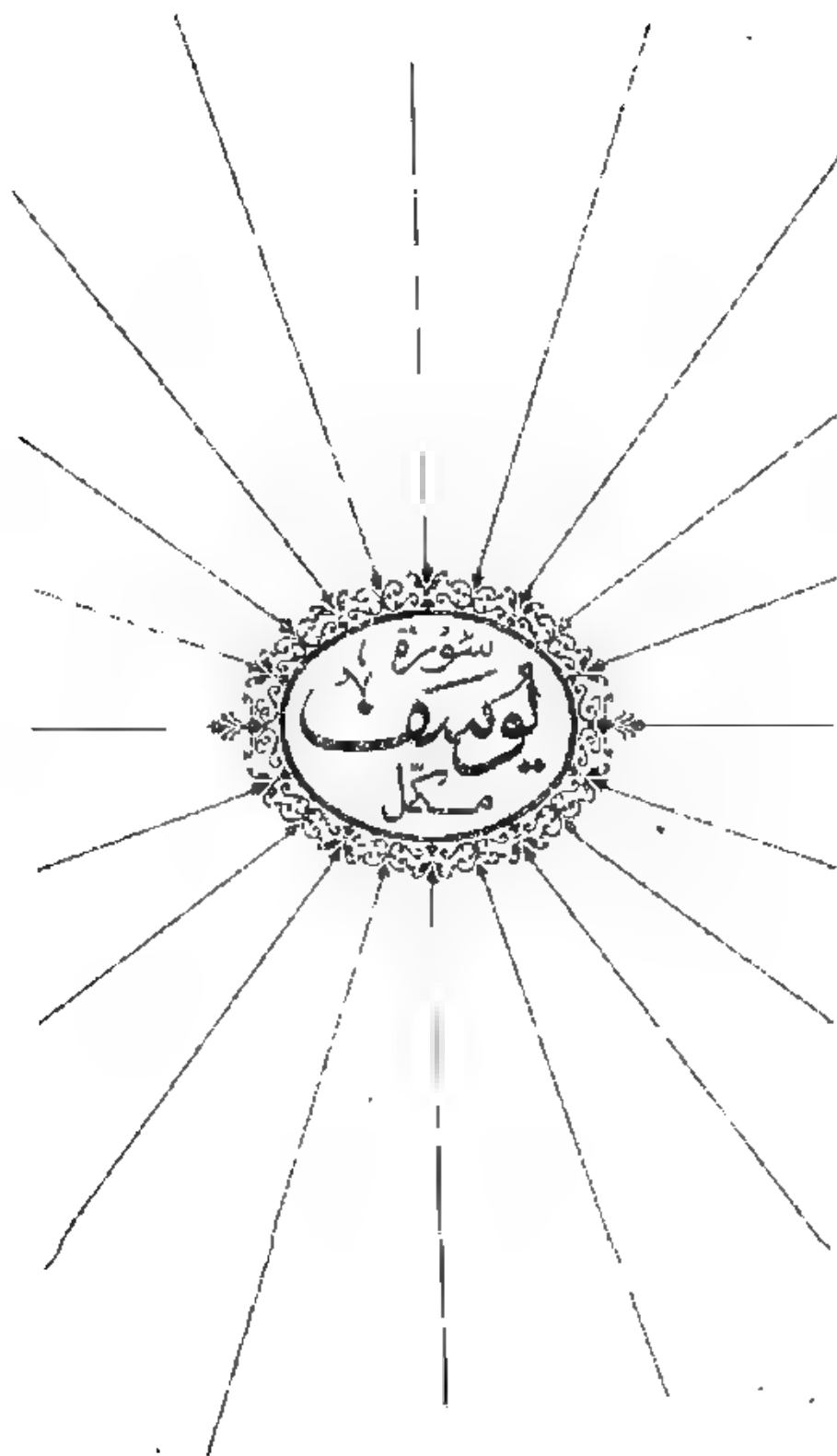
عبادت
الہی

موتیر نہیں ہے۔ اسباب کو اختیار کرو مگر انہیں مؤثر نہ سمجھو بلکہ صرف
خدا کی ذات پر بھروسہ کرو۔ وہ چاہے گا تو اسباب میں اثر پیدا کر دے
گا اور نہ ہر چیز دھری کی دھری رہ جائیگی۔ تمام قوت اور تصرف اللہ تعالیٰ
ہی کے ہاتھ میں ہے۔

لہذا آخر دوسرے صرف اسی پر کرو۔ اور پھر تنبیہ کے طور پر فرمایا وَمَا
زُيْلَکَ بِعِثَابٍ لِّعَمَلٍ تَعْمَلُونَ تم جو اعمال بھی کرتے ہو اللہ
ان سے غافل نہیں ہے۔ بلکہ سب کچھ اس کی نگاہ میں ہے۔ ہمارے
اعتقادات و خیالات، تصورات اور اعمال سب اللہ تعالیٰ کے علم
میں ہیں اور آخر میں نتیجہ بھی اپنی کے مطابق نکلے گا۔ جس قسم کے اعتقادات
اور اعمال ہوں گے، اپنی کے مطابق خیر اور شر ہوگی۔

وہا من دآیۃ ۱۲

سورۃ یوسف ۱۲

درس اول

بیت ۲۱

سورۃ یوسف میں آیت ۱۲ اور ۱۳ کے درمیان میں ۱۲ آیتیں ہیں

سورۃ یوسف میں ۱۲ آیتیں ہیں اور یہ ایک سو گیارہ آیت اور اس میں ۱۲ آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ترجمہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

الَّذِي تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا
عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝ ۲ ۝ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ
الْقَصَصِ يَمَا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْآنَ ۚ وَاِنْ كُنْتَ
مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ ۝ ۳ ۝

ترجمہ۔ اَللّٰہِ یہ آیتیں ہیں کھول کر بیان کرنے والی کتاب

ک ۱ ۝ بیشک ہم نے اُنہیں اس کو قرآن عربی زبان
میں، اگر تم سمجھ لو ۲ ۝ ہم بیان کرتے ہیں تجھ پر بہت
اچھی طرح بیان کرتا، اس واسطے کہ ہم نے وحی کی ہے
آپ کی طرف اس قرآن کو، اور بیشک (شان یہ ہے کہ)
تھے آپ اس سے پہلے البتہ ناواقفوں میں سے ۳ ۝

اس سورۃ کا نام سورۃ یوسف ہے۔ اس پوری سورۃ میں صرف حضرت
یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، لہذا اس کا نام آپ کے نام پر سورۃ یوسف
رکھنا گیا ہے۔ پورے قرآن پاک میں دو سو تیس ایسی ہیں جن میں مکمل طور پر صرف ایک
ایک نبی کا واقعہ بیان ہوا ہے ایک سورۃ یوسف ہے اور دوسری سورۃ نوح۔
سورۃ یوسف میں نازل ہوئی، لہذا اسکی سورۃ کہلاتی ہے۔ اس کی ایک

نام اور
کوفت

سوگیارہ آیات اور بارہ رکوع ہیں۔ یہ سورۃ ۱۷۷ الفاظ اور ۷۹۹۶
حروف پر مشتمل ہے۔

دیگر یہ بھی سورتوں کی طرح اس سورۃ میں بھی بنیادی حقائقِ قویہ، رسالت
مضامین سورۃ
قیامت، قرآنِ کریم کی حقانیت، انبیاء کی تبلیغ، قوموں کی نافرمانی اور پھر
اس کے نتیجے میں سزا کا ذکر ہے۔ سابقہ سورۃ ہود کی طرح اس سورۃ میں
بھی خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی صفاتِ مختصہ کا بیان ہو گا۔ گذشتہ
سورۃ میں متحدہ دانیاء کے واقعات بیان کیے گئے تھے جب کہ اس
سورۃ میں ایک نبی اور رسول کا ذکر ہے، تاہم قرآن پاک کا اسلوب
بیان یہ ہے کہ وہ کسی واقعہ کو تاریخی لحاظ سے ممکن طور پر بیان نہیں کرتا
ہے، بلکہ صرف وہی حصہ بیان کیا جاتا ہے جو سامعین کے لیے
دنیا و آخرت میں مفید اور باعثِ عبرت ہو سکتا ہے۔

سورۃ ہود کی طرح مثلاً نو حید کو اس سورۃ میں بھی مرکزی حیثیت
ماصل ہے۔ گذشتہ سورۃ میں مختلف انبیاء کے صبر و برداشت کا
ذکر ہوا تھا۔ جب کہ اس سورۃ میں عرف حضرت یوسف علیہ السلام
کے صبر و استقامت کی بات ہوگی۔ آپ کی فیصلت اور کمالات
کے ذکر کے علاوہ غمنا بہت سے دیگر مسائل بھی آسکتے ہیں، جو
عقیدے کی اصلاح اور دین و دنیا میں فلاح کے ضامن ہیں۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سورۃ یوسف کا موضوع دراصل حضور
خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے شاندار اور روشن مستقبل کی طرف اشارہ
ہے۔ یہ سورۃ مکی دور کے آخری حصے میں نازل ہوئی جب کہ حضور
علیہ السلام کو کفار کی طرف سے سخت مزاحمت کا سامنا تھا، آپ
پریشان تھے مگر اللہ نے یہ سورۃ نازل فرما کر آپ کی کامیابی اور
مشترکین کی ناکامی کی پیش گوئی فرمادی۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا

ہے "ستر و لبرائی" گفت آید در حدیث دیگران یعنی دوسروں کی بات
کہر کے اپنوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی یوسف
علیہ السلام کا واقعہ بیان کہہ کے حضور علیہ السلام کے روشن مستقبل کی
طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کے برادران
یا کاکھڑا کام ہوئے اور آپ کو بلندی اور کامیابی عطا ہوئی، اسی طرح
حضور علیہ السلام کے بھائی بند بھی ذیل و خاسر ہوئے اور اللہ تعالیٰ
نے آپ کو بہت رفعت عطا فرمائی اور نظام خلافت عمل میں آیا۔

حروف
مقطعات

اس سورۃ کی ابتدا حروف مقطعات کے ساتھ ہوئی ہے۔
مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان حروف میں توالف کا اشارہ اللہ کی طرف
ہے۔ ل سے ا طافت یا لطیف مراد ہے، اور س کا اشارہ رحیم یا
رافت کی طرف ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم اور رافت و رحمت
کا نمونہ اس سورۃ میں دیکھا جاسکتا ہے۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ الف
کا اشارہ اعلیٰ کی طرف، ل سے لکھ (محضرا) اور س سے رفعت
مراد ہے اور اس طرح اس سے رفعت و بلندی کا وہ جھنڈا مراد
ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ بٹھایا تھا۔
البتہ امام شاہ ولی محدث دہلوی ذوقی یعنی الہامی طور پر بیان کرتے ہیں
کہ ان کے عالم غیب کی وہ مقدس چیزیں مراد ہیں جو اس عالم مادی
میں مسلسل آتی جاتی رہتی ہیں اور اس جہان سے ٹکراتی رہتی ہیں۔ اس
سے مقامات انبیاء کی طرف کنایہ ملتا ہے اور انبیاء کا مقام یہ ہے
کہ ان کا افران لوگوں کے تکرار و تفتن سے ہمیشہ تصادم رہتا ہے
اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو رفعت اور کامیابی عطا کرتا ہے۔
شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں ایک جیسے حالات سے

واسطہ پڑا اور اگر میں اسی بات کی طرف اشارہ رہتا ہوں۔
 حروف مقطعات کے بارے میں امام جلال الدین سیوطی اور
 بعض دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ زیادہ اسلم (سلامتی والی) بات یہ ہے
 کہ ان حروف کے متعلق یہی اعتقاد رکھا جائے کہ اللہ اعلم بصرہ
 بِذَٰلِكَ اَنْ كِي جِتِي مَرَادُ اللّٰہِ جِي جانتا ہے اور جی اس پر ایمان ہے کہ وہ
 جانتی ہے ہر چیز کو جانتا ہمارے لیے ضروری نہیں اور نہ ہی انسان تمام
 چیزوں کا علم حاصل کر سکتا ہے۔ بعض چیزوں پر بلکہ دلیل بھی ایمان لانا پڑتا
 ہے اور حروف مقطعات کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ غلام کی سلامتی اسی
 میں ہے کہ وہ ایسے معاملات میں زیادہ کرید نہ کیا کہ میں کہوں کہ ایسا کر سکتے
 گھر ہی پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ حضرت عمر فاروقؓ کے عہد میں ایک شخص
 ایسی باتوں میں کرید کریدتا تھا۔ آپ نے اُس کو بلایا، اُس کے سامنے
 سورۃ یوسف کی پہلی دو آیات اَلَا قَدْ تِلْكَ اٰیٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِیْنِ
 اِنَّا اَنْزَلْنٰہُ قُرْاٰنًا عَرَبِیًّا لَّعَلَّکُمْ تَعْقِلُوْنَ پڑھ کر اُس شخص کو
 زور سے ایک کوڑا مارا۔ آپ نے تین دفعہ ان آیات کی تلاوت کی
 اور ہر دفعہ ایک ایک کوڑا مارا۔ اُس شخص نے عرض کیا کہ میرا قصہ تو بتائیں
 تاکہ میں آئندہ محتاط رہوں۔ اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا
 ہے کہ تم حروف مقطعات جیسی مخفی چیزوں کے متعلق چچان ہیں کیونکہ
 جو میں تمہیں متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا ہے
 جو اہل عرب اور اس کے اولین مخاطبین کی مادری زبان ہے۔ اس کے
 باوجود اس کی جن باتوں کی وضاحت نہیں کی گئی۔ انہیں کریدنے کی
 کوشش نہ کرو کیونکہ ایسا کرنا گمراہی کا یا محض ہوگا۔

قرآن اور
عربی زبان

بہر حال اس سورۃ کی ابتدا حروف مقطعات الرحمن سے ہوئی
 ہے ارشاد ہوتا ہے تِلْكَ اٰیٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِیْنِ یہ آیتیں
 لہ جلالین ص ۱۰

ہیں کہ ول کبر بیان کرے۔ والی کتاب کی۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے انہی کے احکام
 قوانین۔ نصاب اور دلائل کو قرآن پاک کھول کر بیان کرتا ہے۔ اس کی وجہ
 بھی خود ہی بتا دی ہے اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْلَمُوْنَ ہم نے
 اس قرآن کو عربی زبان میں انازا ہے لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُوْنَ تاکہ تم اسے
 سمجھ سکو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے لیے عربی جیسی زبان کا انتخاب کیا
 جو تمام زبانوں سے زیادہ فصیح و بلیغ ہے۔ عربوں سے پہلے قوم عاد اور
 ثمود کی زبان بھی عربی تھی۔ عربوں کے تین دور تسلیم کیے جاتے ہیں یعنی عرب
 بادیر، عرب عاربہ اور عرب مستعربہ۔ قرآن کی زبان عرب مستعربہ ہے جو
 حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بنی جرہم کے ساتھ اختلاط سے پیدا
 ہوئی۔ یہ زبان ترقی کرتے کرتے حضور علیہ السلام کے زمانہ تک ترقی
 کے انتہائی عروج پر پہنچ گئی۔ یہ زبان دوسری زبانوں کی نسبت مختصر مگر
 جامع ہے اور اس کا گہرا بھی مبالغہ ہے۔ اللہ نے اس زبان
 کو دوسری زبانوں پر بڑی ذریت عطا فرمائی ہے۔
 مفسر قرآن صاحب روحانی المعانی نے امام بیہقی، طبرانی اور حاکم
 کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے
 فرمایا اَحَبُّوا الْعَرَبِيَّةَ لِثَلَاثَةِ عَرَبٍ سے تین وجوہات کی
 بنا پر محبت کرو۔ پہلی بات یہ ہے لَا يَخْفُ عَرَبِيٌّ كَمَنْ خُوذَ
 عرب قوم سے تعلق رکھتا ہوں۔ دوسری وجہ یہ ہے وَالْفُحُوتُ
 عَرَبِيٌّ قرآن پاک بھی عربی زبان میں ہے اور تیسری بات یہ کہ وَلِللَّسَانِ
 اَهْلُ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ جنتیوں کی زبان بھی عربی ہوگی۔ اس سے
 معلوم ہوا کہ اصل قرآن عربی زبان میں ہی ہے۔ اور اگر عربی کے علاوہ
 قرآن کو کسی دوسری زبان میں منتقل کیا جائے گا تو وہ قرآن نہیں کہلا
 سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن پاک کو اس کے اولین مخاطبین

کی زبان عربی میں نازل فرمایا تاکہ وہ اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ اگر قرآن کسی دوسری زبان میں اہل عرب پر نازل ہوتا تو اسے نہ سمجھ سکتے کا اعتراض ہو سکتا تھا۔

قرآن کا ترجمہ
قرآن نہیں

اس سے فقہائے کرام یہ بات بھی اخذ کرتے ہیں کہ قرآن عربی کا کسی دیگر زبان میں ترجمہ قرآن نہیں کہلا سکتا۔ قرآن عربی کے ان الفاظ کا ہم سے جو اپنے خاص معانی و مفہوم رکھتے ہیں۔ اللہ نے نمازیں قرآن پڑھنے کا حکم دیا ہے **فَاَقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ (الزلزلہ)** یعنی جتنا متر ہو قرآن پاک میں سے پڑھو۔ لہذا ماننا ترجمہ بھی ہوگی جب کوئی شخص قرآن کے عربی الفاظ ادا کرے گا، اگر کوئی شخص محض ترجمہ قرآن پڑھ کر نماز ادا کرے اس سے تو نماز ادا نہ ہوگی۔ پرویزی قسم کے بعض گمراہ فرقے اس رقم کا جملہ کرتے ہیں کہ قرآن عربی زبان میں ہونے کی وجہ سے ہماری سمجھ سے بالاس ہے لہذا اس کا ترجمہ پڑھ لینا ہی کافی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اصل متن قرآن کو نظر انداز کر کے محض ترجمہ ہی کو اتنا کیا جائیگا تو قرآن پاک کی وحدت ختم ہو جائیگی۔ ہر کوئی اپنی پسند کا ترجمہ کرے گیگا اور اس کے پیروکار وہی ترجمہ عام تلاوت کے طور پر اور پھر نمازیں بھی پڑھنے لگیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ جس طرح متن کی عدم موجودگی میں محض تراجم کی بنا پر انجیلیں ایک سے ایک سو سینس بن گئی ہیں، اسی طرح قرآن پاک کا ہر ترجمہ ایک علیحدہ قرآن بن جائے گا۔ یہ تو تحریف کا دروازہ کھولنے کے مترادف ہے۔ یہ۔ اس لیے جب لاہور میں پہلی دفعہ صراغ کمپنی نے قرآن پاک کا ترجمہ بغیر عربی متن کے شائع کیا تو مفتی اعظم مولانا کفایت الرحمن نے اس اشاعت پر حرمت کا فتویٰ لگایا تھا۔ آپ کو کیا اندیشہ تھا کہ اس طرح تو ہزار ہا اشراک الگ الگ قرآن شائع کرنے لگے گا اور پھر اس پر ہندو مذہب کا مشکل ہو جائے گا۔ عار سے تراجم ایک

سے نہیں ہوتے۔ ان میں صحیح بھی ہوتے ہیں اور بعض غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ اگر اصل عربی عبارت ساتھ ہوگی تو ترجمہ کی صحت اور اغلاط کا پتہ چل جائے گا۔

بعض لوگوں نے اپنے باطل عقائد کو ترجمہ قرآن کے ذریعے پھیلانے کی کوشش کی ہے جن میں مولوی احمد رضا خاں بریلوی بھی شامل ہے قادیان اور منہجہ حدیث عبد اللہ بن مسعودؓ نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ پرویز نے بھی اپنے غلط مسلک کو ترجمہ قرآن کے ذریعے پیش کیا ہے بغرض کہ قرآن پاک کا ترجمہ قرآن نہیں ہو سکتا، لہذا نماز میں عربی کے علاوہ کوئی قرأت قبل قبول نہیں اور عربی متن کے بغیر قرآن پاک کا ترجمہ شائع کرنا بھی حرام ہے فرمایا: مَنْ قَصَّ عَلَيْنَكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمِثْلِ یہ

احسن القصص

اچھی طرح بیان کرتے ہیں۔ قصص کہہ دو معنی آتے ہیں۔ اگر مصدر کا معنی لیا جائے تو قصص، یقصص، قصصاً اور قصصاً کا معنی بیان کرنا ہوتا ہے اور احسن القصص کا معنی عمدہ طریقے سے بیان کرنا ہوگا۔ قصص کا دوسرا معنی واقعہ یا سرگزشت بھی آتا ہے۔ اس لحاظ سے معنی ہوگا کہ ہم آپؐ پر بہت اچھی سرگزشت بیان کرتے ہیں جس پر یوسف علیہ السلام کا واقعہ بلاشبہ ایک اچھی سرگزشت بھی ہے۔ اس واقعہ کو حسن القصص اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں بہت

حقائق اور عجائبات موجود ہیں، صاحب روح المعانی نے کئی موٹی موٹی باتیں بیان کی ہیں مثلاً اس واقعہ سے سداور محمود کا انجام واضح ہوتا ہے۔ ملک اور مہرک کا معاملہ سمجھ میں آتا ہے اور پھر شاعر اور مشہور کا ذکر بھی ہے اس واقعہ میں جس (قید خانہ) اور اخلاق (دربائی) کا مسئلہ بھی آیا ہے اور غلط سالی اور خوشحالی کا ذکر بھی ہے۔ اسی طرح ذنب و عفو یعنی گناہ اور معافی کا معاملہ پیش آیا ہے اور پھر فراق اور دھماکے کے لمحات بھی آئے

ہیں۔ اس قصہ میں بیماری اور صحت اور سفر و حضر کے واقعات بھی پیش
آئے ہیں۔ اسی واقعہ میں عزت و ذلت اور فضا و قدر کے مسائل بھی سامنے
آئے ہیں۔ اس واقعہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تَحْسَبُ الْمَوْتُ مَنَاجِحَ الْخَلْقِ
یعنی تمام غریبوں اور کامیابوں کی چابی صبر ہے۔ حدیث شریف میں
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صبر کی بڑی تعریف کی گئی ہے۔ معاملات
کی اصلاح کے لیے مناسب تدابیر اختیار کرنا عقلمندی کی نشانی ہے۔ یہ
سب حقائق اور عجائبات اس ایک ہی واقعہ میں مذکور ہیں۔ ان کے
علاوہ اللہ تعالیٰ کی توحید، ایمان اور اخلاق پر بھی بحث کی گئی ہے اور انہیں
نہایت مؤثر انداز میں سمجھایا گیا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی بناء پر اللہ تعالیٰ
نے اس واقعہ کو احسن القصص کا لقب دیا ہے۔

واقعہ یوسف علیہ السلام
بطور دلیل
رسالت

فرمایا ہم آپ پر بڑی اچھی مہرگزہ نشست بیان کرتے ہیں جو حقائق
و معارف پر مشتمل ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ هَٰذَا الْقُرْآنَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكَ تَفْهَمُ
اس وجہ سے کہ ہم نے اس قرآن کو آپ کی طرف وحی کیا ہے۔ یعنی
پر تمام بیان کردہ واقعات نہ تو آپ نے خود کسی تاریخی کتاب میں پڑھے
ہیں اور نہ کسی سے سنے ہیں یہ تمام واقعات یکایک بیان کر دینا آپ
کی رسالت کی صداقت کی دلیل ہے کیونکہ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهُ
لَنَمُنَّ بِالْعَرَبِيَّةِ الَّتِي نَزَّلْنَا بِهَا الْقُرْآنَ اس سے پہلے آپ ان حقائق سے بے خبر تھے
یہ سب کچھ آپ کو وحی کے ذریعہ معلوم ہوا، اور جس پر وحی نازل ہوتی
ہے وہ اللہ کا سچا رسول ہوتا ہے۔ اس سچے واقعہ کی تفصیلات جان
لینے کے بعد مفسرین قرآن کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ حضرت علیہ السلام اللہ
سے سچے رسول ہیں جو تمام واقعات من و عن بیان کر رہے ہیں۔ یہاں پر
غفلت سے مراد کسی چیز کی لاعلمی یا بے خبری ہے کہ نزول وحی سے
پہلے آپ کو ان واقعات کا علم نہیں تھا۔ بہر حال اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ
پر ایک نہایت اچھا واقعہ بیان کرتے ہیں۔

وہامن دآیت۱۲

سورۃ یوسف ۳

درس دوم ۲

آیت ۳ تا ۶

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ
 كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ④
 قَالَ يَبْنَؤُ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ اخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا
 لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ⑤
 وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ
 الْأَحَادِيثِ وَيُمِيزُ نِعَمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ
 كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ
 إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ⑥

ترجمہ :- درس واقعہ کو دعیان میں لڑے جب کہا بڑھت
 علیہ السلام نے اپنے والد سے ، اے باپ ! بیشک میں نے خواب
 میں دیکھا ہے گیارہ شمس اور سورج اور چاند میں نے ان
 کو دیکھا ہے اپنے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہوئے ④ کہا
 انہوں نے اے بیٹے ! مت بیان کرنا اپنے اس خواب کو
 اپنے بھائیوں کے آگے ۔ پس وہ تیری ضرر رسائی کے لیے
 تدبیر کریں گے ، بیشک شیطان انسان کے لیے کلا دشمن
 ہے ⑤ اور اسی طرح برگزیدہ بننے کا نتیجہ کہ تیرا پردہ گاہ
 اور سکھائے گا نتیجہ کو تاویل الاحادیث راہوں کو لکھانے لکھنے
 کا طریقہ) اور پورا کسے گا اپنی نعمت کو نتیجہ پر اور آل

محتوب پر بھی جیسا کہ اس کو پورا کیا اُس نے تیرے باپ دادوں
پر اس سے پہلے یعنی ابراہیم اور اسحاق علیہما السلام پر۔ بیشک
تیرا پروردگار جاننے والا اور سمجھنے والا ہے ⑥

سورۃ فہ کی ابتدائی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجسم کا ”ہدایت کھول کر بیان کرنے
والی کتاب کے طور پر تعارف کرایا۔ اپنے اویسین منجھپن کی سہولت کے لیے اسے عربی
زبان میں نازل فرمایا۔ پھر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا کہ ہم آپ پر اس
قرآن پاک کو اچھے طریقے سے بیان کرتے ہیں یہ کہ ہم اچھی سرگزشت بیان کرتے ہیں۔
کیونکہ یہ قرآن ہم سے آپ کی طرف وحی کیا ہے اور آپ اس سے پہلے بے خبر تھے
یعنی آپ کو اس کا علم نہیں تھا۔

اس سورۃ مبارکہ میں کئی خاص باتیں بیان ہوئی ہیں مثلاً یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا
کوئی یغیب دان نہیں اور دوسری بات یہ کہ حقیقی کارساز صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے
اس سورۃ کی تیسری اہم بات حضور علیہ السلام کی رسالت کی تصدیق ہے۔ اللہ کے تمام
نبیوں نے اپنے اپنے دور میں بڑی تکفینیں برداشت کی ہیں۔ اس سورۃ کو احسن القصص کا
کالقب اس لیے دیا گیا ہے کہ اس میں بہت سے حقائق بیان ہوئے ہیں مثلاً یہ کہ
خدا تعالیٰ کی تقدیر کو کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ جب خدا تعالیٰ کسی پر فضل کرنا چاہے تو سارا اہل
رہ کر بھی ہر قسم کی تدبیر اختیار کر لے مگر وہ خدا کے فضل سے محروم نہیں کر سکتے۔ دنیا کے
تمام مفاسد جبر و استقامت کے ذریعے حاصل ہو سکتے ہیں۔ حمد اور عبادت خود خدا کے
لیے نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو محض جہ عظیم جہ عرفا کیسے
جس سے فائدہ اٹھانا خود انسان کا کام ہے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے یہ تمام حقائق و معانی
اسی ایک سورۃ میں بچھا کر دیے ہیں۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ واقعہ یوسف علیہ السلام کو احسن القصص سے مقصود
کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس واقعہ کے افراد کو انسان کے ساتھ کمال درجے

بیٹوں کی ذہنیت سے واقف تھے۔ انہیں یہ بھی واضح تھا کہ ان کے بیٹے مختلف ماٹوں سے ہیں اور ان کی آپس میں رقابت بھی ہے اسی لیے انہوں نے بھائیوں کے سامنے خواب بیان کرنے سے منع فرمایا اور اس کی وجہ یہ بیان کی **إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ** بیشک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اگر تم نے یہ خواب بیان کر دیا، تو وہ تیرے بھائیوں کے دلوں میں جھگڑا سے ڈال کر تمہاری رقابت کو مزید تقویت دینے کا باعث ہو گا۔ بائبل کے بیان کے مطابق خواب بیان کرنے پر یعقوب نے یوسف کو ڈانٹ چلائی تھی مگر یہ درست نہیں کیونکہ اگلی آیت میں آپ کی فضیلت اور برگزیدگی کی طرف اشارہ ملتا ہے۔

یوسف علیہ السلام کا خاندان

حضرت یعقوب علیہ السلام کی چار بیویاں تھیں۔ آپ کی بیوی لیہ سے آپ کے چھ بیٹے تھے اور باقی تین بیویوں سے دو دو اس طرح آپ کے کل بارہ بیٹے تھے۔ راحیل کے بطن سے یوسف اور بن یامین تھے جب کہ باقی دو بیویوں بلہا اور زلفہ سے بھی دو دو فرزند تھے۔ یوسف علیہ السلام اور بن یامین سب بھائیوں سے چھوٹے تھے۔ بعض فرما رہے ہیں کہ جب بن یامین کی پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ راحیل وفات پا گئیں۔ بہر حال جب یوسف علیہ السلام نے یہ عجیب و غریب خواب دیکھا تو اس وقت یعقوب علیہ السلام کی صرف ایک ہی بیوی لیہ موجود تھیں جسے یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل سے سخت رقابت رہی تھی جو اس وقت تک فوت ہو چکی تھی۔ یوسف علیہ السلام بچپن سے ہی بڑے ہونہار دکھائی دیتے تھے اس لیے یعقوب علیہ السلام کو آپ سے پیار بھی بہت زیادہ تھا۔ اور پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹوں میں سے اللہ تعالیٰ نے نبوت صرف یوسف علیہ السلام

کو ہی عطا فرمائی، بلکہ بعض بیٹے تو سخت گنہگار تھے جنہوں نے یوسف کے ساتھ بڑی زیادتی کی۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو شکل و صورت بھی بیشال عطا کی تھی۔ واقعہ معراج والی حدیث میں حضور علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے کہ جب میں تیسرے آسمان پر گیا تو یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، فرمایا اِذْ هُوَ اَوْفَىٰ شَطْرَ الْمِيزَانِ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق میں سے آدھا حصہ یوسف علیہ السلام کو باقی نصف ساری مخلوق پر تقسیم کیا تھا۔ اس واسطے بھی باپ کی شفقت اور مہربانی یوسف علیہ السلام پر زیادہ تھی۔

خواب کی
اقسام

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ خواب تین قسم کے ہوتے ہیں۔ خواب کی ایک قسم انسان کے طبعی اخلاق پر منحصر ہوتی ہے انسان کے جسم میں جس قسم کے اخلاق ہوتے ہیں اسی قسم کے اس کو خواب بھی آتے ہیں۔ دوسری قسم کا خواب شیطان کے دوسروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس سے انسان کو غم اور پریشانی لاحق ہوتی ہے اس کو تحزین الشیطان کہتے ہیں اور تیسرا خواب ایمانی ہوتا ہے اور اللہ کے نبیوں کو آتا ہے۔ دُعَايَا الْمُنْبِیِّیْنَ وَحُجَّیِّیْنِ یعنی نبیوں کا خواب بھی وحی ہوتا ہے وحی کی مختلف صورتیں ہیں۔ بعض اوقات نبی کے قلب کا عالم بالا سے براہ راست تعلق ہوتا ہے اور فرشتہ وہیں پر نبی کے قلب پر القا کر دیتا ہے۔ بعض اوقات فرشتہ کسی ظاہری شکل میں وحی لے کر آتا ہے اور بعض اوقات اللہ کے نبی کو خواب کے ذریعہ بتلا دیا جاتا ہے۔ بہر حال وہ قسم کے خواب باطل ہیں اور تیسرا برحق ہے۔ حضور علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد ہے لَمْ یَبْقَ مِنْ النَّبِیِّیْنَ اِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ یعنی نبوت کے اوصاف میں سے سچے خوابوں کے سوا کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ سچے خواب بشارات کہلاتے ہیں

اور کبھی یہ خود متعلقہ انسان دیکھتا ہے اور کبھی کوئی دوسرا مومن اس کے حق میں دیکھتا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ بھی فرمان ہے اِذَا اقْتَرَبَ الزَّيْمَانُ لَقَدْ يَكْذِبُ زُفْيَا الْمُؤْمِنِينَ جب قیامت کا زمانہ قریب آجائے گا تو مومن کا خواب سچا ہوگا۔ بعض فرماتے ہیں کہ اقْتَرَبَ الزَّيْمَانُ کا مطلب یہ ہے کہ جب ایسا موسم ہو کہ جس میں دن رات برابر ہوں تو اکثر خواب سچا ہوتا ہے۔ یا صبح کے وقت آنے والا خواب بھی عام طور پر سچا ہوتا ہے۔ باقی خواب کے لیے دن یا رات کی کوئی پابندی نہیں دن اور رات میں سے کوئی بھی خواب سچا ہو سکتا ہے۔ مومن کے خواب کے متعلق طبرانی کی روایت میں آتا ہے زُفْيَا الْمُؤْمِنِينَ كَذِبٌ لِّكَوْنِهِمْ عِبَادًا لِّغَيْبَةِ عَيْنِ مَوْمِنٍ كَا سِجَا خَوَابِ حَقِيقَتِ مِیْنِ اِیَا عِلَامِ ہوتا ہے جو مومن بندہ اپنے رب سے کرتا ہے۔

خواب کی
حقیقت

باقی رہی یہ بات کہ شریعت میں خواب کا اعتبار کیا ہے تو یہی بات یہ ہے کہ خواب کوئی بے حقیقت چیز نہیں بلکہ شریعت میں اس کو تسلیم کیا گیا ہے۔ امام ریضا وی فرماتے ہیں کہ انسان کی قوت متخیلہ میں تمام چیزوں کی تصویریں جمع رہتی ہیں۔ جب انسان سو جاتا ہے۔ اور اس کے ظاہری حواس محفل ہو جاتے ہیں تو باطنی حواس کا تعلق عالم مثال یا عالم ملکوت کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ پھر سچے خوابوں کا تعلق عالم بالا سے ہوتا ہے جب کہ جھوٹے خوابوں کا تعلق اس عالم سے نہیں ہوتا فرماتے ہیں کہ خواب دیکھنے کی کیفیت اس طرح پیش آتی ہے کہ انسان کی قوت متخیلہ میں جو چیزیں جمع ہیں وہ وہاں سے آتے کہ جس طرح کی تخیل پر آجاتی ہیں جس طرح کی طرح گردش کرتی ہے اور اس پر موجود تصویروں میں سے جو تصویر سنبھلے آجاتی ہے وہی خواب میں نظر آتا ہے۔ فاضحیٰ شاء اللہ ربانی سچی فرماتے ہیں کہ جب انسان کو

جانتا ہے تو اس کی روح یا نفس کا تعلق عالم مثال سے قائم ہو جاتا ہے جس طرح ہر انسان میں ایک قوت تخیلہ ہے اسی طرح مجموعہ عالم میں ایک خیالی قوت پائی جاتی ہے اور اس میں ہر قسم کی چیزوں مثلاً ملائکہ، جنات، موسیٰ، مصیبت، خوشی، غمی وغیرہ کے عکس پائے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی چیز تشکیل ہو کہ خواب میں نظر آ سکتی ہے۔ مغرضیکہ روح کا تعلق عالم مثال سے ہونے کی بنا پر یہ حقیقتیں نظر آتی ہیں۔

خواب
کی تعبیر

سند کے لحاظ سے اگرچہ یہ قوی روایت نہیں ہے تاہم مفسرین کرام حضور علیہ السلام کی حدیث بیان کرتے ہیں کہ اگر خواب میں عورت نظر آئے تو یہ بستر کی علامت ہوتی ہے۔ خواب میں اونٹ کا نظر آنا جنگ یا سفر کی علامت ہے۔ دودھ فطرتِ سلیم کی نشانی ہے اور سبزہ نظر آنا جنت کی طرف اشارہ ہے۔ کشتی سے مراد نجات ہے۔ اور کجور سے فراخی رزق مراد ہوتی ہے۔ صحیح حدیث میں حضور علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے اَلْجَنَّةُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنَ الْبَقْعَةِ وَ اَكْبَرُ الْعِلَلِ یعنی میں طوق کو ناپسند اور بڑی باتشکری کو پسند کرتا ہوں۔ گلے میں طوق تذابیل کی نشانی ہے جب تک ہتھکڑی دین میں کشتی کی علامت ہے۔ حضور کے الفاظ میں اَلْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ۔ آپ علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میری تلوار ذوالفقار ٹوٹ گئی ہے۔ اس میں جنگ احد کی طرف اشارہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ گائے کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی مصیبت کی علامت تھی کہ حضرت امیر حمزہؓ جیسے جلیل القدر صحابہ شہید ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی شکستہ تلوار کو دوبارہ دلا یا تو وہ ٹھیک ہو گئی جس کی تعبیر یہ تھی کہ آگے چل کر خلافت درست ہو جائیں گے، چنانچہ واقعہ

ایا ہی ہوا۔ آگے اسی سورۃ میں شاہ مصر کا خواب بیان ہو رہا ہے کہ
سات سو ٹی گائیں ہیں اور سات دہلی۔ نیز سات ہزار خوشے ہیں اور سات
نخاک۔ دہلی گائیں اور خشک خوشے قحط سالی کی نشانی ہے اور سو ٹی گائیں
اور ہزار خوشے خوشحالی کی علامت ثابت ہوئے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جو آدمی پریشان کن خواب
دیکھے اُسے چاہیئے کہ اپنی بائیں طرف تین دفعہ تھوک دے اور اللہ کی
شیطان رحیم سے پناہ مانگے یعنی یوں کہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ مِنْ
السَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ یا اَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ السَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ
کہے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰہِ کے الفاظ بھی کہتے ہیں۔ جب
سوئے میں برا خواب دیکھے تو فرمایا وہ شخص اپنا پہلو بدلے، اُس
کو نقصان نہیں ہوگا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو کوئی پریشان کن خواب
دیکھے اُسے لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے۔ فرمایا اگر اچھا خواب
دیکھے تو پھر بھی اس کا ذکر نہ کرے سوائے دو قسم کے آدمیوں کے۔
ایک نجیب یعنی دوست آدمی۔ جو اس کا اچھا محل بنائے گا
اور دوسرا کینیا یا دانا آدمی ہو، اس کے سامنے ذکر کر سکتے ہو کسی
بے وقوف آدمی سے ذکر کرنا نقصان دہ ہو سکتا ہے اور وہ شخص پریشان
ہو سکتا ہے۔ فرمایا خواب کا معاملہ عجیب و غریب ہوتا ہے یہ رہا اس
وقت تک ہوتا ہے جب تک اس کی تعبیر نہ دے دی جائے جب
تعبیر نہ دی جائے تو پھر یہ واقعہ بن جاتا ہے۔ فرمایا جب تک
اس کی تعبیر نہ دی جائے علی رَجُلٍ صُلَاحٍ یہ پوچھنے کے پاؤں
پر ہوتا ہے۔

خواب کی تعبیر بتانا ہر شخص کے بس کی بات نہیں۔ بعض آدمیوں
میں فطرتاً ہی صلاحیت ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ تائیں اللہ

نے یہ خصوصیت رکھی تھی۔ اُس کے بعد امام ابن سیرین کا نام آتا ہے
 برصغیر میں شاہ عابد العزیز نے محدث دہلوی خواب کی تعبیر بتاتے تھے جہاں کہ
 بزرگوں میں حضرت مولانا رشید احمد گڑھی کا نام آتا ہے شیخ الحدیث مولانا محمد رفیع صاحب
 کو کبھی اس علم میں کمال حاصل ہوا۔ خواب اور اس کی تعبیر کے درمیان
 کبھی محض ذرا فرق ہوتا ہے اور کبھی زیادہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے
 خواب کی تعبیر چالیس سال کے بعد واقع ہوئی۔ بہر حال خواب ایک
 حقیقت ہے، اسی لیے محدثین کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں کتاب
 الحدیث کے نام سے باب باندھے ہیں۔

یوسف علیہ السلام
 کی بزرگوں کی
 بہر حال حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو اپنا
 خواب اپنے بانیوں سے بیان کرنے سے اس لیے منع فرما دیا کہ
 وہ تمہیں نقصان پہنچانے کی تدبیر کریں گے۔ فرمایا: وَكَذَلِكَ يَجْهِلُونَكَ
 اسی طرح تیرا پروردگار بزرگوار یہ کہے گا تجھے۔ بچپن کا خواب کوئی معمولی
 بات تو نہیں تھی جس کے ذریعے اللہ نے آپ کو بہت بڑی بزرگوں کی
 عطا فرمائی اور زندگی کے اگلے میدان میں بھی اسی طرح اعلیٰ مقام عطا
 کرنے کی پیش گوئی فرمائی فرمایا: وَيُخَوِّطُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ
 اور اللہ تعالیٰ سکھائے گا تمہیں باتوں کو ٹھکانے ٹھکانے کا طریقہ بھی
 تاویل الاحادیث سے مراد خواب کی تعبیر کا علم بھی ہو سکتا ہے، اور
 عام معانی سے مراد خواب کی تعبیر کا کام بھی کسی چیز کے
 مخفی گوشوں کو سمجھنا، باریک باتوں کی تہ تک پہنچنا اور ان کے موقع
 و محل کو جاننے کے بعد اس کے متعلق ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرنا،
 سب تاویل الاحادیث میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف
 علیہ السلام کو یہ کمال علم عطا کیا تھا۔

فرمایا: يُخَوِّطُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ اور اے یوسف علیہ السلام

آل یعقوب
 برائے نام
 نعمت

اللہ تعالیٰ اپنی نعمت تجھ پر پوری کرے گی، یعنی آپ کو اپنے مقام پر فائز کرے گا
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت و رسالت جیسے عظیم منصب پر فائز
کیا اور پھر مبنوی اعتبار سے نبی مسر کی جگہ فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ
کو جواہر و اقتدار نصیب کیا اُس کی تفصیلات آگے اسی سورۃ میں آ رہی
ہیں فرمایا نہ صرف تم پر اتمام نعمت کرے گا بلکہ وَعَلَىٰ كُلِّ يَاقُوبَ
يَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ کے پورے خاندان کو بھی اس نعمت میں شامل کرے
گا۔ كُلُّمَا أَتَيْنَا عَلَىٰ آبَوْنِكَ مِنْ قَبْلُ بَرَكَةً
وَإِسْحَاقَ جس طرح کہ اُس نے اس سے پہلے تمہارے آباء و اجداد پر
ابراہیم اور اسحاق علیہما السلام پر اس نعمت کو پورا کیا یعنی جس طرح اُن کو
نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا اس طرح تم کو بھی یہ نعمت دے
گا۔ مفسرین کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر تیسرت علیہ السلام کے داود اسحاق
علیہ السلام اور یزید اور ابراہیم علیہ السلام کا نام تو دیا گیا ہے مگر اب یعقوب
علیہ السلام کا نام نہیں دیا گیا۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنا نام کبر نفی کی بنا
پر نہیں لیا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کسی شخص نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
کو يَا خَيْرَ النَّبِيِّينَ کے لقب سے پکارا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا
کہ خیر البریہ یعنی تمام مخلوق میں بہترین شخصیت تو ہمارے جد امجد حضرت
ابراہیم علیہ السلام تھے۔ آپ نے بھی کبر نفی کی بنا پر اپنا نام نہیں لیا۔
اسی طرح یعقوب علیہ السلام نے اپنا نام نہیں لیا حالانکہ وہ اللہ کے عظیم
انسان رسول تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے حضور
علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سامنے عرض کیا حضور! بہتر لوگ کون ہیں؟
تو آپ نے فرمایا الْكَرِيمُ بْنُ الْكَرِيمِ بْنُ الْكَرِيمِ
بْنُ الْكَرِيمِ۔ یعنی یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم
اللہ نے سب کو نبوت عطا فرمائی، سارے ہی بہتر لوگ ہیں۔ پھر

صحابہ نے عرض کیا کہ ہم ان کے متعلق دریافت نہیں کرتے۔ آپ
 علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر کیا تم عربوں کے متعلق پوچھتے ہو؟ عرض کیا،
 ہاں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا خِيارٌ كُنْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيارٌ كُنْ
فِي الْاِسْلَامِ تم میں سے جو لوگ جاہلیت کے زمانہ میں اچھے
 لوگ تھے وہ اسلام میں بھی اچھے ہوں گے، اگر انہوں نے دین میں
 سمجھ حاصل کر لی۔ غرضیکہ یہ کمال درجے کی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے
 حضرت یوسف علیہ السلام اور آپ کے خاندان کو عطا فرمائی۔ اللہ
 نے اس خاندان کو پوری دنیا میں بزرگی عطا فرمائی۔ پھر یہ بھی ہے کہ
 یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ نے چار ہزار انبیاء مبعوث
 فرمائے، آپ کو اتنا بڑا اعزاز نہ بخش۔ پھر خاندان ابراہیم کی دوسری
 شاخ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اپنی آخری نبوت و
 رسالت بھی عطا فرمائی یعنی حضور علیہ السلام کو اپنا آخری نبی مبعوث فرمایا
اِنَّكَ تَكَلَّمُ حَلِيْمًا حَكِيْمًا تیرا رویہ دُعا رکھنا سب کچھ جاننے والا
 اور کمالِ حکمت کا مالک ہے۔ ہر چیز اس کی حکمت پر مبنی ہے۔
 اب اگلی آیات میں اس خواب کے نتیجے میں میرا در ان یوسف
 کے محلہ کا ذکر اور پھر یوسف علیہ السلام کو اپنے راستے سے ہٹانے
 کے منصوبے کا بیان آ رہا ہے۔

وما من دابة

سورة يوسف ۱۲

درس سوئم ۲

آیت ۷ تا ۱۰

لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِلْمُتَذَكِّرِينَ ⑦
 إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا
 وَحَنُ عَصَبَةٍ ۚ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ⑧
 اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ
 أَيْكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ⑨
 قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقَوَّةُ فِي
 غَلَبَتِ الْجَبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ
 كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ⑩

ترجمہ :- البتہ تحقیق حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے
 بھائیوں کے واقف میں نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے
 لیے ⑦ جب کہ انہوں نے کہا البتہ یوسف اور اس کا
 بھائی زیادہ پسندیدہ اور پیارا ہے تمہارے باپ کے سامنے
 ہم سے جاننا ہم ایک طاقتور گروہ ہیں ، بیشک ہمارا باپ
 البتہ صریح غلطی پر ہے ⑧ قتل کر ڈالو یوسف علیہ السلام کو
 یا پھینک دو اس کو کسی سرزمین میں تاکہ خالی ہو جائے
 تمہارے لیے تمہارے باپ کی توجہ - اور ہو جاؤ تم اس
 کے بعد اچھے لوگ ⑨ کہا ایک کئے دانے نے اُن
 میں سے ، مت قتل کرو یوسف علیہ السلام کو ، اور

ڈال دو اس کو کسی گھرے کنوئیں میں ۔ اٹھائیں گے اس کو
بعض راستہ چھنے والے مسافروں میں سے ، اگر تم کچھ کھنے
والے ہو ۱۰)

رابط آیات

اس سے پہلے خواب کا ذکر ہو چکا ہے جو یرمعت علیہ السلام نے بچپن میں دیکھا
تھا۔ جب اس کا ذکر اپنے باپ کے پاس کیا تو انہوں نے منع کیا کہ اس خواب کو
اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا کیونکہ وہ حسد کر رہے گے اور تمہیں ضرر پہنچائیں گے
اس کے ساتھ باپ نے اپنے فرزند کو تسلی بھی دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برگزیدہ بنا دے گا۔
اور تمہیں باتوں کو فائدہ کھانے لگانے کا طریقہ بھی بتا دے گا۔ اس میں خواب کی تعبیر کا علم بھی
شامل ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمتیں پوری کرے گا۔ جیسا کہ اس نے تمہارے
آباؤ اجداد ابراہیم اور اسحاق علیہما السلام پر اپنی نعمتوں کا اہتمام کیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ
نے یرمعت علیہ السلام کے واقعہ کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔

ارشاد ہوتا ہے اَلْقَدْ كَانَ — رَفِیْ یُوسُفَ وَخَوَاتِمَ اٰیَتِہٖ
اَلْمُتَشٰآئِلِیْنَ اَلْبَیِّنَاتِ تَحْقِیْقَ یُوسُفَ عَلَیہِ السَّلَامُ اور آپ کے بھائیوں کے واقعہ میں کئی نشانیاں
ہیں سوال کرنے والوں کے لیے۔ ان میں سب سے پہلی نشانی حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم
کی رسالت کی صداقت ہے آپ نے یہ واقعہ نہ کہیں پڑھا اور نہ کسی سے سنا مگر وحی
الہی کے ذریعے اس کو صحیح صحیح بیان فرمایا۔ یہ بات اللہ نے سورۃ کی ابتدا میں بھی
فرمائی ہے بِسْمَا وَحِیَّتْ اٰیٰتُکَ لٰہٰذَا الْقُرْآنِ یہ واقعہ ہم آپ پر اچھی طرح
بیان کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اس قرآن کو آپ پر وحی کے ذریعے نازل کیا ہے تو گویا
اس ہفتہ میں ایک قصہ حضور کی رسالت کی نشانی ہے اور دوسری خود قرآن پاک کی صداقت
کی نشانی ہے۔ اس کے علاوہ اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ کی قومیدگی کی بہت سی نشانیاں
اور دلائل ہیں۔ آیات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ دیکھو ماسد کس طرح نکلا مہر ہوا ہے
اور صبر و استقامت کا انجام کتنا اچھا ہوا ہے۔ بھائیوں نے حد کیا تو وہ نامراد ہو گئے

واقعہ درست
میر نشانیاں

جواب کہ یوسف علیہ السلام نے سیر کیا تو کامیابی سے ہمکنار ہوئے ۔
 اللہ تعالیٰ سے انہیں دنیا میں بھی جاہ و اقتدار عطا کیا اور آخرت کی کامیابی
 تو یقینی ہے ۔ اس واقعہ میں یہ بھی ایک نشانی ہے کہ جس شخص کا تعلق
 اللہ تعالیٰ سے درست ہوتا ہے اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں اور جس
 کا تعلق اللہ سے صحیح نہیں ہوتا ، اس کا انجام کیا ہوتا ہے ۔

سائلین
 کون تھے

اللہ نے فرمایا ہے کہ واقعہ یوسف علیہ السلام میں سوال کرنے
 والوں کے لیے نشانیاں ہیں ۔ وہ سوال کرنے والے کون لوگ تھے ؟
 اس کے متعلق شاہ عبدالقادر محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ یودیوں کے
 کہنے پر قریش مکہ نے یہ سوال کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قریباں
 سے چل کر شام و فلسطین میں پھڑکے تھے مگر بنی اسرائیل کا مصر کے
 سامنے مسئلہ کیسے قائم ہوا تھا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں
 بنی اسرائیل کی کثیر تعداد نے مصر سے طرد کیا تھا اور پھر وہ بحر قزقم
 کو عبور کر کے مصر کے صحرائے سینا میں پہنچ گئے تھے ۔ اسی سوال کے جواب
 میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ یوسف نازل فرما کر حقیقت حال کو واضح
 فرمادیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں بطور غلام فروخت ہوئے
 پھر اللہ نے آپ کو یہاں پر حکومت دی اور آپ وہاں پر ہی آباد
 ہو گئے ۔ پھر آپ کا خاندان بھی وہیں آگیا اور چار پانچ سو سال کے بعد
 جب موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو بنی اسرائیل کی تعداد پچھ لاکھ تک پہنچ چکی
 تھی جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ مصر کو چھوڑ دیا یہ مطلب یہ کہ مصر
 میں بنی اسرائیل کے دور و کی ابتداء حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی تھی ۔
 بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ سائلین سے وہ لوگ مراد ہیں جو حضور
 علیہ السلام سے دریافت کرتے تھے کہ آپ کا اور اسلام کا مستقبل کیا
 ہوگا ۔ اللہ نے اس کے جواب میں یہ سورۃ نازل فرمائی ۔ نزول سورۃ

سکے زمانہ میں اہل ایمان نہایت پریشانی کے عالم میں تھے مشرکین عرب و
 مکہ کی مخالفت حد سے بڑھ چکی تھی، تو ان حالات میں بعض مسلمانوں نے
 حضور سے یہ سوال کیا تھا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ یوسف
 نازل فرما کر مسلمانوں کو تسلی دی کہ جس طرح اللہ نے یوسف علیہ السلام
 کا مستقبل تابناک بنایا اسی طرح تمہارا مستقبل بھی شاندار ہے اللہ تعالیٰ
 تمہیں بھی عروج دیگا۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی بھرم تھے،
 پھر نادم ہوئے اور توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ بھی مقبول فرمائی۔
 اس طرح مجھے کے مشرکین بھی بالآخر نادم ہوں گے اور توبہ کریں گے۔
 بہر حال سورۃ یوسف کے بیان کردہ واقعہ سے حضور علیہ السلام اور اہل ایمان
 کے روشن مستقبل کی طرف اشارہ ہے۔ وقتی طور پر تکلیفیں آتی رہتی ہیں
 اور ہر سب کو ہمیشہ آپس میں مگر آخر کار کامیابی بھی اپنی سکھر جھمے میں آتی۔
 بائبل، تفسیر اور تاریخ کی کتابوں میں اس واقعہ کی بہت
 سی تفصیلات بیان کی گئی ہیں مگر وہ ساری کی ساری صحیح نہیں ہیں۔
 قصے کہانیوں کی کتابوں میں بہت سی غلط باتیں بھی جمع کر دی گئی ہیں۔
 مگر قرآن پاک صرف وہی حقائق بیان کرنا ہے جن سے ان لوگوں کو فائدہ
 پہنچ سکتا ہے، لوگوں کے سامنے ایک اچھا نمونہ رکھتا ہے اور وہ اس سے
 روشنی حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ پیش آنے والے
 واقعات کی ابتداء اسی طرح ہوتی ہے اِذْ قَالَ اَوْسُوبُ بِلَادِ اِیْنِ یُوسُفَ
 لے کہا، یعنی آپس میں مشورہ کیا۔ گذشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ حضرت
 یوسف علیہ السلام اور بن یامین سب بھائیوں سے چھوٹے تھے، اور
 ایک ماں سے تھے جب کہ باقی بھائی تین ماؤں سے تھے۔ ایک کے
 چھ بیٹے تھے اور باقی دو کے دو دو تھے۔ یوسف علیہ السلام اور بن یامین
 کی ماں دوست ہو چکی تھی، اس لیے باپ کو ان چھوٹے بچوں سے زیادہ

بلورین یوسف
 کا صلاح مشورہ

پیار تھا جو بڑے بھائیوں پر گمراہ گزرتا تھا۔ تو بڑے بھائیوں نے مشورہ کیا اور کہنے لگے لَقَدْ سَفَّ وَأَخْوَهَ أَخْبُ إِلَى أَرْضِنَا مَسَا کہ پوسٹ علیہ السلام اور اس کا بھائی بن یامین ہمارے باپ کو زیادہ محبوب ہیں۔ وَلَحْنُ عَصَبَةٍ حالانکہ ہم ایک طاقتور تھیں۔ عصبہ اس پارٹی یا گروہ کو کہا جاتا ہے جس کے افراد کی تعداد دس سے پندرہ تک ہو۔ برادرین یعنی کی تعداد بھی دس تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم دس بھائی بڑے طاقتور ہیں، باپ کے کام بھی آسکتے ہیں مگر یہ دو چھوٹے بھائی ابھی کسی کام کاج کے قابل نہیں مگر ہمارے باپ کو یہ ہم سے زیادہ عزیز ہیں، اور ان کی وجہ سے ہمارا باپ ہمارے طرف توجہ نہیں کرتا بلکہ اپنی دو کمزور سب کچھ سمجھتا ہے إِنَّ أَبَانَا لَنَفِي ضَلَالٍ ہمارا باپ تو صریح غلطی پر ہے۔ یاد ہے کہ یہاں پر ضلال سے مراد گمراہی یا کفر نہیں ہے کیونکہ مشورہ کرنے والے لوگ کافر نہیں بلکہ پیغمبر زادے ہیں اور جانتے تھے کہ ان کا باپ اللہ کا نبی ہے۔ البتہ ان کا خیال تھا کہ ہمارا باپ چھوٹے بچوں سے زیادہ پیار کر کے اجتہادی غلطی کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اجتہاد میں ایک عام اہمیت کے علاوہ نبی سے بھی خطا ہو سکتی ہے۔ بیٹوں کا خیال یہ تھا کہ بڑے ہونے کی حیثیت سے ہم باپ کے لیے زیادہ کارآمد ہیں اور چھوٹے بچے ابھی اُس کے لیے زیادہ مفید نہیں، لہذا اسے ہماری طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ صریح غلطی پر ہے۔

بہر حال مشورہ انہوں نے یہ کیا أَقْنُوا أَيُّوَسَفَّ کہ پوسٹ علیہ السلام کو قتل نہ کرو وَإِطْرَحُوهُ أَرْضًا يَأْبِئُكُم دو اس کو کسی سرزمین میں یعنی کہیں دور دراز کسی کنوئیں یا گڑھے میں پھینک دو تاکہ یہ باپ کی نظروں سے دھبیل ہو جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہو گا لَا يَحِلُّ لَكُمْ وَجْهَ أَبِي كَرٍّ تمہارے باپ کی توجہ اور شفقت تمہارے واسطے خالی ہو جائے گی۔ پوسٹ

قتل یا
گمشدگی

کی عدم موجودگی میں باپ تمہیں بیکار کرنے لگے گا اور اس کی ساری توجہ تمہاری طرف مبذول ہو جائے گی۔ غرضیکہ یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کے لیے ان کے سامنے دو تجربہ نیک شخص کہائے قتل کر دو یا کسی گورے کنویں یا کھڈ وغیرہ میں ڈال دو۔ وَتَكُونُ مِنْ الْغَدِ قَوْمًا صَالِحِينَ اور ہو جاؤ تم اس کے بعد اچھے اور نیک لوگ۔ بھائیوں کے دل میں یہ شیطانی فلسفہ آ رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیا اور شکوکاؤں میں شامل ہو جانا مگر اس وقت یہ حکم کنوینا ضروری ہے۔ کج بھی بعض لوگ گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بعد میں توبہ کر لیں گے۔ بنیادی طور پر یہ فلسفہ ہی غلط ہے ہمیشہ گناہ سے بچنا چاہیے کیونکہ کسی کو علم نہیں کہ گناہ کے ارتکاب کے بعد توبہ کا موقع بھی ملے گا یا نہیں۔ یہ محض شیطانی قبول ہے۔ فَكَانَ قَابِلًا لِّمَنْ يَّمْنُ وَآلٍ مِنْهُ اُن میں سے ایک کسے نے کہا لَا تَقْتُلُوا یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو۔ بے گناہ بچے کا خون اپنے سر پر نہ دو، یہ بہت بڑا ظلم ہے بلکہ وَالْفُؤَادُ فِي غَيْبَتٍ اَلْحَيَاتِ ذَال دو اس کو کسی گورے کنویں میں کسی گنہگار کے گھر سے میں پھینک دو۔ يَلْقَى قِطْعَةً قِطْعَتِ السَّيَّارَةِ اس کو کوئی قافلہ اٹھائے گا یعنی اس راستے پر آئے جانے والے قافلوں میں سے کسی کی نظر پڑے گی تو کنوین سے نکال کر اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اور اس طرح یوسف اپنے باپ کی نظروں سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے گا۔ کہنے لگا، ایسے ہی کہو اِنَّا كُنْهُمْ فَعِيلِينَ اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو یہ تدبیر اختیار کرو۔ بہر حال اس قسم کا مشورہ طے پا جانے کے بعد براہِ دین یوسف نے اپنے بھائی کو سبے جا کر ایک کنویں میں ڈال دیا اور پھر آگے سارے واقعات پیش آئے جن کا ذکر آگے آئے گا۔

حضرت یوسف علیہ السلام
اور حضور علیہ السلام
میں مخالفت

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اور حضور خاتم النبیین
علیہ الصلوٰۃ والسلام کے واقعات میں کما فی حدیث کتب مماثلت پائی جاتی
ہے۔ یوسف علیہ السلام کے خلاف قتل یا کمین پھینک لینے کا مشورہ ہوا
تو حضور علیہ السلام کے راضی بھی آیا ہی معاملہ پیش آیا۔ مشرکین نے دارالندوہ
میں ہی مشورہ کیا تھا کہ حضور علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے یا قید میں ڈال دیا جائے یا
پھر بلاد وطن کر دیا جائے پھر جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی
یہودانے آپ کے قتل کے خلاف رائے دی تھی اسی طرح کفار میں سے بھی
بعض آدمیوں نے حضور علیہ السلام کے فوری قتل کی مخالفت کی تھی۔ مگر ان
کی بات نہ مانی گئی اور آپ کے قتل ہی کا منصوبہ پاس ہوا۔ وہ لوگ حضور
علیہ السلام کے مکان کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اور اسی وقت حملہ آور ہونا
چاہتے تھے مگر ایک شخص نے کہا کہ اس وقت حملہ نہ کرو بلکہ صبح تک انتظار
کرو، جب حضور نماز فجر کے لیے باہر نکلیں گے تو یکبارگی حملہ کر دیا اس
بھروسہ و دشمن کا خیال تھا کہ وہ وقفہ بیٹھتے ہو سکتا ہے کہ ان کی رائے بدل
جائے یا اللہ کوئی اور سبیل پیدا کر دے۔ بہر حال وہ لوگ صبح تک انتظار کرتے
رہے مگر حضور علیہ السلام مٹی کی تمچھی پھینکے ہوئے ان کے پاس سے گزرتے
اور انہیں خیر تک نہ ہوئی اور اس طرح کفار کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ یوسف
علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کے واقعات میں یہ بھی مماثلت ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے دونوں کو قتل کے منصوبے سے بچا لیا۔ دوسری بڑی
مماثلت یہ ہے کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کا مقتول روشن ہوا، اللہ تعالیٰ
نے انہیں حکومت عطا فرمائی اور اذیت پہنچانے والے بھائیوں کو سرنگوں
کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بھی غلبہ عطا کیا اور جن مشرکین
کی اذیت ناکوں کی وجہ سے آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا تھا، وہی لوگ فتح مکہ
کے دن سرنگوں ہو گئے۔ جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں

کو معاف کر دیا تھا، اسی طرح حضور علیہ السلام نے بھی اپنے بھائی بندوں کو معاف کر دیا اور پھر ان میں سے بہت سے ایمان لے آئے۔

مفسرین کرام نے یہ نکتہ بھی اٹھایا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو چھوٹے بیٹوں سے کیوں زیادہ محبت تھی حالانکہ سب کے ساتھ یکساں معاملہ ہونا چاہیے تھا تو فرماتے ہیں کہ اس کی بعض وجوہات تھیں۔ مثلاً یہ کہ حبیب بن یاسین پہلا ہونے تو ان کی والدہ فوت ہو گئی اور یہ دونوں بھائی کم سنی میں والدہ کی محبت سے محروم ہو گئے تھے جبکہ وجہ سے باپ کو ان کی طرف توجہ دینی پڑتی تھی اس کے علاوہ یعقوب علیہ السلام کو تو یہ عرف علیہ السلام میں ایسے آثار نظر آئے تھے جو باقی بیٹوں سے نمایاں تھے جیسے خواب والا واقعہ، تو اس لحاظ سے آپ سمجھتے تھے کہ میرا یہ بیٹا لائق اور ہونہار ہے، لہذا آپ اس کی طرف زیادہ توجہ کرتے تھے۔ اس قسم کی مثال حضرت داؤد علیہ السلام کے حالات میں بھی ملتی ہے۔ آپ کے کل انیسویں بیٹے تھے جن میں سے سلیمان علیہ السلام سب سے چھوٹے تھے چونکہ آپ کے باقی بیٹے لائق نہیں تھے اس لیے صرف تیرہ سال کی عمر میں آپ کی نیابت بھی سلیمان علیہ السلام کے حصے میں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ ذہانت اور عقل عطا فرمائی تھی اس لیے داؤد علیہ السلام کی توجہ آپ کی طرف زیادہ تھی اور یہ کوئی گناہ کی بات بھی نہیں ہے۔

مفسرین کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنی کم سنی کے باوجود باقی بھائیوں کی نسبت باپ کی خدمت میں زیادہ کرتے ہوں۔ کیونکہ بڑے بھائی تو اکثر کام کاج اور شکار کے لیے باہر جاتے تھے اور یہ دونوں بھائی ہی بوقت ضرورت آپ کی خدمت بجا لاتے تھے بعض اوقات باپ کی حسبِ مشاعری کام بھی اس کے لیے بڑی قدر وقیمت رکھتا ہے اور بڑے سے بڑا کام بھی اگر بہ درجی

محبت کی
وجوہات

سے کیا جائے تو اس کی زیادہ قدر نہیں ہوتی۔ مطلب یہ کہ معذور پتیلہ اسلام
 کی چھوڑے بچوں سے زیادہ محبت بلاوجہ نہیں کرتی۔
 اب اگلی آیت میں باپ اور بیٹوں کے درمیان اس مسئلے
 کا ذکر آ رہا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے منسوب کو باپ تکمیل تک پہنچانا
 چاہتے تھے۔

سورة يوسف ۱۲

وما من دابة ۱۲

آیت ۱۱ ۱۳

درس چارم ۲

قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ
 لَنَصِحُونَ ⑪ أَرْسَاهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعِ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا
 لَهُ لَخَفِظُونَ ⑫ قَالَ إِنِّي لَكَزُبُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ
 وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ⑬
 قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا
 لَخَسِرُونَ ⑭

ترجمہ۔ کہا خیر (برادران یوسف) اے (پیشہ والد سے)
 اے ہمارے باپ! کیا بت ہیں کہ آپ ہمیں امین نہیں
 سمجھتے یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ اور البتہ ہم تو
 اُس کے حق میں خیر خواہی کرنے والے ہیں ⑪ بھیج دے
 اس کو ہمارے ساتھ کل کھپالی لے اور ہمیں کورے، بیشک
 ہم اس کی البتہ حفاظت کرنے والے ہیں ⑫ کہا اُس
 (یعقوب) نے بیشک مجھے غم میں ڈالتی ہے یہ بات کہ
 تم نے جاؤ اس کو، وہ میں خون کھانا ہوں کہ کہیں اس
 کو بھیڑیا نہ کھا جائے، اور تم اس سے غافل ہو ⑬ کہنے
 لگے (برادران) اگر اس کو بھیڑیا کھا جائے تو ہم ایک مضبوط
 جماعت ہیں، بیشک ہم اس وقت البتہ بڑے نقصان
 اٹھانے والے ہوں گے ⑭

اور تفریح طبع کو دے۔

رتع کا معنی دراصل جانوروں کا گھاس وغیرہ چرنا ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے، إِذَا مَرَدْتُ سَحَرًا بَوَّيَا حِلَّ الْجَنَّةِ فَأَذْبَعُوا لِي حَبَّ تَمْرٍ جَنَّتِ كَعِ الْبُخُولِ میں سے گنبد زدہ کسی چرچک لیا کر دو صحابہ نے عرض کیا، حضور! جنت کے باغ کون سے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ کی مسجدیں ہیں اور وہاں سے چرنا چکنا یہ ہے کہ وہاں پر اللہ کا ذکر کیا جائے، تسبیح، تہلیل کی جائے سُبْحَانَ اللَّهِ - الْحَمْدُ لِلَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللَّهُ أَكْبَرُ جیسے پاکیزہ کلمات زبان سے ادا کیے جائیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جنت میں ہمیں فراوانی کے ساتھ کھانسنے کو کھیل میسر ہوں گے۔ گویا یہ مسجدیں جنت کے باغ ہیں اور ان میں غلو ص کے ساتھ عبادت کرنا ان کے کھیل کھانسنے کے مترادف ہے۔ غرضیکہ رتع کا معنی اچھا پایا یا چرنا چکنا آتا ہے۔

برادرانِ یوسف پر سف علیہ السلام کو اپنے ہمراہ لے جانے کی دو وجوہات بیان کیں پہلی بات یہ تھی کہ یہ ہمارے ساتھ مشکل ہیں جا کر وہاں کے کھیل وغیرہ باغیچہ کھا پی لے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ وَیَلَعَبٌ وَیَلَعَبٌ وَإِنَّا لَنَحْفِظُوكَ کھیل کو لے گا بیشک ہم اسکی البتہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں پر اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام کے سامنے کھیل کو دکا ذکر کیا گیا مگر انھوں نے اسکو برداشت کیا حالانکہ کھیل کو رد تو ایک لغو چیز ہے اللہ کا نبی ایسی چیز کی اجازت کیسے دے سکتا ہے مفسرین کو رام فرماتے ہیں کہ عام طور پر یہ تو کھیل بیہودہ ہی ہوتے ہیں مگر بعض کھیلوں کو جائز بھی قرار دیا گیا ہے۔ حدیث شریف میں حضور علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ ہر قسم کا کھیل باطل ہے مگر اپنی بیوی کے ساتھ دل لگی جائز ہے گویا یہ حق کھیلوں میں سے ہے۔ اسی طرح گھوڑے

کھیلوں کی حیثیت

دو ڈراما دزدش کرنا اور تیر اندازی کرنا بھی اعلاپ حق پرستوں میں۔ باقی سب کھیل باطل ہیں۔ چوبی کے ساتھ دل لگی اس لیے جائز ہے کہ یہ حسن اخلاق میں داخل ہے اور گھوڑ سوار اور تیر اندازی دشمن سے مقابلے کے لیے بہتر مشق ہے لہذا یہ بھی درست ہے۔

کھیلوں کی قیادت

ہمارے ہاں فضول کھیل رائج ہیں جن پر سبے دریغ رو پیہ خرچ کیا جاتا ہے۔ وقت کا ضیاع اس کے علاوہ ہے۔ کھیلوں کی دزدانہ شہرت ہے۔ اور پھر مختلف کھیلوں کی ٹیمیں غیر جمالیات میں جاکر بین الاقوامی سطح میں حصہ لیتی ہیں، یہ سراسر اسراف ہے جس کا قومی لحاظ سے کوئی فائدہ مرتب نہیں ہوتا۔ اولمپک گیمز ریونیوئل کے جاری کردہ ہیں۔ ان کھیلوں میں مرد اور عورتیں سب شامل ہوتے ہیں۔ فٹ بال، ٹینس اور پھر سب سے بڑھ کر کہ گیتھ نے قوم کو بیکار کر کے رکھ دیا ہے۔ نہ صرف بین الاقوامی اور قومی میچوں میں لوگ ہفتہ بھر کے لیے بیکار بیٹھ جاتے ہیں بلکہ ہر گلی، بازار اور میدان میں نئی پودہ درن درست اسی کام میں مصروف نظر آتی ہے جو کہ سراسر قومی نقصان ہے اس کے علاوہ مردوں اور عورتوں کی مشترکہ گیموں میں عربانی اور فحاشی کو تقویت دیتی ہے۔ نیم برہنہ کھلاڑی عورتوں کو تمام مرد بھی دیکھتے ہیں جسکی وجہ سے اخلاقی طور پر بھی قوم تباہ ہو رہی ہے۔ یہ سب باطل ہے اور اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ کافروں کی دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی ایسے کھیلوں کو اپنا لیا ہے جو کہ ہمیں سر پرستی کہہ رہی ہیں۔ حالانکہ جادو میں کام کرنے والے کھیل کے سوا کوئی کھیل جائز نہیں ہے۔

یورپ اور امریکہ کی اندھا دھند تقلید ہمارے لیے کسی طور مفید نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ غیر جمالیات نے بڑی ترقی کر لی ہے حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اس عریانی، فحاشی اور عیاشی کے پس پردہ چوری، بدکاری، گھمبائی اور قتل

کہ دار و تیر ہوا ہو جس پر وہاں تک اخلاق اور تہذیب کا تعلق ہے۔ (۱)
 ہاں تک میں محسوس کرتی ہوئی ہے۔ زنا کی فراوانی کی وجہ سے نسلی ہی بگڑ چکی
 ہے اور دین کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا۔

بہر حال اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزندوں کو کھیل کود
 کی اجازت دیدی کیونکہ وہ تیر اندازی جیسے جائزہ کھیل میں دلچسپی رکھتے تھے،
 ورنہ کسی باطل کھیل کے لیے اللہ کا یہی اجازت نہیں دے سکتا۔ وہ تو
 اسی بات کی اجازت دے گا جو دین اور عاقبت کے لیے مفید ہوگی
 جب بیٹوں نے کھانے پیتے اور کھیل کود کے لیے یوسف علیہ السلام
 کو ساتھ لے جانے کی درخواست پیش کی قَالَ اِنِّیْ لَیَخْشَرُ لَکُمُ الْاَمْرُ
تَذْهَبُوْا بِهٖ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بیشک یہ بات مجھے
 غم میں ڈالتی ہے کہ تم اسے جاؤ وَاَخَافُ اَنْ یَّاْكُلَهُ الذِّمِّیُّ
 اور اچھے فطرہ ہے کہ میں اسے بھیڑنا نہ کھا جائے وَنَشْتُمُّ عَنْهُ عِفْیٰوْنَ
 اور تم اس سے غافل ہو یعنی تم کو یہ ہی نہ چلے اور یوسف کو بھیڑنا کھا جائے
 مجھے اس بات کا ڈر ہے

یوسف علیہ السلام
 کی تشویش

اکثر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے وطن کنعان
 میں بھیڑیے کثرت سے پائے جاتے تھے جو بھیڑ بکریوں کو نقصان پہنچاتے
 تھے اور موقع ملنے پر انسان پر بھی حملہ کر دیتے تھے۔ یہ ایسا موذی جانور ہے
 کہ انسان کا چھوٹا بچہ اس کی زد میں آجائے تو پیر پیاڑہ کہہ جاتا ہے۔ اس
 کے برخلاف خیر سب کے طاقتور درندہ ہونے کے باوجود شریف جانور ہے
 جب تک اس سے چھوٹ چھاڑنے کی جائے، یہ حملہ آور نہیں ہوتا مگر بھیڑیا
 ہر موقع پر حملہ کر دیتا ہے۔ قدرت نے اس جانور کو عجیب و غریب
 خصلت بخشی ہے۔ یہ اسٹی میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے۔ اگر
 کسی جگہ پر ہزار بھیڑ بکریاں بھی ہوں تو سب کو نقصان پہنچاتا ہے اور پھر

اگر ہمارے ہوتے ہوئے یوسف علیہ السلام کو بھڑکھا گیا تو ہماری چوٹوں پر
 لکھا فائدہ، ہم سخت نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ الغرض بیٹوں نے
 باپ کو ہر طرح سے یقین دلانے کی کوشش کی کہ انہیں کوئی خطرہ محسوس
 نہیں کرنا چاہیے۔ ادھر بھائی یوسف علیہ السلام کو بھی درغلا ہے تھے
 اور انہیں سب پر بھروسہ نہ تھا کہ وہ بھائی پر آمادہ کر سکتے تھے اور باپ کو
 بھی یقین دلایا ہے تھے کہ وہ بھائی کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں، آخر کار باپ
 مجبور ہو گیا اور اس نے یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں کے ساتھ جانے
 کی اجازت دے دی۔

واقعہ کا اگلا حصہ اب اگلی آیات میں بیان ہو رہا ہے۔

سورة یوسف ۲

وما من دابة ۱۲

آیت ۱۵ تا ۲۰

درس پنجم ۵

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ
 الْجُبِّ ۖ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا
 وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝ ۱۵ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً
 يَبْكُونَ ۝ ۱۶ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نُسْتَقِ وَتَرَكْنَا
 يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ ۖ وَمَا أَنتَ
 بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ۝ ۱۷ وَجَاءُوا عَلَى
 قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ۖ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمُ
 أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ
 عَلَى مَا تَصِفُونَ ۝ ۱۸ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا
 وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ ۖ قَالَ يَبُشْرَىٰ هَذَا غُلَامٌ
 ۖ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ لِّمَا يَعْمَلُونَ ۝ ۱۹
 وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخِيسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ۖ وَكَانُوا
 فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ۝ ۲۰

۶۱۵

ترجمہ:۔ پس جب لے گئے وہ یوسف (علیہ السلام) کو اور
 انہوں نے اتفاق کیا کہ ڈال دیں اس کو کنوئیں کی گہرائی میں
 اور وہی کہ ہم نے اُس (یوسف) کی طرف سے تو ان کو

بتلائے گا ان کا یہ معاملہ اور وہ نہیں شور مکتے (۱۵)
 اور آئے وہ اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت رونے
 ہوئے (۱۶) انہوں نے کہا، اے ہمارے باپ! شک
 ہم گئے اور ہم دوڑ نکلتے تھے ایک دوسرے آگے
 اور ہم نے چھوڑا تھا یوسف علیہ السلام کو اپنے ماماں کے
 پاس، پس اُس کو کھانا بنا بھیڑیے نے۔ اور تو نہیں تصدیق
 کرنے والا ہماری لگی چیز ہم بچے ہوں (۱۷) اور لائے وہ اُس
 کی قیص پر جھوٹا خون۔ کہا اُس نے (البا نہیں ہے) بلکہ
 نایا بہ تمہارے نفسوں نے معاملہ، اب میرے لیے عبر
 ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کی جاسکتی ہے
 کن باتوں کے خلاف جو تم کرتے ہو (۱۸) اُس طرف آیا
 ایک قافلہ اور بھیجا انہوں نے پانی لانے واسے کہ، پس
 اُس نے ڈالا اپنا ڈول اور کہا، سنے خوشخبری، یہ تو ایک
 لڑکا ہے اور پوشیدہ کیا اس کو پونجی کے طور پر۔
 اور اللہ خوب جانتا ہے اُن چیزوں کو جو وہ کہتے ہیں (۱۹)
 اور بیجا انہوں نے اُس کو تھڑے پیسوں کے عوض
 گئے ہوئے درہم۔ اور تھے وہ اس میں بے رغبتی کرنے
 والوں میں (۲۰)

گذشتہ درس میں ہزوان یوسف کے منصوبے کا ذکر ہوا کہ وہ یوسف علیہ السلام
 کو اپنے راستے سے ہٹا چاہتے تھے تاکہ باپ کی ساری توجہ اُن کی طرف ہو جائے
 چنانچہ انہوں نے باپ کو ہرجرج سے یقین دلانے کی کوشش کی کہ ہم یوسف علیہ السلام
 کے خیر خواہ ہیں آپ سے ہمارے ساتھ جنگل میں جانے کی اجازت لے دیں، یہ

بطایات

سے کہ کوئی قافلہ اور صحرے گزرنے کا تو اس کو نکال کر اپنے ساتھ لے جائے گا اور اس طرح بائپ کا یہ محبوب بیٹا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی نشروں سے اوجھل ہو جائے گا۔

وحی الہی
کا نزول

نبی یوسف علیہ السلام کنوئیں کے اندر پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاقِصْصْنَا الْيُسُفَی آپ کی طرف وحی بھیجی اور نبی دی کہ لے یوسف علیہ السلام گھبراہٹ میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہے اور ایک وقت اسے وَاللّٰہُ لَنَنْبِیْکَ عَشْرًا بِأَمْرِہِہٖہٗ ہٰذَا کہ آپ ان کو اس بات کے متعلق بتائیں گے۔ یہ لوگ جو ناشائستہ حکایت کر رہے ہیں آپ سب کچھ ان کو جتھ دیں گے اور پھر ان کو خوش رہنا ہونا پڑے گا۔

بچپن میں نزول وحی کے متعلق مفسرین نے مختلف باتیں کی ہیں بعض فرماتے ہیں کہ یہ وحی نبوت کی وحی تھی۔ امام حسن انصاری کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کنوئیں کے اندر ہی وحی نازل فرما کر یوسف علیہ السلام کو نبوت کے عہد پر مقرر فرمایا تھا۔ وہ قادر مطلق ہے، بچپن میں بھی نبوت عطا کر سکتا ہے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کو بچپن میں مکہ پیدائش کے وقت ہی نبوت مل گئی تھی۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کو بھی بچپن میں نبوت مل جاتا کچھ بعید نہیں تاہم اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ وحی نبوت کی وحی نہیں تھی بلکہ وہ بعد میں نازل ہوئی کیونکہ عام طور پر نبوت دراصلت چالیس سال کی عمر میں جا کر ملتی ہے اور کنوئیں کے اندر جس وحی کا ذکر کیا گیا ہے، یہ امام کی وحی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج کر یوسف علیہ السلام کو قتل دی کہ آپ ان مشکل حالات سے گھبراہٹ میں نہیں بلکہ ثابت قدم رہیں دن صائب کو بدوا شمس کریں، اللہ تعالیٰ آپ کا مستقبل روشن کرے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ایسا ہی امام تھا جیسا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام

کی والدہ کی طرف کیا ہے۔ اسی قسم کے اہم کا ذکر سورۃ نحل میں شد کی والدہ کی طرف بھی ملتا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى الْكَافِرِ الْأَخْبَلِ تیرے پروردگار نے شد کی سکھوں کی طرف وحی کی کہ وہ پہاڑوں اور درختوں میں، پانچ گھنٹہ بنائیں۔ پھر تمام پہلوں کا رس چوسیں تو اللہ تعالیٰ ان کے پیٹوں میں شہ جیسی مغذی چیز پیدا کرے گا۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یوسف علیہ السلام کو قلبی دی۔

یوسف
علیہ السلام
کی دعا

اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی جو فرشتوں نے اُس کا ذکر بھی کیا ہے۔ آپ نے عرض کیا يٰاَسْتِ هٰذَا غَيْرَ غَائِبٍ يٰاَقْرَبِيَا غَيْرَ بَعِيدٍ يٰاَغْسِبُا غَيْرَ مَغْلُوبٍ رِّجْعِلْنِي مِّنْ قَوْمِي هٰذَا خَرَجْتُ مَخْرَجًا لِّنِّى سَءِىٌّ وَهُوَ حَاضِرٌ هَبْ اَوْ غَائِبٌ نِّىْىں، جو قریب ہے اور دور نہیں، جو غائب ہے اور مضبوط نہیں میرے لیے اس معاملے میں کشادگی پیدا کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی قسم کی دعا کی تھی حَسْبِيَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِیْنَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی نے فرشتے کو بھیج کر آپ کو تسلی دی تھی۔ یہاں پر بھی اللہ نے فرشتے کو بھیج کر یوسف علیہ السلام کو تسلی دی کہ تم فکر نہ کرو۔ جو غریقِ غم نہیں ان کے اس غمط کا سر پر مطلع کر دو گے وَهَمْ لَا يَشْعُرُوْنَ اور اس وقت دن کو پتہ بھی نہیں ہوگا، یعنی ان کو بالکل علم نہیں ہوگا کہ ان کا پول ظاہر ہونے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو اس وقت پتہ نہیں کہ یوسف علیہ السلام کا مستقبل کتنا شاندار ہے وہ تو آپ کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تاکہ باپ کی توجہ ان کی طرف ہو جائے مگر اللہ تعالیٰ اسی ذریعے سے یوسف علیہ السلام کو اہم عروج تک پہنچانا چاہتا ہے

بھائیوں
کی جلد بازی

بہر حال بھائی یوسف علیہ السلام کو کنوئیں میں پھینک کر واپس آئے
وَجَبَّوْاْ يٰاَهْمُ عَمَّاسٍ يٰبُكَوْنُ اور اپنے باپ کے پاس

عشا کے وقت روتے ہوئے آنے، وہ جھوٹا دوا دیتے آئے ہا کران
 کا تصور نہ ظاہر ہو جائے۔ رونا کئی قسم کا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خشیت
 سے رونا آتا ہے، اللہ کے غائب کو یاد کر کے بھی انسان رو پڑتا ہے
 بعض دفعہ راحت کا دونا آتا ہے اور کوئی سکاری کا رونا بھی ہو سکتا ہے
 بلکہ ان پورص کا رونا مکاری کا رونا تھا تاکہ باپ کے سامنے اپنی بیکینی
 ثابت کر سکیں۔ امام الخٹیب فرماتے ہیں کہ کسی شخص کی ایسی کہانی اور ایسے
 روئے کا اعتبار نہیں کیا جاسکتا جیسا کہ بلدران پورص نے رو کر دکھایا
ہی یغفر لیکم وہ روتے ہوئے آئے قَامُوا یَا بَنَا آدَامَ ذُھَبُ سَمَا
تَمَسَّقُ کہنے لگے۔ اے ہمارے باپ! بیشک تم نے او را ایک دوسرے
 سے آنکھ ملنے کی کوشش میں دوڑتے تھے وَقَرَرْنَا یُوسُفَ
عَلِیْہِ السَّلَامُ کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس جھوٹا
 تھا حَالًا اَدْبَسُ پس اس کو بھڑکایا کہ نے کہا یہ کہنے لگے ہمارے
 ساتھ برادر پیش آگیا ہے۔ کہ یوسف علیہ السلام کو ایک بھڑکایا گیا ہے
 اور پھر یقین دہانی کے لیے یہ بھی کہا وَمَا اَنْتَ بِخَ وَّہِیْنَا وَکُو
صَحْنَا صَدِیقَیْنِ اور اے باپ! آپ ہمارے دوست کی تصدیق نہیں
 کر رہے اگرچہ ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں۔ ایمان کا لغوی معنی تصدیق کرنا
 ہوتا ہے اور اس نظام پر یہی معنی ملا ہے، بہر حال بلدران پورص نے
 اپنے حرم پر پردہ ڈالنے کی ہر ممکن کوشش کی۔

وَجَاوَزُوا حُلَّ قَمِیْہِہِ بِذَکَہِ کَذِبِ اور انہوں نے یوسف
 علیہ السلام کی قمیص پر جو بڑا خون اکوٹی بکری یا ہرنی نے رکھی اور یوسف
 کی قمیص اس کے خون سے آلودہ کر لی۔ اُن کا مطلب یہ تھا کہ یوسف
 علیہ السلام کو تو بھڑکایا گیا ہے مگر اُن کی خون آلود قمیص سچ لگتی ہے۔
 حضرت یوسف علیہ السلام نے قمیص کو دیکھا تو وہ بالکل صبیح سلامت

خون آلود
 قمیص

نتی، کہیں سے کٹی پٹی بھی نہیں تھی، کہنے لگے یہ کہا فی درستہ نہیں ہے،
 کیونکہ اگر عبید بن جریس علیہ السلام کو کہا جاؤ تو آپ کی قیصیں کیسے صحیح سلامت
 نکلی جاتی، قَالَ کہنے لگے بَلَّ سَوَّكَتْ لَكَ وَافْسَكَ أَكْثَرًا یہ تو تمہارے
 نفسوں نے کوئی معاملہ بنایا ہے۔ یعنی یہ کہی سن گھسرت کہ اپنی معلوم ہوتی
 ہے۔ مگر اب میں کیا کہ سکا ہوں فَصَبَّ بِيْ جَعَلْتَلْ ابْ تو
 صبر جمیل کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ صبر جمیل اس صبر کو کہا جاتا ہے جس
 میں مخلوق کے سامنے کسی قسم کا گلہ شکوہ نہ کیا جائے بلکہ انسان اللہ کی
 رضا پر راضی ہو جائے۔ اس موقع پر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا وَاللّٰهُ
 اَلْغَسْتُعَنَ عَلٰی مَا تَصِفُوْنَ اب تو تمہاری کار گزار ہی پر اللہ تعالیٰ
 سے ہی مدد طلب کی جاسکتی ہے۔ تم جو کچھ کہتے ہو، میں اس پر اللہ
 ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ آپ نے کوئی حیل و حجت یا جرح فزع نہیں
 کی بلکہ اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش سمجھتے ہوئے
 قبول کیا اور صبر جمیل کا نمونہ بن کر خاموش رہ گئے۔

یہاں اپنے بائبل کا بیان مختلف ہے۔ ابیسن کے مطابق یعقوب
 علیہ السلام نے ٹارٹ پٹا، اپنے پٹکے کو اپنی کمر سے باز دیا اور پھر وارڈیلچی
 سویا، یعنی بیٹے کے غم میں بے صبری کا اظہار کیا۔ یہ بیان درست نہیں
 ہے بلکہ جیسا کہ قرآن نے بیان کیا ہے، یعقوب علیہ السلام نے نہایت
 صبر کا مظاہرہ کیا اور اسے اللہ کی طرف سے ابتلاء سمجھتے ہوئے برداشت کیا
 اب بھائی تو ریسف علیہ السلام کو کہتے ہیں میں ڈال کر چلے گئے اور
 اوصی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ کمر ٹٹہ ظاہر ہوا وَجَاءَتْ سَنَكَاةٌ
 وَاٰلٌ بِرَ اَیْکَ قَافِلَةٌ آگیا۔ یہ تجارتی قافلہ تھا جس کے ساتھ بہت سا مال
 تجارت بھی تھا۔ امام بغویؒ اور بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں
 کہ یہ قافلہ ریسف علیہ السلام کو کہتے ہیں، ڈالنے کے تین دن بعد اس مقام پر

رسف علیہ السلام
 کی برآمدگی

پہنچا۔ یہ تین یوسف علیہ السلام نے کس طرح کنوئیں میں گزارے، اس کے متعلق کوئی صحیح روایت نہیں ہے، البتہ بعض تفسیری روایات کے مطابق آپ کا ہمدرد بھائی ہیروڈ آپ کو کسی نہ کسی طرح کنوئیں میں کھانا پہنچاتا رہا۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ برادرین یوسف کنہ میں کسی مسلسل نگرانی کرتے رہے اور دیکھتے رہے کہ آگے کیا معاملہ پیش آتا ہے بہر حال صحیح حکم تو اللہ کے پاس ہے تین دن کے بعد جب تجارتی قافلہ اُس علاقے میں اُترا فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ تِراشوں نے پانی لانے والے کو بھیجا، یعنی قافلے والوں کا ایک آدمی پانی کی تلاش میں پھرنا پھرتا اُسی کنوئیں پر پہنچ گیا جس میں یوسف علیہ السلام موجود تھے۔ اُس نے سمجھا کہ کنوئیں میں پانی ہو گا۔ فَأَدْلٰهُ دلوں چاٹنے اس نے اپنا ڈول کنوئیں میں ڈال دیا۔ جب ڈول کو کنوئیں سے باہر کھینچا تو اس میں پانی کی بجائے بچے کو دیکھ کر حیران رہ گیا قَالَ يٰبَنِيَّ هٰذَا عَلِمَ كُنْتُمْ لَكَ اے خوش خبری! یہ تو لڑکا ہے۔ اُس وقت غلامی کا رواج پوری دنیا میں رائج تھا۔ اور لڑکی غلام ایک قیمتی اثاثہ سمجھے جاتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو محنت میں غلام مل گیا، اس کو فروخت کر کے بچے کو نہیں گے وَأَسْتَيْتُوهٖ بِصَاعَةٍ چنانچہ بچے کو بہ آد کر کے والوں نے اسے پونجی کے طور پر چھپا لیا کہ باقی قافلے والوں کو بتائے بغیر ہم خود ہی اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اُدھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاللّٰهُ يَكْسِبُكُمْ بِمَا يَكْسِبُوْنَ اللہ تعالیٰ خوب جاننا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام کاروائیوں سے واقف ہو کہ ہر نفس کے ولی اور مددگار بھی جانتا ہے کہ کوئی کس نیت اور ارادے سے کوئی کام انجام دے رہا ہے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے برادرین یوسف بھی کنوئیں کی نگرانی کر

یوسف علیہ السلام
کا فرشتہ

ہے تھے۔ اس واقعہ کے بعد جب کنوئیں پر آئے تو دریاں اپنے بھائی کو نہ پایا۔ سمجھ گئے کہ قافلے والے نکال کر لے گئے ہیں۔ ان کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ یہ ہمارا غلام ہے جو بھاگ کر آگیا ہے، اسے واپس کر دو۔ یا اگر تم چاہو تو اسے حفرہ بھی سکے ہو۔ خوبصورت بچہ تھا، قافلے والے غریب پر بھی رخصتا مندر ہو گئے چنانچہ وَأَنشَىٰ لَهُ دُبْرُكَيْنِ کہ جس بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو حق پرستی قیمت پر قافلے والوں کے ہاتھ بیچ دیا۔ اور وہ قیمت کیا تھی دَرَاهِمَ مَقْدُودَةٍ چند گنے ہوئے درہم، یعنی بہت ہی معمولی قیمت کے برابر۔ یوسف علیہ السلام کو فروخت کر دیا۔ بائبل کی روایت میں آتا ہے کہ کل بیس درہم حاصل کیے جو دس بھائیوں نے دودھ درہم کے حساب سے آپس میں تقسیم کر لیے۔

مفسرین کلام فرماتے ہیں کہ حفرہ فروخت کی اس کارروائی کے دوران یوسف علیہ السلام نے کوئی کلام نہ کیا۔ انہوں نے یہ بھی نہ کہا کہ میں غلام نہیں ہوں بلکہ میں ان کا بھائی ہوں۔ اس کی وجہ مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ جب شرفا پر ابتلا آجاتی ہے تو پھر وہ صبر و استقامت کا اظہار کرتے ہیں۔ مگر ان کے خاندان پر کوئی حرف نہ آئے۔ اسی مصلحت کے تحت یوسف علیہ السلام نے بھی خاموشی اختیار کی۔ دوسری طرف اس بات کا بھی امکان تھا کہ اگر بھائیوں کو جھٹلانے کی کوشش کی تو وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ جان سے ہی مار دیں، بہر حال بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو نہایت ہی ادنیٰ قیمت پر فروخت کر دیا وَكَانُوا فِيهِ مِنِّي اور اس میں بہت بے رغبتی کرنے والے تھے۔ یعنی انہوں نے بھائی کو لاروہی سے معمولی داموں فروخت کر دیا۔ ان کا مقصد محض یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کسی طریقے سے اپنے باپ کی نظروں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائیں۔ اس طرح

انہیں کچھ پیسے بھی مل گئے اور ان کا مقصد بھی پورا ہو گیا۔
 دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی دنیا کا ہم کمر ہی تھی، بہت قریب
 اسی ذریعے سے یوسف علیہ السلام کو باہر عروج تک پہنچانا چاہتا تھا۔ بہ
 قافلہ مصر جارہا تھا۔ وہاں پہنچ کر جو حالات پیش آئے ان کا ذکر اگلی
 آیتوں میں آ رہا ہے۔

وما من دابة

سورة يوسف

درس ششم ۶

آیت ۲۱ ۲۲

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لَا مَرْثَ لَكَ إِنِّي أَنَا مَكُونٌ
 لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ
 وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
 يَعْلَمُونَ ﴿۲۱﴾ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا
 وَعِلْمًا ۚ وَكَذَٰلِكَ نُجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿۲۲﴾

ترجمہ یہ اور کہ اُس شخص نے جس نے خرید تھا اس
 (یوسف) کو مصر میں اپنی بیوی سے کہ عزت سے رکھا اس
 کو شاید کہ یہ ہیں نفع پہنچائے یا ہم اس کو پناہ بنا
 ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہم نے ٹھکانا دیا یوسف علیہ السلام
 کو زمین میں اور تاکہ ہم سکھائیں اس کو باتوں کو ٹھکانے
 لگانے کا طریقہ۔ اور اللہ تعالیٰ غائب ہے اپنے کام میں۔
 لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ﴿۲۱﴾ اور جب پہنچے (یوسف)
 اپنی قوت تک تو دی ہم نے اُن کو حکمت اور علم۔
 اور اسی طرح ہم یہ دیکھ کر سچے ہیں نیکی کرنے والوں کو ﴿۲۲﴾

گزشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو کنوئیں میں گر سے
 ہوئے جب تین دن گزر گئے تو وہاں سے قافلے والوں نے آپ کو نکال دیا یہ
 قافلہ دین سے مصر جا رہا تھا، بعض کہتے ہیں کہ یہ لوگ دین کے باشندے تھے جبکہ

بعض دوسرے اصحاب کہتے ہیں کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کے لوگ تھے۔ بہر حال دوران سفر قافلے والوں کو کنعان سے یہ بچ چل گیا۔
 اڑھ چھ جانی بھی گھرائی کر رہے تھے جب یوسف علیہ السلام قافلے میں پہنچ گئے تو پہلی بھی دہاں پہنچے اور کہہ رہا تھا کہ ہمارا بھائی غلام ہے۔ اس سے واپس کر دیا اگر غلام ہے خریدنا چاہو تو ایسا کر سکتے ہو۔ چنانچہ دوران یوسف نے میں درجہ کی حقیر رقم کے عوض یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں کے ہاتھ فروخت کر دیا۔

کنعان سے
حضرت یوسف

جس شخص نے بھائیوں سے یوسف علیہ السلام کو خریدنا تھا مفسرین کہتے ہیں اس کا نام الکب ابن زعر تھا جسے اور پھر اس نے آگے معمر میں جا کر آپ کو فروخت کر دیا۔ تاریخی روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ کنعان سے مصر تک کے سفر کے دوران جنس اوقات آپ کو بیچانے والوں کے دل میں رقت پیدا ہوتی تھی مگر وہ آپ کو غلام سمجھ کر آپ کے مالی مفاد حاصل کرنے کی فکرمیں رہے۔ راستے میں اس شخص نے یوسف علیہ السلام سے آپ کے وطن اور خاندان کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے بتایا کہ فلاں غلام خاندان کا فرد ہوں تو اس شخص نے افسوس کا اظہار بھی کیا۔ صاحب روح المعانی اور دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس قسم کے واقعات قلعہ کمانی کی کتابوں میں ملتے ہیں لہذا ان کے متعلق پورے وثوق کے ساتھ کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ بہر حال معمر پہنچ کر وہ لوگ آپ کو غلاموں کی منڈی میں لے گئے، ان کو سناس بازار کہتے تھے جہاں غلام اور توڑی فروخت ہوتے تھے۔

اس زمانے میں منڈی غلام کی خرید و فروخت عام تھی۔ یہ تو قریناً ایک حدیث بھی ہے کہ غلام کا زمانہ ختم ہوا ہے مگر یہ قدیم زمانے سے پوری دنیا میں ملتا تھا۔ جب اسلام کا دور آیا تو حضور علیہ السلام اور قرآن پاک نے غلاموں کے متعلق بہت سی اصلاحیں اسلام نے غلامی کو خیر قرار

فعل قرار دیا کہ انسان فطرۃً آزاد پیدا ہوتا ہے لہذا اسے غلامی کی زنجیروں میں جبراً نہ خلعتِ فطرت ہے۔

مصر میں
قدر قیمت

جب یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں پہنچے تو لوگ انہوں نے آپ کی مختلف قیمتیں لگائیں۔ اگرچہ اس معاملہ میں کوئی یقینی بات نہیں کی جاسکتی، تاہم بعض کہتے ہیں کہ آپ کی قیمت ہم وزن سونا لگائی گئی اور بعض کہتے ہیں کہ ہم وزن چاندی کی پیش کش ہوئی۔ اس کے علاوہ ہم وزن کستوری اور ہم وزن رستم بھی لوگوں نے پیش کی۔ یہ بھی بڑی قیمتی چیزیں تھیں۔ بہر حال عام غلاموں کی قیمت یوسف علیہ السلام کی قیمت بہت لگائی گئی۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ قافلے واسطے جس شخص نے آپ کو خریدا تھا اس نے بھی آپ کو سستے داموں ہی فروخت کر دیا۔ اس نے آپ کے عوض میں دینار، ایک جوڑا جوتے اور دو سفید کپڑے وصول کیے۔ یہ سب تاریخی روایات ہیں اور کوئی یقینی بات نہیں کیونکہ قرآن پاک ان جزئیات کے متعلق خاموش ہے۔

جس شخص نے مصر میں آپ کو خریدا اس سورۃ مبارکہ میں اس کا نام تو ظاہر نہیں کیا گیا، البتہ اس کا لقب عزیز آتا ہے۔ بائبل کی روایت کے مطابق اس شخص کا نام قوطیغار تھا۔ بعض روایات میں قوطی مار بھی آتا ہے۔ یہ شخص حکومت کے بڑے خدمتداروں میں سے تھا وہ وزیر اعظم تو نہیں تھا، البتہ قانس منٹر (وزیرِ مالیات) یا خزانے کا انچارج تھا یہودیوں کی کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ شخص مصر کے بادشاہ فرعون کے باہر کی گاؤں کا انچارج تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ ملک کی فوج بھی اسی کے تصرف میں تھی اور اس لحاظ سے یہ وزیر دفاع تھا۔ بہر حال اس شخص نے زیادہ سے زیادہ قیمت ادا کر کے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔

یوسف علیہ السلام
عزت افزائی

ارشادِ باری تعالیٰ: وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِّصْرَ لَا مَسَاجِدَ

جس شخص نے یوسف علیہ السلام کو مصر میں ضرایا تھا اُس نے اپنی بیوی سے کہا اَلْکَرِمْیَ مَشْهُوْرًا اِس کو عزت و ابرو کے ساتھ رکھنا۔ اِس کے ساتھ غلاموں کا ساملو کر۔ ورنہ کہتا عَسَلٰی نَیْضَعُکَ شَاہِدَیْرَہِیْنِ جہیں غلام پہنچائے اُوں تک خُذْہُ وَاَدَّیَاہِم اِسے منہ بولا بیٹا ہی بنالیں۔ کہتے ہیں کہ یہ شخص بے اولاد تھا اور اِس کی فراسد بڑی صاف و قریبی۔ وہ کہتے ہیں عیہ السلام کی شکل و صورت اچال، ڈھال، بول چال اور حرکات و سکنات سے بھانپ گیا تھا کہ یہ کوئی غیر معمولی آدمی ہے، اسی لیے اِس نے محسوس کیا کہ یہ جہیں مصیبت ثابت ہو سکتا ہے حتیٰ کہ ہم اِسے متنبی ہی بنا سکتے ہیں۔ متنبی دراصل ٹھکانے کو کہتے ہیں اور صاحب خانہ کے لیے بڑی متنبی کا لحاظ آتا ہے۔ مطلب یہی تھا کہ اِس غلام کو اپنے گھر میں نہایت عزت و احترام کے ساتھ رکھو۔ کیونکہ ہم اِس سے نفع حاصل کر سکتے ہیں چنانچہ قلیل عرصہ میں یوسف علیہ السلام کے جوہر کھل کر سامنے آ گئے وزارت کے علاوہ فرطیفہ کا وسیع کاروبار بھی تھا۔ وہ جو کام بھی یوسف علیہ السلام کے سپرد کرنا آپ اُسے کمال دانائی اور محنت سے انجام دیتے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چند ہی دن میں اُس شخص کی کاروباری آمدنی دگنی ہو گئی۔ وہ یوسف علیہ السلام کی، مانت اور دیانت کا بھی قائل ہو چکا تھا، غرضیکہ آپ کے متعلق اُس شخص کا اندازہ بالکل صحیح ثابت ہوا۔ اَللّٰہُ نَیْضَعُکَ شَاہِدَیْرَہِیْنِ مَکَّنَا اَلْیَوْسُفَ رَیْفًا اَلْاَسْرَیْنَ اور اِس طریقے سے ہم نے یوسف علیہ السلام کے قدم زمین میں جما دیے یعنی اُنہیں باعزت ٹھکانا بیتر آگیا اور اِس طرح خاندانِ اسماعیل کے ورودِ مصر کے لیے راہ ہموار ہو گئی۔ آپ کے بھائی تو آپ کو ذلیل و خوار نہ مانتے تھے مگر اللہ تعالیٰ آپ کو ایم سرج تک پہنچانا چاہتا تھا، لہٰذا یہ تمام مصائب و تکالیف منزلِ مقصود تک پہنچنے کیلئے بہتے بہتے چلے گئے۔

حالیہ میں
فرستادہ

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں
تین شخصوں کو فرستادہ صاف عطا کی ہے۔ ایک شخص نومی نومی
ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا تھا۔ دوسری صاحب فرست
شخصیت حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی جس نے باپ سے
سفارش کی تھی کہ "يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ذَانِ الْخَيْرِ مِنَ الْغَنَاءِ
لَقَدْ وَثَّيْتُ الْكَافِرِينَ" اے باپ! اسے بیٹا کر اس شخص سے رکھ لیں
یہ مضبوط بھی ہے اور امین بھی۔ بیٹی نے بتایا کہ اس شخص نے پانی
کا وہ ڈول اپنے نکال لیا جو کئی آدمی مل کر نکالتے ہیں، لہذا یہ بڑا
طاقتور ہے۔ اور امین اس لحاظ سے ہے کہ جب میں اس کو
بلا لے کے لیے گئی تو میں آگے آگے تھی اور یہ پیچھے پیچھے آ رہا تھا
ہوا چل رہی تھی جس کی وجہ سے پیڑا اٹھ کر بنے پر دگی کا خطرہ تھا۔ لہذا
اُس شخص نے مجھے کہا کہ تم پیچھے ہو جاؤ اور میں آگے آگے چلتا ہوں
تا کہ تم پر میری نظر نہ پڑے۔ غرض کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی
نے بڑی فرست کی بات کی۔ فرماتے ہیں کہ تیسری صاحب فرست
صادق شخصیت حضرت ابو بکر صدیقؓ تھے جنہوں نے اپنی فرست
سے یہ بات پالی تھی کہ امت میں ان کے بعد نظام خلافت چلانے
والا حضرت عمرؓ سے بہتر کوئی آدمی نہیں، لہذا آپ نے اپنی وفات
سے قبل خلافت کے لیے حضرت عمر فاروقؓ کی نامزدگی کر دی تھی
فرمایا ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں ٹھکانا دیا۔

تذکرہ الامام
محمد

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الْمَرْءَ فَأَوْيِلَ الْاِحَادِيثِ اور تا کہ ہم
آپ کی باتوں کو ٹھکانے لگانے کا طریقہ سکھا دیں۔ اس سے مراد
خواب کی تعبیر بھی ہے اور عام معاملات کو ٹھیک فرماتے
نہانے کی صلاحیت بھی مراد ہے، کسی معاملہ کی تہ تک پہنچ کر

اُس کا ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرنا ہر آدمی کا کام نہیں بلکہ یہاں وہی شخص کر سکتا ہے۔ جسے اللہ نے خاص صلاحیت بخشی ہو۔ فرمایا وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰی اَمْرِهِ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں غالب ہے وہ جو چاہے کرے ڈاے یا کسی کام کے ہو جانے کے لیے راستہ ہوا کرے اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے میں کوئی شخص دخل نہیں دے سکتا۔ اُس کی تدبیر تمام تدابیر پر حاوی ہے۔ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمُصِيرِيْنَ۔ اللہ تعالیٰ سب سے بہتر تدبیر کنندہ ہے وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ مگر اکثر لوگ نہیں جانتے کیونکہ ان کو علم ہوا پھر ایسی دوسری باتیں نہ کریں مگر کہیں مکہ نے بھی حضور علیہ السلام کو ختم کرنے کی بڑی بڑی تدبیریں کیں مگر نہیں برابر ناکامی ہوئی کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر غالب ہے اور اس کی تدبیر کے سامنے کسی دوسری ہستی کی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہی خالق، مدبر اور منتصر ہے اور وہی ہر کام میں غالب ہے۔

ارشاد ہوا ہے وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدُّهُ اور جب پہنچے یوسف علیہ السلام اپنی قدرت کے نانے یعنی شباب کو۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ کی عمر تیس یا تینتیس سال ہو گئی اَتَيْنَاكَ حُكْمًا وَعِلْمًا تو ہم نے آپ کو حکمت اور علم عطا کیا۔ اس سے نبوت بھی ملادی جاسکتی ہے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ سچائی علیہ السلام کی طرح یوسف علیہ السلام کو بھی بچپن میں ہی نبوت عطا ہو گئی تھی مگر بعض کہتے ہیں کہ آپ کو نبوت چالیس سال کے بعد ملی، البتہ اللہ نے آپ کو دانائی، حکمت اور صحیح فہم پہلے ہی عطا کر دیا تھا۔ امام ابن دریدؒ فرماتے ہیں كُلُّ كَلِمَةٍ وَّاعْظَمْتُكَ اَوْ زَجَّجْتُكَ وَدَعَمْتُكَ اَلْحَبَّ مَسْكِي مَاءٍ اَوْ هَشَاكَ عَنْ فَيْصِحْ فَهِيَ حُكْمٌ وَحُكْمٌ یعنی ہر ایسی بات جو تمہارے لیے

کمال
حکمت و علم

نصیحت کا باعث ہوا تمہیں تنبیہ کرنے والی ہو یا تمہیں مذہبی کی طرف بلائے
یا قبیح چیز سے منع کرے وہ حکم اور حکمت کہلاتی ہے۔ قاضی ثناء اللہ
پانی پتی، حکمت کی تعریف اس طرح کرتے ہیں اَلْحِکْمَةُ مَخْرَقَةُ اَفْضَلِ
اَلْشَّيْءِ بِاَفْضَلِ اَعْلُوْمٍ یعنی سب سے افضل چیز کو افضل علم کے
ساتھ جاننا حکمت کہلاتا ہے۔ سب سے افضل چیز خدا تعالیٰ کی ذات اور
اس کی صفات ہیں اور سب سے افضل علم علم حضور یعنی مشاہدے کا علم
ہے اور یہ ایسا بلند درجے کا علم ہے کہ جس کے ذریعے خدا تعالیٰ کی حقیقت
منکشف ہوتی ہیں۔ یہ علم انبیاء کے کرام اور بلند ترین حکماء نے ربانی کو حاصل
ہوتا ہے۔ بہر حال اللہ کے فرمایا کہ ہم نے پیغمبر علیہ السلام کو حکم اور علم
عطا فرمایا۔

بعض مفسرین، جن میں مولانا مودودی بھی شامل ہیں کہتے ہیں کہ
یوسف علیہ السلام کا خاندان دیانت میں رہتا تھا۔ بدویانہ زندگی میں گزری
کہتا تھا اس لیے متمدن دنیا کے حالات سے بے خبر تھا۔ اللہ تعالیٰ
نے یوسف علیہ السلام کو مصر جیسی متمدن سلطنت میں پہنچایا کہ آپ متمدن
دنیا کے حالات سے تربیت حاصل کر سکیں۔ اس بابت کہ کسی خاص
حد تک تو تسلیم کیا جاسکتا ہے مگر مکمل طور پر نہیں کیونکہ اللہ کے بندوں
کو تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے
ہیں کہ اخلاقی لحاظ سے علما الناس کو چار گروہوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے
بعض لوگ اخلاق سے بالکل خالی ہوتے ہیں

بعض میں اخلاق کا عمومی حصہ ہوتا ہے، بعض میں اخلاق کا دفر حصہ جو ہوتا
ہے اور بعض انسان اخلاق کے امام ہوتے ہیں اور وہ کسی دوسرے شخص

سے اخلاق نہیں سیکھ کر سنے بلکہ باقی لوگ ان سے اخلاق کی تربیت حاصل کرتے ہیں۔ اس سے یہ نظریہ باطل ہو جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو مصر میں تربیت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ جسے خود اللہ تعالیٰ حکمت اور علم عطا فرما دے اس کے لیے نظام حکومت چلانا مشکل نہیں رہتا۔ عالم انسانوں کے لیے تو تربیت کا قانون درست ہے مگر اللہ کے انبیاء پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔

یہیں سے ڈارون کی تیسوری بھی غلط ثابت ہوئی ہے۔ جس نے یہ بات ثابت کرنے کے لیے ٹیڑھی چوٹی کا زور دے لگایا کہ انسان پہلے بندہ تھے پھر ترقی کرتے کرتے انسانیت کے درجے پر پہنچ گئے۔ اس تھیوری کی تردید خود یورپ کے سائنس زیادہ بڑے سائنسدانوں اور دانشوروں نے بھی کی ہے۔ قرآن پاک ایسی تیسوری کی مکمل نفی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا نبی بنایا اور نبی کے متعلق یہ قطعی بات ہے کہ وہ افضل انسان یعنی تمام لوگوں سے زیادہ عظمیٰ ہوتا ہے۔ اس لیے اُسے دوسرے لوگوں سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ لوگ نبی سے سیکھتے اور تربیت حاصل کرتے ہیں۔

فرمایا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اور ہم اس طرح بدلہ دیا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ کا کامل دیے کا باعث گنہگار جو کبھی صبر کا دامن نہیں چھوڑتا محسن کہلاتا ہے اور اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ محسن کے بدلے کو ضائع نہیں کرتے بلکہ ایسے لوگوں کو باہم عروج تک پہنچاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے

نیکی کا
بدلہ

کمال اطاعت اور صبر کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت اور علم عطا
فرما کر اپنے کمال عنایت سے نوازا اور بام عروج تک پہنچایا۔

سورۃ یوسف

آیت ۲۳ تا ۲۴

و ما من دابة

در مضم

وَرَوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ
 الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْت لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ
 رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٣﴾
 وَلَقَدْ هَمَمْتُ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنَّ رَأْبُرَهَانَ
 رَبَّهُ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءُ إِنَّهُ
 مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴿٢٤﴾

ترجمہ :- اور پھلایا اس (یوسف علیہ السلام) کو اس کے جی
 سے ، اس عورت نے جن کے گھر وہ رہتے تھے ۔ اور بند
 کر دیے اس عورت نے تمام دروازے ۔ اور کہا اس نے دھر
 آ جا بلدی کرو ۔ کہا اس یوسف (علیہ السلام) نے پناہ لیا ۔ بے شک
 وہ مہربانک ہے ۔ اس نے میرا ٹھکانا اچھا بنایا ہے ۔ بیک
 نادر نہیں راستے ظلم کہنے والے ﴿۲۳﴾ اور البتہ ہر تحقیق دان
 کیا اس عورت نے یوسف (علیہ السلام) کے ساتھ (برائی کا) اور
 یوسف (علیہ السلام) نے جی ہمارا کیا اس کے ساتھ ۔ اگر نہ
 دیکھتا وہ برہان اپنے رب کا (کہ شاید اس کا میلان اس کی
 طرف ہوتا) ایسا ہی ہوا تاکہ ہم دور کر دیں اس سے برائی
 اور بے حیائی کی بات کو ۔ بے شک وہ ہمارے منتخب بندوں
 میں سے تھا ﴿۲۴﴾

تشریح
کیات

ہیئت یا ہیئت اصل میں سربانی، حورانی یا قبلی زبان کا لفظ ہے۔ اور عربی میں اس کا معنی ۱۔ تَعَالٰی بنا ہے جو اسیم فعل کے معنی میں آتا ہے۔ اور قریب ہو جاؤ کا معنوم دینا ہے برہان کا معنی سند اور دلیل ہوتا ہے جس سے شک و شبہ یا ابہام وغیرہ ختم ہو جاتا ہے۔ ممکن و یقین حاصل ہوتا ہے۔ لیکن اس مقام میں برہان کا معنی اور معنوم متعین کرنے میں مفسرین کرام کے مختلف اقوال پائے جاتے ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن عباس، جن بصری، سعید بن جبیر وغیرہم کے نزدیک برہان یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کریمی حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت کو دیکھا تھا۔ و انہوں میں انگلی دبائے ہوئے۔ امام ولی اللہ دہلوی یہ کہتے ہیں۔ یعنی صورت یعقوب حاضر شد انگشت بزمال نگر ذہ (دکھائیہ فتح الرحمن)

اور بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے سینہ پر ایک دھپا رسد کیا جس سے ان کے تمام شہوانی خیالات ختم ہو گئے۔ بعض نے کہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا آقا غریب مصر جس کا نام فوطی فارا یا قوطیہ تھا۔ اس کی خیالی صورت سامنے آئی تھی اور بعض سلف سے یہ بھی منقول ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے سر اوپر اٹھایا تو چھپت کی دیوار پر یہ دکھا ہوا دیکھا۔ "لَا تَقْرُبُوا الزَّانِيْنَ اِنَّہُمْ صَكَانَ فَاِجْشَہٗ وَ مَقْتًا وَّ مَسَاوً سَبِيْلًا" (ابن کشیر)

قَالَ جَعْفَرُوْنَ حَسْبُكَ الصَّادِقُ
الْشُّبُوۃُ الْاَيْتَا اَوْ دَعِ اللّٰہُ فِی
صَدْرِهِ حَالَتْ بَیْنَهُ
حضرت امام جعفر صادق
ہے کہ برہان سے مراد نبت ہے جو
اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے
سینہ میں ودیعت رکھی ہوئی تھی وہی
اس برہانی کے جسے حامل ہوئی

(مظہری ص ۱۵۴)

بعض مفسرین کے اسم ہتھ پہا کے جملہ کو لولا آن کا بڑھان دیا ہے
کی شرط کی جزایا جواب میں داخل کیا ہے۔ لیکن بخوبی حضرات نے اس
پر اشکال کیا ہے کہ لولا صرف شرط کے حکم میں ہوتا ہے اور اس کا
جواب اس سے متقدم نہیں آ سکتا۔

یٰۤاَنۡ لَّوۡ لَا فِیۡ حُکۡمِ
اَدۡوَاتِ الشَّرۡطِ فَلَا یَتَقَدَّمُہَا
جَوَابُہَا وَجَاۤزَاتُ
یَسۡکُوۡنُ ہَتھ پہا
اَلَمَذکورۃ قَبْلَہَا دَلِیۡلًا
عَلٰی جَوَابِہَا۔ یعنی: ہتھ
پہا۔ وَفَعَلِیۡ اَلِہِمَّ اَلَمَذکور
عَلٰی ہَذَا شَارِفُ اَلِہِمَّ
فَعَمُوۡ کَفَرۡلَہٗ قَتَلَتۡ لَوۡلَہٗ
اَخِیۡفَ اللّٰہُ لَقَدِیۡنُ شَرِیۡفًا
عَلٰی قَتْلِہٗ لَوۡلَہٗ
اَخِیۡفَ نَلَّہٗ قَتَلَتۡہٗ

اس لیے کہ لولا آلات شرط کے
حکم میں ہے اس کا جواب اس سے
متقدم نہیں آ سکتا اور جائز ہے کہ
ہم بیاچہ کہ پہلے مذکور ہے اس شرط
سے اور دلیل اور قرینہ ہو اس کے
جواب پر یعنی کہ ہتھ پہا اور اس
طریق پر ہتھ مذکور کا معنی قریب
ہونے کا ہو گا جس طرح اس کا جوہر
میں ہے کہ میں اس کو قتل کر دیتا
اگر اللہ کا خوف نہ کھاتا یعنی قریب
تھا کہ میں اس کو قتل کر دیتا اگر اللہ تعالیٰ
کا خوف مجھ میں نہ ہوتا۔

(مظہری ص ۱۵۸)

بعض نے اس طرح معنی بیان کیا ہے کہ اس عبارت نے یوسف
علیہ السلام کا قصہ کیا برائی کے ساتھ اور یوسف علیہ السلام نے قصہ کیا
اس سے بچا گئے کا۔

امام بیضاوی نے یوسف علیہ السلام کے قصہ کو طبعی مبدل اور
خواہش کے ساتھ کشمکش کرنے سے تعبیر کیا ہے۔ اختیاری قصہ
نہیں مراد جس پر مؤاخذہ ہوتا ہے۔

قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مَرْثُومٍ يَا قُرَيْشِي
هَمَّ يُونُسُ بِهَا نَفْسَهُ
خَطِيئَةً وَلَا صَنَعَ لِلْعَبْدِ
فِيمَا يَخْطُرُ بِالْقَلْبِ
وَلَا مَوَاقِدَةً عَلَيْهِ
(تفسیر مظہری ص ۱۵۳)

اور حضرت امام شیخ ابو مرقوم نے کہا کہ یونس علیہ السلام کا قصد اس عورت کے ساتھ دل میں کھینکے کا قصد تھا اور اس میں بندہ کا کوئی اختیار نہیں ہوتا جو کھینکا اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے اور اس پر اس بندہ سے کوئی مواخذہ بھی نہیں ہوتا، یہ غیر اختیاری ہوتا ہے۔

بعض مفسرین نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ جو کھانہ کپڑے سے مراد عورت، زمانہ کا معاملہ جو یوسف علیہ السلام کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ نے مرکوز کر دیا تھا کہ یہ ایک فعل شنیع اور حرکت قبیح ہے جس کا ارتکاب کرنے والا ظالم اور بدکردار انسان ہی ہو سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو نور کا پیکر اور خوبصورت ترین شخصیت کے مالک تھے۔ پاکیزہ ترین سیرت اور نفاہت اور چہارت کے ساتھ متصف تھے۔

اور ان کی اعلیٰ سیرت کا یہ مقام و مرتبہ بہت بلند تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں عصمت و حفاظت کے اس بلند ترین مقام پر فائز فرمایا تھا جو تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ تنبیہات و تحریصات اور تحویفات و تنبیہات کا کوئی شدید طوفان بھی اس ناقابل تسخیر جبل کو اپنے مقام سے ہلانہ سکا۔ انسانی سیرت و کردار کا جو اعلیٰ و ارفع مقام حضرت یوسف علیہ السلام نے پیش کیا، اور اس راستہ کی تمام مشکلات و مصائب کو جس صبر و استقامت سے

برداشت نہ کیا وہ ہر انسان کے بس کا روگ نہیں۔

اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں کہ بے شک اسی عورت نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ارادہ کیا یہ ارادہ بڑے خیال کا تھا۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے بھی ارادہ کیا اس عورت کے ساتھ اگر ضرور دیکھا ہوتا اس نے بدلنا اپنے رب کا تو ممکن ہے کہ اس کے دل میں بھی اس کی طرف میلان ہوگا، لیکن برہان رب کا دیکھنا یوسف علیہ السلام کے لیے اس بدلان سے مانع ہوا اس لیے اس عورت کا قصد ارادہ تو یقیناً اپنی خواہش کو پورا کرنے کا تھا۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے ہم اور قصد کی نوعیت کیا تھی۔ اس بارہ میں مفسرین کرام نے مختلف قسم کی بیانی کی ہیں۔ بعض مفسرین نے کہہ دیا کہ اسے مراد غم یا قصد علی الفعل نہیں لیا۔ بلکہ غم سے کمزور جہ کے گھٹنے۔ خواطر یا حدیث النفس کے درجے کے جو خیالات ہوتے ہیں وہ مراد ہیں۔ جو قابل مؤاخذہ نہیں ہوتے۔ قابل مؤاخذہ صرف غم ہوتا ہے۔ یعنی یوسف علیہ السلام کے قلب میں کچھ رغبت و میلان ہے اختیار پیدا ہوا جس طرح روزہ دار انسان کو گرمی میں ٹھنڈے پانی کی طرف طبعاً رغبت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن نہ تو وہ پینے کا ارادہ کرتا ہے اور نہ یہیے اختیار رغبت کچھ مضرب ہے۔ لیکن باوجود طبعی رغبت کے اس سے قطعاً محترز رہنا مزید اجر و ثواب کا موجب ہے اسی طرح سمجھ لو کہ ایسے اسباب و دواعی قدیر کی موجودگی سے طبع بشری کے موافق بلا اختیار و ارادہ یوسف علیہ السلام کے دل میں کسی قسم کی رغبت و میلان کا یا یا جاننا نہ عصمت کے منافی ہے نہ ان کے سرتبہ کو گھٹاتا ہے۔ بلکہ صحیح مسلم میں ابوہریرہؓ کی حدیث

میں ہے کہ اگر زندہ کامیلان کسی برائی کی طرف ہوا، لیکن اس پر عمل نہ کیا تو اس کے فرد حیات میں ایک نیکی بکھی جاتی ہے، خدا تعالیٰ فرماتا ہے اس نے باوجود رغبت و میلان کے میرے خوف سے اس برائی کو مٹھ نہ لگایا بہر حال باوجود اشتراک لفظی کے زیچا کے ہم اور یوسف علیہ السلام کے ہم میں زمین و آسمان کا تفاوت ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے دونوں کے ہم کو ایک ہی لفظ میں جمع نہیں کیا اور نہ زیچا کے ہم کی طرح یوسف علیہ السلام کے ہم پر لام اور قد داخل کیا گیا۔ بلکہ باقی حقائق میں بہت سے دلائل یوسف علیہ السلام کی طہارت و نراہستہ پر قائم فرمائیے۔ جو غور کریوالوں پر پوشیدہ نہیں (حضرت شیخ عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ) اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی تربیت عجیب طریقے پر قربانی مٹی ایک طرف اگر عزیمت کی بوی زلیخا نے ان کے سامنے نہایت خطرناک منزلۃ الافدام، پھسلنے کا موقع اور شدید قسم کا امتحان کھڑا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو تمام کائنات میں نصف احسن سے آراستہ و پیراستہ کیا تھا (اعلیٰ شظرائکن) سلم یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج تیسرے آسمان پر میری ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ان کو نصف احسن عطا کیا گیا ہے) اور ادھر زلیخا ان کے اس صن و جمال پر مفتون مٹی، اس نے دیکھی اور ہوشربائی کے سارے سامان جمع کر لیے اور چاہا کہ یوسف علیہ السلام کے دل کو ان کے قابو سے باہر کر دے۔ نفسانی جذبات کو پورا کرنے کے لیے ہر قسم کے عیش و نشاط کے سامان موجود تھے۔ یوسف علیہ السلام کا ہر وقت اس کے گھر میں موجود رہنا اور اس کا نہایت محبت و پیار سے رکھنا۔ پھر جلا جلائی اور نہائی کے وقت عورت کی طرف سے خواہش کا بے تابانہ اظہار اور کسی غیر کے آنے جانے کے

تمام راستے مسدود اور تمام دروازے بند۔ اور اُدھر جانی کی عمر قوت کا زمانہ، مزاج میں اعتدال، سب زندگی ایسے تمام اسباب و دواعی تھے کہ عام حالات میں بڑے سے بڑے زاہر و متقی کا تقدس بھی ان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس مہتی کو محسن قرار دیکر علم و حکمت کے رنگ میں رنگین کیا اور پیغمبرِ مہم دست کے چند مقام پر لپٹایا ممکن نہیں تھا کہ شیطان کا دُعا اس پر چلتا، یا کسی طرح وہ اس پر قابو پالیتا۔ اس نے ایک جملہ معاذ اللہ کہہ کر شیطان کے جال کے تمام حلقے توڑ ڈالے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی پناہ میں رکھا اس پر شیطان کا دُعا کس طرح چل سکتا تھا؟

اس نے کہا پناہ بخدا میں ایسی قبیح و رذیل حرکت کا ارتکاب کس طرح کر سکتا ہوں۔ (اس خیانت کا ارتکاب مجھ سے ممکن نہیں) عزیز تو میرا مرثی ہے جس نے مجھے عزت و راحت سے رکھا ہے کیا میں اپنے محسن کے ناموس پر حملہ کروں؟ ایسی محسن کئی اور بے انصافی کرنے والے بھی بھلائی اور کامیابی کا منہ نہیں دیکھ سکتے (شیخ عثمانی) اس سے ظاہر ہے کہ اذنہ ربی کی ضمیر مجازی مری کی طرف راجع ہے اور اس میں کوئی غرابی نہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بنی کس طرح کسی انسان کو اپنا رب کہہ سکتا ہے لیکن یہ کہنا درست نہیں کیونکہ ربی جس طرح حقیقی مالک پر اطلاق کیا جاتا ہے۔ اسی طرح مجازی پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے اور رب کا معنی مالک، آقا اور سیّد ہوتا ہے۔ اسی سورت میں آیت نمبر ۴۴ میں "أَفَكُنْ فِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنَّهُ" الشَّيْطَانُ ذَكَرَ رَبِّهِ فَلَمْ يَكُنْ فِي لِسَانِ يَدْبَعِ سَيِّئِينَ" میں بھی رب سے مراد مالک سیّد آقا اور بادشاہ ہے پھر اس مقام میں مجازی مالک کے مراد ہونے پر قرعہ منہر بھی موجود ہے اِنَّهُ يَخْتَصِمَنَّ مَا فَوْدَىٰ جَسَدِ لَمْ

میرا تم کا ز اچھا بنایا ہے۔ وہ یقیناً عزیزِ مصر تھا۔ اس نے یوسف علیہ السلام کو غلام بننے کے بعد ہی اپنی بیوی سے کہہ دیا تھا اَکْرِهٰی مَا شِوَاهُ عَسٰی اَنْ یُّنْفِقَنَا اَوْ یَتَّخِذَهُ لِنَا اِتَّكَ تَفِیْقٌ مِّنْ اَلْکَلْبِ مَجَازِیْ مَرَدٍ هَیْ اِنَّہٗ وَحِیْقٌ اَکْرِ حَقِیْقِیْ مَلْکٌ (اللہ تعالیٰ کی ذاتِ اقدس) مراد لی جائے تو یہی درست ہے۔ کیونکہ یہ تمام اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کے فضل و احسان کے نتیجہ میں واقع ہوا ہے لیکن پہلی تفسیر کی تفسیر درست نہیں کیونکہ ضمیر شان کے ساتھ لاحق کمر کے رب کا اطلاق کیا گیا ہے تو اس سے عزیز کا مراد لینا درست ہے۔ اور اس لیے بھی کہ رب ان صفاتِ مختصہ میں سے نہیں جن کا اطلاق ہر حال میں غیر اللہ پر ناجائز ہو۔

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالْغُیُوْبِ

سورة یوسف ۱۲

آیت ۲۵ تا ۲۹

وما من دآبۃ ۱۲

دریں ہشتم ۸

وَسَبَقًا لِّلْبَابِ وَقَدَّتْ قَمِيصُهُ مِنْ دُبُرٍ ۖ وَالْفَیْءُ
 سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ۚ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ
 بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ (۲۵)
 قَالَ هِيَ رَأَوْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ
 أَهْلِهَا ۚ إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ
 وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۚ (۲۶) وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ
 دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۚ (۲۷) فَلَمَّارًا
 قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ ۚ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ ۚ
 إِنْ كُنَّ كَاذِبَاتٍ عَظِيمَاتٍ ۚ (۲۸) يُوسُفُ اعْرِضْ عَنْ هَذَا
 وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ ۖ إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ ۚ (۲۹)

ترجمہ :- اور مدھرے وہ دونوں (یوسف اور عورت) دروازے کی

طرف اور اُس نے پھاڑ دی اُس (یوسف) کی قمیص پیچھے سے

اور پایا ان دونوں نے اُس (عورت) کے خاوند کو دروازے

کے پاس ۔ کہنے لگی نہیں ہے سزا اُس شخص کی جس نے

ادارہ کیا ہے تیرے دل کے ساتھ برائی کا سولے اس کے

کہ اُس کر تہ میں ڈالا جائے یا کوئی اور درناک سزا دی جائے (۲۸)

کہا (یوسف نے) اسی عورت نے مجھے بھولا چلا ہے اپنے

جی سے . اور گڑبادی دی ایک گڑبادی مینے لئے اس عورت
 کے لوگوں میں سے کہ اگر اس کی قمیص پھاڑی گئی ہے تو
 سے تو یہ سچ کہتی ہے اور یہ جھوٹا ہے (۲۷) اور اگر
 اسکی قمیص پھاڑی گئی ہے پیچھے سے تو وہ عورت جبرٹ
 کہتی ہے اور یہ سچا ہے (۲۸) پس جب دیکھا اس عزیز مصر
 نے کہ قمیص پیچھے سے پھاڑی گئی ہے تو کہنے لگا ، بیشک
 یہ تمہارے فریبوں میں سے ہے ، بیشک تمہاری فریب کاریا
 بڑی ہیں (۲۹) (اور اصرار یوسف سے کہا) اے یوسف ! درگزر کرو
 اس بات سے ، اور (عورت سے کہا کہ) معافی مانگ اپنے گند
 کے یہ ، بیشک تو ہی خفا کا دل میں سے ہے (۳۰)

قمیص کا
 پھاڑنا

گزشتہ درس میں یوسف علیہ السلام کی ابتلا کا ذکر ہو چکا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے
 آپ پر فریفتہ ہو کر ڈور سے ڈالنے شروع کیے اور بُرائی پر آمادہ کرنا چاہا مگر اللہ تعالیٰ نے
 آپ کی حفاظت فرمائی۔ جب اس عورت نے دروازے بند کر لیے تو یوسف علیہ السلام
 نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی اور عورت بھی آپ کے پیچھے بھاگی۔ اس واقعہ
 کو قرآن پاک نے اس طرح بیان کیا ہے۔ وَاصْبِرْ لِّلْبَآءِ اِنَّہٗ وَہٗ دُوْنُکَ (یوسف
اور زینا) دروازے کی طرف دوڑے۔ آگے آگے یوسف علیہ السلام تھے اور پیچھے پیچھے
عزیز مصر کی بیوی تھی۔ یوسف علیہ السلام تو بُرائی سے بچنے کے لیے بھاگے جب
 عورت انہیں بُرائی پر آمادہ کرنے کے لیے بکڑنا چاہتی تھی۔ ظاہر ہے کہ عورت نے
 بھاگ کر پیچھے سے یوسف علیہ السلام کی قمیص پکڑ لی ہوگی۔ اور یوسف علیہ السلام سے
 چھڑانا چاہتے ہوں گے اس کھینچاٹائی میں وَقَدْ دَنَّتْ قَمِیْصُہٗ مِنْ دُبُرِ اِسْ عَوْرَتِ
تے یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھاڑ دی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ
 زینا نے دروازے کو تالا لگا دیا تھا جو کہ درست نہیں ہے۔ ہر گز یہ کہ اس نے

کنڈا لگا دیا جو جسے کھول کر یوسف علیہ السلام باہر نکلتا چاہتے تھے۔

یوسف علیہ السلام کی قمیص کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے جب کہ
بجائیوں نے آپ کی خون آلود قمیص اس دعوئے کے ساتھ باپ کے
سلمے پیش کی تھی۔ کہ آپ کو بھیڑ پا کھا گیا ہے۔ یہاں پر آپ کی
قمیص بھپٹ جانے کا ذکر ہے اور تم گے پھر آپ کی قمیص کا ذکر آئے
لگا جو آپ نے قاصد کے ہاتھ کنخاں بھیجی تھی۔ اور جب وہ قمیص حضرت
یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی گئی تو آپ کی بیانی لوٹ آئی تھی۔
واقعہ یوسف علیہ السلام کے اس حصہ میں بائبل اور قرآن کے بیات
متضاد ہیں۔ بائبل کا بیان یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی پوری قمیص
زلیخا کے ہاتھ میں رہ گئی۔ یہ بیان بالکل جھوٹ پر مبنی ہے اور یہودیوں
کی تحریف کا نتیجہ ہے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زلیخا کے کھینچنے سے
یوسف علیہ السلام کی پوری کی پوری قمیص اتر کر اس کے ہاتھ میں آگئی ہو
اور آپ برہنہ کی حالت میں باہر کی طرف بھاگے ہوں۔ البتہ قرآن
کا بیان مبنی بر صداقت ہے کہ آپ کی قمیص کھینچا تانی میں پھوٹ
گئی۔ دوسرا تضاد یہ ہے کہ بائبل کے بیان کے مطابق زلیخا نے قمیص
دکھا کر عمر بنی مصر کو شکایت کی کہ تمہارا عبرانی غلام اس عورت کا مالک ہے
جس نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا اور پھر قمیص چھوڑ کر بھاگ گیا
اس پر وہ غصہ سے بھر گیا اور اس نے یوسف علیہ السلام کو گرفتار کر لیا
فوری جیل بھیج دیا۔ اس مقام پر بھی قرآن پاک کا بیان مختلف ہے کہ
جب عمر بنی مصر نے دیکھا کہ قمیص پیچھے سے چٹی ہوئی ہے اور اس
تیسرے نواز پیچھے نے یوسف علیہ السلام کی بیگنہ ہی کی شہادت دی تو
اس نے اپنی عورت سے کہا کہ یہ تیری خریب کا دی ہے، تو یوسف
علیہ السلام سے گندہ کی معافی مانگ اور ادھر یوسف علیہ السلام سے بھی

بائبل اور
قرآن میں
تضاد

کہا کہ اس معاملے کو ہمیں دفن کرو اور درگزر سے کام لو۔
یوسف علیہ السلام کے برائی سے بھاگنے کے سوا اسے سے فوری
کا ایک نہایت عمدہ اور سبق آموز شعر ہے۔
نیست رفتن گرچہ در عالم پرہیز
ہم چو یوسف خیرہ سر باید دوید
اگرچہ انسان کے لیے پورے جہان میں بھاگ نکلنے کا کوئی راستہ
نہ ہو پھر بھی اس کا فرض ہے کہ وہ یوسف کی طرح برائی سے بھاگنے
کی پوری کوشش کرے۔

خلوت سے
شکایت

فرمایا کہ اس عورت نے یوسف علیہ السلام کی قیص کو بچاڑ دیا
مگر اس کے باوجود آپ دروازے سے باہر نکل گئے، زلیخا بھی پیچھے
آ رہی تھی وَالْقَبِيحَا مَسِيحَةً هَا لَذَا اِلَيْكَ تَوْبَا اِنَّ دَوْلَةً لَمْ تَعْرِفْ
کے خاوند یعنی عزیز مصر کو دروازے کے پاس یہ جن اتفاق تھا کہ اس
وقت عزیز مصر بھی کہیں قریب ہی تھا۔ جب زلیخا نے اپنے خاوند کو
پایا تو اپنی برأت کے لیے فوراً پینٹا بدلا اور اس یوسف علیہ السلام کو
قصود وار ٹھہرانے کی کوشش کی قَالَتْ مَا جِئْتُ مِنْ اَرْضٍ بَاطِلَةٍ
شعور کہتے تھی، نہیں سزا اس کی جس نے تیرے اہل کے ساتھ برائی کا
ارادہ کیا ہے اِنَّ اَنْ تَسْجُنَ سِوَاكَ اس کے کہ اسے قید کیا جائے۔
اَوْ عَذَابٍ اَلِيْسَ بِكَوْنِي دُوسری صحت سزا دی جائے یعنی پٹائی
وغیرہ کی جائے۔ اس موقع پر یوسف علیہ السلام کی خاموشی عورت کی
بات کی تصدیق کرنے کے مترادف تھی لہذا آپ نے اپنی صفائی
پیش کرنے کا حق استعمال کیا قَالَتْ هِيَ زَوَّجْتَنِي عَنْ لَفْسِي
فرمایا کہ اس عورت کا بیان غلط ہے حقیقت یہ ہے کہ اسی عورت
نے مجھ اپنے نفس سے بھلا کر بچا دیا ہے۔ مجھے برائی پر آمادہ کرنا

یوسف علیہ السلام
کی بیگاہی

چاہتی ہے جب کہ میں بالکل بے قصور ہوں

اس پر زلیخا نے اپنے دعوے کی تائید میں کچھ اور باتیں بھی کی ہوں گی اور اپنے خاوند پر اپنی سب سے گناہی ثابت کر دینی کو کوشش کی ہوگی۔ جب عزیز مصر کے لیے حقیقت حال کو معلوم کرنا مشکل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے یہ انتظام فرمایا وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا اِنَّ عَمْرَةَ سَيِّدِ اسْ خَازِنٍ مِّنْ بَنِي إِسْرٰءِیْلَ قَدْ مَرَّتْ بِكَ وَهِيَ كَافِرَةٌ اور یہ بھی ہے فَصَدَقَتْ تَوَظُّعِیْ بِہِ وَهَؤُلَاءِ السَّادَاتُ اور یہ بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اقرار کیا ہے اور عورت اپنی چاہتی ہے وَإِنْ كَانَ قَمِصُّہُ قَدْ مَرَّ دُبُرِیْ اور اگر آپ کی قمیص پیچھے سے پیٹی ہوئی ہو تو عورت جھوٹی ہے وَهَؤُلَاءِ الصَّادِقَاتُ اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ آپ بھاگنا چاہتے تھے مگر زلیخا نے پیچھے سے پکڑنے کی کوشش میں قمیص کو بھاڑ دیا۔

قرآن کی یہ شہادت عزیز مصر کو لپڑاؤں قَلَمَّا رَا قَمِصُّہُ قَدْ مَرَّ دُبُرِیْ پھر جب اس نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پیٹی ہوئی ہے تو فوراً بات کی تَرَکَمَ بَنُیْجَیْ کیا قَالَ اِنَّہُ مَرَّ دُبُرِیْ کیڑاؤں اپنی بیوی سے کہا، یہ تمہاری فریب کاریوں میں سے ہے۔ یعنی تیرا بیان جھوٹ پر مبنی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اِنَّ کَیْنَ کُنَّ عَظِیْمَ کَرَمٍ عورتوں کی فریب کاریاں بہت بڑی ہوتی ہیں۔

خاندان زلیخا میں سے گواہی دینے والا کون آدمی تھا؟ اس کے متعلق مفسرین کی دو رائیں ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ ایک عاقل اور بالغ شخص تھا اور اس نے نہایت چکمانہ گواہی دی جس کی بنا پر عزیز مصر

کو اصل واقعہ کا علم ہو گیا۔ البتہ اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ گواہ ایک شیرخوار بچہ تھا۔ اللہ نے اس کو قوت گویائی عطا کی اور اس نے ایسے پیرائے میں گواہی دی کہ یہ براہ راست کسی کے خلاف نہ تھی بلکہ محض ایک قرینے کی نشاندہی کی گئی تھی جو کہ قابل فہم اور قابل عمل تھی، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بھٹو نے بچے کا گویائی کوئی واحد عجب نہ تھی بلکہ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بچپن میں ہی اپنی نبوت کی گواہی دی تھی کہ اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے اور نبوت بھی عطا کی ہے اسی طرح ایک بزرگ حضرت جبریل پر جب ایک فاحشہ عورت نے الزام لگایا تو آپ کی بیعت کی گواہی بھی ایک شیرخوار بچے ہی نے دی تھی۔ اصحاب اخذ و کے واقعہ میں بھی ایک شیرخوار بچے کے بولنے کا ذکر آتا ہے جب کو اس کی ماں سے چھین کر آگ میں پھینک دیا گیا تھا تو اس نے اپنی ماں کو قتل ہی تھی۔ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی عورت کے پیسے کو آنگ میں ڈالنے لگے تو اس بچے نے بھی ماں کو صبر کی تلقین کی تھی اور کہا تھا کہ ماں تم حق پر ہو۔

علامت
کی اہمیت

کسی مقدمہ میں علامت کی اہمیت کے متعلق مفسرین سمجھتے کرتے ہیں کہ یہ مقدمہ میں کس حد تک اثر انداز ہو سکتی ہے۔ امام ابوحنیفہ اور آپ کے تلامذہ شاگرد کہتے ہیں کہ اگرچہ علامت پر کسی کیس کا قطعی فیصلہ تو نہیں ہو سکتا مگر اس سے فیصلہ کرنے میں مدد تو مل سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی ایک چیز کے دو دعویدار ہوں تو حاکم مجاز ہے کہ وہ کسی ایک فریق کی طرف سے محض علامت قبول کرے اس کے حق میں فیصلہ دے دے، تاہم اگر دوسرا فریق مطمئن نہ ہو تو وہ گواہی پر فیصلہ دے گا۔

کیونکہ قطعی فیصلہ گواہی پر ہوتا ہے۔ بہر حال کسی چیز کی علامت

تخصیص میں مختصر ثابت ہو سکتی ہے۔ مثلاً اگر میاں بیوی میں کسی چیز کی ملکیت کے متعلق تنازعہ پیدا ہو جائے تو قاضی اس علامت پر بھی فیصلہ کر سکتا ہے کہ تنازعہ چیز دونوں میں سے کس کے استعمال کی ہے۔ اور اگر تنازعہ چیز مشترک استعمال کی ہے تو وہ خاوند کو ملے دی جائیگی تاکہ دونوں استعمال کر سکیں۔

• تابعین کے زمانے کے قاضی شریح بڑے مشہور قاضی ہوئے ہیں جنہوں نے ساٹھ سال سے زیادہ عرصہ قضا کی، ان کی عدالت میں دو عورتیں پیش کی گئیں، جو بٹی کے ایک بچے پر اپنا حق ملکیت جتلاتی تھیں۔ قاضی صاحب نے بی کا تنازعہ سچ منگوا کر ایک عورت کے سپرد کیا اور فرمایا۔ اگر یہ بچہ ٹھک گیا، اس نے قرار پکڑ اور اس کے ارد گرد گھومنے لگا، اگر ٹائی لی تو یہ اس کی نوبت کی علامت ہوگا اور بچہ پوری عورت کی ملکیت بچا جائیگا۔ اگر ٹھکے فرٹے وادجوت غرانے لگا بھاگنے لگا تو اس عورت سے غیر نوبت کی علامت ہوگا اور اس کو نہیں لیا جائیگا۔

تابعین اور تبع تابعین کے دور میں قاضی ایسا بھی بڑے پائے کے قاضی ہوئے ان کے پاس کاتی ہوئی اون یا دونوں کی ایک آٹی لائی گئی جس کی ملکیت کی دعویٰ دو عورتیں تھیں۔ قاضی صاحب نے دونوں عورتوں کو ایک ایک کے علیحدگی میں بلایا اور پوچھا کہ یہ سوت تم نے کس چیز پر لیٹا تھا۔ ایک عورت نے بتلایا کہ اُس نے یہ سوت اون کے ٹھکے پر لیٹا تھا، جب کہ دوسری عورت نے اظہار کیا کہ بتلایا۔ چنانچہ اُس آٹی کو آخر تک گھولا گیا اور اس میں سے جس عورت کے بیان کے مطابق چیز نکلی اس کے حق میں فیصلہ دے دیا گیا۔ گریا یہ فیصلہ بھی علامت پر ہی تھا۔

دوسری بات عورتوں کی مکاری کی ہے جس کی تصدیق عزیز مصر نے کی کہ عورتوں کی مکاریاں بہت بڑی ہوتی ہیں۔ اس سلسلہ میں حضور

عورتوں کی مکاریاں

علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے مَا رَأَيْتُ نَاقِصَتَ عَقْلٍ
 قَدِ دَبَّ اَذْهَبَ لِلْكَبِيْثِ الرَّحِيْلُ لِحَارِهِ مِنْ اِحَدٍ مِّنْ عَوْرَتِهِ
 سے خطاب کے دوران فرمایا کہ تم عقل اور دین میں ناقص ہونے کے
 باوجود دانا آدمی کی عقل کو ضرب کر کے دالی ہو یعنی عقل مند آدمی کو بھی حکم
 سے جاتی ہو اگرچہ خود تمہاری عقل ناقص ہے۔ حضور کا یہ بھی فرمان ہے
 مَا تَرَكْتُ بَعْدِيْ فِتْنَةً اَضْرَا عَلَيَّ الرَّجُلَ مِنَ الْمَسَاكَةِ
 میں اپنے بعد مردوں کے حق میں عورتوں سے بڑھ کر کسی فتنے کو نہیں
 چھوڑ چلا۔ اکثر بھگڑے فساد عورتوں کی دست یا ان کی کار گزاروں کی
 وجہ سے ہوتے ہیں حتیٰ کہ بعض عورتوں کی وجہ سے عظیم سلسلتیں بھی
 آپس میں ٹکڑ جاتی ہیں۔

آج کی دنیا میں بھی عورتوں کا فتنہ عروج پر ہے۔ جدید تہذیب و
 تمدن نے عورت کو بڑی آزادی دی ہے حتیٰ کہ اسے اپنے اصل مقام
 سے ہی علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ پورے معاشرے
 کا نظام درجہ برہم ہو گیا ہے۔ عریانی، فحاشی اور بے حیائی عام ہو چکی ہے
 عورتوں کو ایسے ماحول پر فالز کیا گیا ہے۔ جو ان کی صنعت کے
 خلاف ہیں۔ جب عورتیں فرج اور پولیس میں شامل ہوں گی یا عوام ان کی
 سے متعلق رکھنے والے دفاتر میں ملازمت حاصل کر رہی ہوں گی تو اس سے فتنے
 کے سوا کیا پیدا ہو گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو! اللہ سے ڈرو
 بنی اسرائیل میں پہلا فتنہ عورتوں کی وجہ سے پیدا ہوا، قاضی ثناء اللہ
 پانی پتی فرماتے ہیں کہ شیطان سے اتنا خوف نہیں آتا جتنا عورت سے
 آتا ہے کیونکہ شیطان کی قریب کاری کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد
 ہے ”كَيِّدُ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَرِيْعًا زَنَسًا“ یعنی شیطان
 کی مکاری تو کمزور ہے مگر عورتوں کی قریب کاری کے متعلق بیان

فرمایا گیا ہے اِنَّ كَيْدَ كُنَّ عَظِيْمٌ اِيعْنِي تَهْمَارِہی مکاریاں
بہت بڑی ہیں۔ اسی لیے علامہ نے کرام فرماتے ہیں کہ عورتوں کی فریبکاری
سے زیادہ جو کفار ہونا چاہیے۔

بہر حال غزیز مصر نے اپنی بیوی کے خلافت فیہ نہ دیتے ہوئے
فرمایا کہ تم نے یہ فریب کیا ہے اور عورتوں کی فریب کاریاں بہت
بڑی ہوتی ہیں۔ اُو مَرْيُوسُفَ عَلَیہُ السَّلَامُ سے کہا، یُوْسُفُ اَعْرِضْ
عَنْ هٰذَا مَكَتَ اِنِّیْ یُوْسُفَ عَلَیہُ السَّلَامُ اس معاملہ سے درگتہ نہ کرو
معاف نہ کرو، چھوڑ دو۔ وہ یوسف علیہ السلام پر بالکل خفا نہیں ہوا
کیونکہ وہ تو آپ کو سب گناہ سمجھ کر معذرت خواہ نہ کہتے ہیں کہ یہ گناہ ہے
کہ اس وقتہ کو عام کرنے سے بدنامی ہوگی، لہذا اس کو میں ختم نہ کرو
اور عورت کو معافی دے دو کہ اُس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔
اور اُدھر اپنی عورت سے کہا وَاسْتَغْفِرْ لِّیْ ذَنْبِیْ ثُمَّ یُوْسُفُ عَلَیہُ السَّلَامُ
سے پتہ گناہ کی معافی مانگو، کیونکہ ثَلَاثُ کُنُتْ مَرَّتٍ لِّخَطِیْبِہِمْ
غلطی کا ارتکاب تم نے کیا ہے۔ گو نے اُس پر عطا الزام لگایا ہے اور
اُس کو پچھاننے کی کوشش کی ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے حکم
کی خلاف ورزی کی ہے، لہذا اس سے بھی معافی مانگو۔ اور اپنے گناہ
کی تلافی کرو۔

غزیز مصر
کی معاملہ فہمی

وما من دابة

سورة يوسف

درس ہفتم . ۹

آیت ۲۰ تا ۳۱

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا
عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ
مُبِينٍ ②۰ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ
وَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكًا وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ
سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ
وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ
هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ②۱

ترجمہ :- اور کہا کچھ عورتوں نے شہر میں کہ عزیز کی بیوی چھوٹی
ہے اپنے غلام کو اس کے جی سے بہتک وہ اس کی محبت
میں فریفتہ ہو گئی ہے ہم دیکھتی ہیں اس کو سرخ غلی میں ②۰
جب اس (عزیز کی بیوی) نے ان (عورتوں) کی فریب کاری کو آپس
سین تو ان کی طرف پیغام بھیجا اور تیار کی ان کے لیے مہاجر طعام
اور دی اس نے ہر ایک کو ان میں سے ایک چھری ۔ اور
اس نے کہا پوسٹ سے کہ نکل آؤ ان کے سامنے ۔ جب
ان عورتوں نے اس کو دیکھا تو اس کو بڑ خیال کیا اور کاٹ
ڈالے انہوں نے اپنے ہاتھ اور کہتے تھیں وہ پاک ہے اللہ تعالیٰ
نہیں ہے یہ بشر مگر بزرگ فرشتہ ②۱

گزشتہ درس میں یوسف علیہ السلام کی ابتلا کا ذکر ہوا عزیز مصر کی بیوی نے

ایک آیت

آپ پر فریفتہ ہو کر آپ پر ڈور سے ڈالنے شروع کیے اور برائی کی طرف
 مائل کرنے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو برائی سے محفوظ
 رکھا کیونکہ آپ خدا تعالیٰ کے برگزیدہ بندہ تھے، اُس عورت نے
 آپ کو گھر سے میں داخل کر کے اپنا ارادہ ظاہر کیا تو یوسف علیہ السلام باہر
 کی طرف بھاگے، اُس عورت نے پیچھے سے آپ کی قمیص پکڑ کر آپ
 کو روکنا چاہا جس سے قمیص پھٹ گئی۔ جب وہ دونوں باہر دروازے
 پر پہنچے تو وہاں عزیز مصر کو موجود پایا۔ عورت نے فوراً پیتر ابدلا۔ اور
 یوسف علیہ السلام پر برائی کا الزام لگا دیا، یوسف علیہ السلام نے جواباً اپنی
 صفائی پیش کی۔ اس موقع پر عورت کے گھر والوں میں سے ایک
 شیر خوار بچے نے نہایت حکیمانہ گواہی دی کہ اگر یوسف علیہ السلام
 کی قمیص آگے سے پھٹی ہے تو عورت کا بیان سچا ہے اور اگر پیچھے سے
 پھٹی ہے تو عورت جھوٹی اور یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں۔ چنانچہ
 جب قمیص کا جائزہ لیا گیا تو یوسف علیہ السلام سچے ثابت ہوئے بغیر مصر
 نے بدنامی کے ڈر سے یوسف علیہ السلام سے المنجیانہ طور پر کہا کہ جو کچھ
 ہو چکا اس سے درگزر کریں اور بیوی سے کہنا کہ وہ اللہ تعالیٰ اور یوسف
 علیہ السلام سے معافی مانگے۔

عزیز مصر نے ہر چند اس واقعہ کو مخفی رکھنے کی کوشش کی مگر
 پھر بھی یہ بات کسی نہ کسی طرح ظاہر ہو گئی اور شہر میں اس واقعہ کے تذکرے
 ہونے لگے۔ عزیز مصر کی بیوی کی ہم سر تربت عورتوں میں یہ واقعہ خاص
 طور پر موضوعِ سخن بن گیا اور انہوں نے اس پر خوب سے دسے کی۔
 آج کے دیرس میں ایسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ وَقَالَ زَنْوَةٌ

فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ شَرِيَّةٌ لَّيْسَ لَهَا عَوْنٌ
 کی سوسائٹی کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا۔ ظاہر ہے کہ عزیز مصر کی بیوی

محبت کے
 چکر پے

کا تعلق شہر کی اونچی موسائی سے تھا جس میں بڑے بڑے امراء اور وزراء کی بیویاں یا بیٹیاں شامل تھیں۔ انہوں نے آپس میں چھ سیگوئیاں شروع کر دیں تَوَارِدُ قَهْمًا عَنْ نَفْسِهِ کہ زلیخا اپنے غلام کو اس کے نفس سے پھسلاتی ہے۔ اسے کیا ہو گیا ہے قَدْ سَخَفَهَا حُبًّا بِيْشَک یہ عورت اس کی محبت میں فریفتہ ہو گئی ہے۔ شفاف دراعل قلب کے اوپر والے غلاف کو کہتے ہیں۔ جب کسی کے دل میں محبت جاگزیں ہو جائے تو کہتے ہیں کہ محبت دل کے شفاف میں پڑ گئی ہے۔ تو شہر کی عورتوں نے بھی یہی کہا کہ زلیخا کنعانی غلام کو دل سے بیٹھی ہے۔ غلامی کا مرتبہ ویسے بھی بہت کم سمجھا جاتا تھا لہذا ایک اعلیٰ سوسائٹی کی عورت کا غلام پر فریفتہ ہونا زیادہ قابلِ علامت تھا، تو اس کی ہجو لیوں نے کہا اِنَّهَا لَکَرَاهَا فِیْ صَنِیْلِ حَبِیْبٍ ہم تو زلیخا کو صریحاً غلطی میں دیکھتی ہیں۔

جب شہر میں زلیخا کے غلاف اس قسم کا پراپگنڈا شروع ہو گیا تو اس کو بھی کسی طرح سے خبر ہو گئی اور اس نے بھی اپنے دفاع میں تدبیر سوجی۔ ارشاد ہوتا ہے فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ جب عزیز مصر کی بیوی نے شہر کی عورتوں کی طرف سے طعن سنا۔ اَرْتَدَّتْنَ اِلَيْهِنَّ تو ان کی طرف پیغام بھیجا وَاَعْتَدَتْ لِهِنَّ مَتْنًا اور ان کے لیے مجلس طعام کا اہتمام کیا۔ مَتْنًا کا لغوی معنی "تیکہ گا" ہے یعنی انہیں جن پر تیکے لگے ہوئے ہوں۔ عرب ادراج کے مطابق سفرز مہمانوں کو مہانے کا طریقہ یہ تھا کہ فرش پر قالین بچھا کر ہر مہمان کے لیے ایک ایک تیکہ رکھ دیا جاتا تھا جس سے ٹیکہ لگا کر مہمان بیٹھتے تھے۔ پھر ان کے سامنے چھوٹے میز رکھے جاتے جہاں کو "خوان" کہتے تھے۔ ان میزوں پر کھانا رکھا جاتا جو مہمان نیچے جھکے بغیر آسانی سے تناول کرتے۔ مطلب یہ کہ اس قسم کا

منظمام اونچی سوسائٹی میں کیا جاتا تھا۔ چونکہ زمین بھی، اعلیٰ سوسائٹی کا فرد تھی، اسلئے
میں نے بھی مہمان بخورتوں کی خاطر عدالت کے لیے نہایت اعلیٰ قسم کا
اہتمام کیا۔

”خوان کو ذکر حصہ علیہ السلام کی حدیث میں بھی ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام
کے متعلق آتا ہے یا کُلُّ عِلَاقٍ اَلْاَرْضِ کہ آپ کھانا زمین پر
پیڑ کھرتا دل فرماتے اور یہ بھی کہ مَا اَكَلَ عَلٰی حَوَاِیْنِ یعنی آپ
مین پر کھانا رکھ کر نہیں کھاتے تھے بلکہ کھانا کسی پیڑ یا دروازے وغیرہ
میں رکھ کر اپنے ساتھی زمین پر ہی رکھ لیتے اور تناول فرماتے مطلب
یہ کہ آپ سادگی پسند تھے اور مین پر رکھ کر کھانے کا تکلف نہیں فرماتے
تھے۔ مین پر کھانے کا کوئی حرام تو نہیں ہے۔ البتہ اس کو فیشن کے
طور پر لازمی سمجھ لینا مکروہ ہے۔ اگر نیچے بیٹھ کر کھانے کا انتظام ہو
سکتا ہے تو اس کے باوجود تکلف کرنا مکروہ ہوگا۔

بہر حال زمینانے اپنی ہم مجلس اور ہم طبقہ عورتوں کے لیے دعوت
طعام کا اہتمام کیا، ان کے لیے اچھی نشستوں کا اہتمام کیا اور نہایت باعزت
طریقے سے اپنے گھر بلایا۔ دراصل اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ ان محترف
عورتوں پر واضح کر سکے کہ جس پر دیسی پر وہ دل شاکر مہرچی سب، وہ کوئی
معمولی شخصیت نہیں بلکہ اس کی جگہ وہ بھی ہوتیں تو ایسا ہی کہتیں۔ پھر
جب تمام مہمان عورتیں اپنی اپنی نشستیں پر بیٹھ گئیں تو ان کے آگے
کھانا چاکا گیا وَاَنْتَ کُلِّ وَاحِدَةٍ فَمِنْ سَبَكِنَا تو مین بان نے
ہر عورت کو ایک ایک چھری بھی دی۔ چھری کانٹے کا استعمال اس
زمانے میں بھی مصری تہذیب میں پایا جاتا تھا اور آج بھی انگریزی تہذیب
کا ایک حصہ ہے۔ اس کے علاوہ یونانی اور رومی تہذیب میں بھی چھری
کانٹے کا استعمال رائج تھا۔ تاہم اللہ کے سارے نبیوں نے ایسی تہذیب

کے خلاف فیصلہ دیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے وائیں اہمیت سے کھانے کا حکم دیا ہے مگر موجودہ انگریزی تہذیب میں تو کھانے کے لیے بیٹھنے کی گنجائش بھی ختم ہو گئی ہے۔ اب تو مشرقی اور مغربی سب لوگ کھڑے ہو کر اور چل پھر کر کھانے کو ترجیح دینے لگے ہیں۔ یہ تو بالکل ڈھنڈھوڑا کام طریقہ ہے۔ اس محلے میں مسلمان بھی دوسری اقوام کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر چل رہے ہیں۔ انہوں نے غیر اقوام کی سائنس اور ٹیکنالوجی میں تقلید ہمیں کی، البتہ غلط طور طریقوں اور غیر دینی تہذیب و تمدن، کھیل تماشے، عریانی اور فحاشی کو ضرور اپنا لیا ہے

کھیل تماشے اعریائی اور فحاشی کو ضرور پنا لیا ہے۔
 بہر حال جب کھانا لگ گیا اور تمام مہمانوں کو چھریاں بھی مل گئیں۔ یوسف علیہ السلام
 تو زلیخا نے اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے یہ تدبیر اختیار کی وہ قاکت
 اخروج علیہن کا اور یوسف علیہ السلام کے کہا کہ ان عورتوں کے سامنے
 آ جاؤ۔ دعوت کا وسیع انتظام تھا کسی کام کے بہانے یوسف علیہ السلام
 سے کہہ دیا کہ ادھر آؤ۔ مگر بے حکم کی تعمیل میں یوسف علیہ السلام نہایت
 اطمینان کے ساتھ مہمان عورتوں کے سامنے گزر گئے اور کسی کی طرف
 نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَدْ كَفَرْنَ
 کی نگاہ یوسف علیہ السلام پر پڑی تو وہ شہسدر رہ گئیں۔ یوسف علیہ السلام
 کو بہت بڑی ہمتی خیال کیا۔ تو رات میں ہے کہ یوسف علیہ السلام شرم
 حیا اور عصمت کی صفات کے ساتھ موصوف تھے اور آپ نورانیہ
 تھے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ محلِ حج کی شب جب حضور علیہ السلام
 تیسرے آسمان پر پہنچے تو یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ صحیحین
 کی روایت میں یہ الفاظ ہیں إِذَا هُوَ أَوْفَى سَطْرَ الْحُسَيْنِ یعنی
 یوسف علیہ السلام کو دنیا کے کل حسن و جمال کا نصف حصہ دیا گیا اور باقی
 نصف باقی ساری مخلوق کو تقسیم کیا گیا ہے۔ بہر حال حسن و جمال،

و باہمت و عظمت اور شرافت کے پیکر کی حیثیت سے عورتوں کے سامنے
سے گزرتے۔ عورتیں ان کی عظمت کی قائل ہو گئیں اور انہوں نے یوسف علیہ السلام
میں شوح و بین کی کوئی علامت نہ پائی لہذا آپ کو صورت اور سیرت ہر
نحاظ سے عظیم خیال کیا۔

ہاتھ کاٹ
ڈالے

ان عورتوں پر یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کا اس قدر عجب
طاری ہوا کہ وہ ہوش و حواس کھو بیٹھیں اور چھری کے ساتھ پھل کاٹنے
کی بجائے وَقَطَعْنَ اَيْدِيَهُنَّ انہوں نے اپنے ہاتھ ہی کاٹ
ڈالے۔ ایسی مدہوش ہوئیں کہ ان کی چھریاں خود انہی کے ہاتھوں پر
چل گئیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ مہمان عورتوں نے اپنے ہاتھ
مدہوشی میں نہیں کاٹے تھے بلکہ انہوں نے دانستہ طور پر ایسا کیا تھا۔ ان
میں سے ہر ایک یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو چکی تھی اور چاہتی تھی
کہ کسی طرح آپ اُس کی طرف متوجہ ہوں۔ جب آپ نے بے اعتنائی
کا اظہار کیا تو انہوں نے ہاتھ کاٹ لیے کہ شاید ان کو زخمی دیکھ کر
ہی یوسف علیہ السلام ان کی مرد کے لیے آگے بڑھیں گے۔ کیونکہ وہ
غلام ہیں اور خدمت پر مامور ہیں اور اسی طریقے سے انہیں آپ کا
قرب حاصل ہو جائے گا مگر یوسف علیہ السلام تو بغیر نظر اٹھائے
آگے نکل چکے تھے۔

فرشتہ
صبر
انسان

بہر حال مہمان عورتیں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگیں۔
وَقُلْنَ حَاشَ لِلّٰہِ پاکی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ وہ ذات
پاک ہے جس نے آسمان و بصورت اور خوب سیرت ان بنایا
مَا هٰذَا شَیْءٌ یُّوَلِّیْہِہٖ اِنَّہٗ لَیَعْلَمُ مَا یَعْلَمُ ہوا انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا اِنْ هٰذَا اِلَّا مَلٰکَ
کَرِیْمٌ بلکہ یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ معلوم ہونا ہے۔ یہاں پر اشکال پیدا
ہوتا ہے کہ ان عورتوں نے تو فرشتوں کو دیکھا نہیں تھا، پھر انہوں نے

یوسف علیہ السلام کو فرشتے کے ساتھ کیسے تشبیہ دے دی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے انبیاء بھی جبرائیل علیہ السلام کو انسانی شکل میں ہی دیکھتے رہے ہیں۔ یہ صرف حضور علیہ السلام کو شرف حاصل رہا ہے نہ آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو دو دفعہ اصلی عورت میں دیکھا۔ اس امکان کا جواب مفسرین کو ام اس طرح دیتے ہیں کہ انسانوں کے ذہن میں فرشتوں کی خوبصورت اور شیطان کی ہلکی راسخ ہو چکی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح کسی خوبصورت انسان کو جانہ کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ شیاطین کی ہلکی کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ سورۃ صفات میں فرمایا کہ جہنمیوں کی نوراک تھوہرے پوٹے ہوں گے طَلْعُهَا كَأَنَّهُ زُرُّ مُسْقَنٍ مُّشْتَدِّ طِينٍ۔ جن کے سرے شیطانوں کے سروں کی طرح ہوں گے گویا شیطان کی نسبت بد صورتی کی طرف۔۔۔ کی گئی۔ شیاطین سے بعض لوگ سانس بھی مروا دیتے ہیں۔ کیونکہ شیاطین کا اطلاق سانس پر بھی ہوتا ہے۔ جس طرح جن خوف اور بیہوشی کی علامت سمجھا جاتا ہے اسی طرح شیطان بد صورتی اور فرشتہ خوبصورتی کی علامت ہے۔ اس لیے ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو ان کے حسن و جمال کی نسبت سے فرشتے کا خطاب دیا۔

عربی ادب میں بھی فرشتے کے حسن و جمال کا پیکر سمجھا گیا ہے۔ چنانچہ عرب شاعر جب اپنی مدوح قوم کی تعریف کرتے ہیں، تو کہتے ہیں:

قَوْمًا زَا قُوْبُلُوْا كَاَنُوْا مَلَائِكَةً حُسْنًا
وَرَاٰ قَوْمًا كَاَنُوْا عَفَارِیْنَا

وہ ایسی قوم ہیں کہ اگر حسن و جمال کے لحاظ سے ان کا مقابلہ کیا جائے تو وہ فرشتے ہیں اور جب وہ میدان جنگ میں مقابلہ کرتے ہیں تو خوفناک جن ہوتے ہیں۔ بعزیت کا معنی خوفناک یا خطرناک جن ہوتا ہے۔

”فرشتہ“
عربی ادب
میں

مصر کا شوقی اقبال کی طرح قومی شاعر ہوا ہے، وہ کہتا ہے۔

صَوْنِيْبِ جَمَالِكِ عَنَّا اِنَّا لَنَشْكُرُ
مِنَ الشُّرَابِ وَهَذَا الْحَسَنُ رُوْحَانِي

ہم سے اپنے جمال کو بچاؤ کہ ہم تو محض انسان ہیں اور یہ حسن و جمال روحانی چیز ہے۔ ہم اس کے کہاں قابل ہیں۔ اس شعر کو اتنا اعلیٰ سمجھا گیا ہے کہ مصر کے ایک دوسکر بڑے شاعر حافظ ابراہیم اس ایک شعر کے برے اپنا پورا دیران شینے پر آمادہ ہو گئے تھے۔

ایک اور شعر ہے

اَوْفَا بِنَفْسِي مَلَكًا نَّأْوِيْنَهُ فَلَمَّا
لَمْ يَخْذَلْ شَيْئًا فِي الْعَالَمِ لَفَانِي

اگر حسن کا مظاہرہ کرنا سب توڑ آسمان میں جگہ بناؤ۔ کسی ایسے فرشتے کو یہ مقابل ہونا نہیں۔ نے اس مادی جہان میں کوئی شراکت پیدا نہ کی ہو کیونکہ مادی انسانوں میں یہ باتیں کہاں پائی جاتی ہیں۔

الفرغی ! کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حسن و جمال کی نسبت ملائکہ کی طرف کی جاتی ہے اور اسی بنا پر مصری عویہ تول نے یوسف علیہ السلام کو ایک نظر دیکھ کر کہا کہ یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ معلوم ہوتا ہے چنانچہ وہ آپ کی عظمت اور بڑائی کی قائل ہو گئیں۔

وَمِنْ ذَاتِ ۱۲

سُورَةُ يُوسُفَ ۱۲

درس دہم ۱۰

آیت ۲۲ ۲۵۱

قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاودْنِي عَنْ
 نَفْسِي فَاسْتَعْصَمْتُ وَلِئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا أُمِرْتُ لَكُنَّ
 وَلِيكُونَنَّ مِنَ الصَّغِيرِينَ ۳۱ قَالَ رَبِّ السَّجْنُ أَحَبُّ
 إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَالْأَقْصَرُ عَنِّي كَيْدَهُنَّ
 أَصَبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۳۲ فَاسْتَجَابَ
 لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ
 الْعَلِيمُ ۳۳ ثُمَّ بَدَّلَهُمْ مِنْ تَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ
 لِيَسْجُنَنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ ۳۴

۳۴

ترجمہ ۱۔ بول وہ عورت (جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام
 تھے) یہ وہی ہے کہ تم مجھے غلامت کرتی تھیں اس کے
 بارے میں وہ البتہ سختی میں نے اس کو بے قابو کرنا چاہا تھا
 اس کے جی سے ، پس وہ بچ گیا۔ اور اگر نہیں کرے گا وہ
 جو میں اُس کو کہتی ہوں ، تو ضرور وہ قیہ میں ڈال دیا جائے گا اور
 ہو جائے گا وہ بے عزت ۳۱) کہا (یوسف علیہ السلام نے)
 اے پروردگار! قید خانہ زیادہ اچھا ہے میرے نزدیک اس
 بات سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں ، اور اگر تو
 نہیں پھیرے گا ان کی فریب کاری کو مجھ سے تو میں مال ہو
 جاؤں گا ان کی طرف ، اور ہو جاؤں گا میں نادانوں میں ۳۲)

پس قبول کی اُس کے پردہ نگاہ نے اُس کی دعا، پس پھر در اس سے اُن کی فریب کاری کو، بلیک وہ سننے والا اور جاننے والا (۳۴) پھر ظاہر ہوا اُن کے یہ بعد اُس کے کہ انہوں نے بیچہ ی نشانیاں یہ کہ اس کو ضرور قید میں رکھیں ایک وقت تک (۳۵)

مطابق آیات

جب مصر میں یہ مشہور ہو گیا کہ عزیز مصر کی بیوی نے اپنے غلام کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی ہے تو اپنے غلط فہمی کی عورتوں نے زلیخا کو یہ نام کہنا شروع کر دیا۔ اس کے جواب میں زلیخا نے ایک مجلس عوام کا اہتمام کیا جس میں تمام عزیز خواتین بیگمات اور میسرز داخلین کو مدعو کیا۔ اُس معاشرے کے رواج کے مطابق بڑی پر تکلف دعوت کی گئی جس میں چھری کاٹنا بھی استعمال کے لیے رکھ گیا۔ زلیخا کا مقصد یہ تھا کہ جس غلام کے نام پر یہ عورتیں اُسے بنام کر رہی ہیں اُسے خود بھی ایک نظر دیکھ لیں اور اس کے بعد فیصلہ کریں کہ میری مجبوری کیا ہے۔ جب وہ سب عورتیں گھلسنے کے لیے بیٹھ گئیں تو زلیخا نے کسی یہاں سے تربت علیہ السلام کو، ان کے سامنے سے گزار دیا جسے دیکھ کر تمام عورتیں ششدر رہ گئیں۔ یہ صرف علیہ السلام اس شان اور باوقار طریقے سے گزے کہ کسی محرت کی طرف نہ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا اُن کی پاکبازی کے متعلق عورتوں کو تو کوئی شبہ نہ ہوا البتہ وہ نہایت حسین و جمیل، پاک صورت اور نورانی اندن کو دیکھ کر خوب بہ قرار ہو گئیں اور انہوں نے چھریوں سے بھیل کھٹنے کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور ساتھ یہ بھی کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ بزرگ فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔

چھری کاٹنے کا استعمال

اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے چھری کا ذکر بطور خاص کیا ہے کہ اُس زمانے میں بھی چھری کاٹنے کے استعمال کا رواج تھا اور لوگ پھلوں کے علاوہ جھوٹا ہو کر شست بھی چھری سے کاٹے کاٹ کر کھاتے تھے۔ جب اسلام کا دور آیا تو حضور علیہ السلام نے اس مقصد کے لیے چھری کو معمول کے طور پر استعمال کرنے سے منع فرما دیا۔ ابو ذر شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لَا تَقْطَعُوا الشَّجَرَ

بِالسَّيِّئِينَ فَإِنَّهُ مِنْ صَدِيعٍ إِلَّا عَاجِجٍ مَعْنَى پکائے ہوئے
 گزشتہ کو چھری۔ سے کاٹ کر نہ کھاؤ۔ کیونکہ یہ عجیبوں کا طریقہ ہے
 آپ نے ہاتھ استعمال کرنے کی ترغیب دی۔ چنانچہ خود حضور علیہ السلام
 نے چھری کی بزرگ کو ہاتھ سے پکڑ کر اور دانتوں سے نوح کرنا دل
 فرمایا۔ البتہ آپ نے ضرورت کے وقت چھری کے استعمال کی
 بھی اجازت دی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں حضرت مغیرہ
 بن شعبہؓ کی روایت ہے کہ میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ہمان ہوا
 آپ نے مجھے کھانا کھلایا اور آپ کا پُحُض چھری سے
 کاٹ کھا کر کھانے کی ترغیب دے رہے تھے۔ تھے میں حضرت
 بلالؓ کے اور انہوں نے عرض کیا کہ حضور! نماز کا وقت ہو گیا ہے
 اس پر آپ ناراض ہو گئے اور اَلْقَى الْمَنْفِرَةَ اور چھری ہاتھ سے
 پھینک دی۔ آپ نے بلالؓ سے فرمایا مَالَهُ تَرَبَّتْ يَدَاهُ
 کیا ہو گیا ہے۔ بلال اس کے ہاتھ خاک آلود ہوں جو ہمیں آکر نماز
 کی اطلاع دیتے ہیں، کیا ہمیں نہیں پتہ کہ نماز ادا کرنے سے ہیں
 ہمان کی خاطر مدارت کر رہا تھا اور اس نے دخل و معقولات
 کا ارتکاب کیا۔ گویا اس حدیث میں چھری استعمال کرنے کا
 ذکر ہے۔ اگرچہ ہوئے گزشتہ کے ٹکڑے بڑے ہوں اور
 ہاتھ سے نہ کاٹے جاسکیں تو چھری سے کاٹنا بھی درست ہے۔ یہ
 چیز اب بھی عربوں میں رائج ہے۔

سعودی مملکت کے بانی شاہ ابن سعود نے ایک امریکی
 کمپنی کے دس ہزار کے لگ بجلگ مارے ٹاف کی دعوت
 کی۔ اس دعوت میں شاد نے اونٹ سے نہ کرنا ٹاف کی
 تمام چیزیں مسلمہ رد کر کے پیش کیں۔ کہتے ہیں کہ عالمِ درست

گیا، اُس نے دعوتِ سیٹھے کے باوجود برائی کی طرف رغبت نہیں کی
یہ تمام حالات و واقعات جلنے کے بعد صہبانِ خواہین نے
زینبی کو مجبور سمجھتے ہوئے اس کے خلاف پراپکینڈا نہ کرنے کا فیصلہ
کر لیا۔ دراصل اُن کی اپنی حالت اس شعر کے مصداق ہو چکی تھی۔

لَا تَخَفَنَّ مَا صَنَعَتْ يَدُ الرَّشَاقِ
وَشَنَّ هَوَاهُ فَصَلَّيْنَا عُدَّتْ

اشواق نے جو کارگزار ہی تمہارے ہاتھ کی ہے، اس سے مت
خوف نہ کرو، اور اپنے دل کی بات کو ظاہر کر دو کیونکہ ہم سب کی
حالت بھی تم جیسی ہو چکی ہے، اب ہم تمہیں ہرگز حارمت نہیں کریں
گی بلکہ تمہیں مجبور سمجھیں گی۔

لَا أَكْذِبُ الْبَارِقِي بِنَا اللَّهُ هَيْكَلًا
صَنِيعَةً احْسَانٍ قَرِيفًا حَسَنًا

اللہ نے مجھے بانگرہ احسان فرمایا، مجھے شکل و صورت عطا کی۔ میں اسی
احسان کا پروردہ ہوں، مگر اللہ نے اس کے ساتھ ساتھ مجھے حینزل
کا غلام بھی بنا دیا ہے۔ حسن والوں کو دیکھ کر بے قابو ہو جاتا ہوں۔

بہر حال زینب نے اپنی مجبوری اور یوسف علیہ السلام کی عصمت کا
بہرہ لا اظہار کیا۔ آپ تو اللہ تعالیٰ کے مقدس بندے تھے۔ اگرچہ
اس وقت آپ کو نبوت عطا نہیں ہوئی تھی مگر اللہ تعالیٰ اپنے
خاص بندوں کی ابتداء ہی اس طرح تربیت کرتا ہے کہ اُن سے
عصمت کا ارتکاب ممکن نہیں ہوتا۔ نبیاء سے اگر کوئی معمولی
سی لغزش سرزد ہو جائے تو وہ زنت کہلاتی ہے اور وہ عام لوگوں کی
نہایت سے گناہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ خلافِ اولیٰ بات ہوتی ہے اہم
انبیاء کو اس معمولی لغزش پر بھی تنبیہ ہو جاتی ہے۔

بہر حال زینحہ اپنے اعتراضات جرم اور یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کے باوجود اپنے ارادے سے پیچھے ہٹنے والی نہ تھی۔ کہنے لگی وَلَيْدُنَ لَعَنَ لَفِعْلُ
مَا أَمَرَهُ اگدا ب بھی یوسف علیہ السلام نے میری بات نہ مانی کیسے جان
 تو اسے ضرور قید میں ڈالا جائے گا وَلَيْكُوكُ مَا مِّنَ الْمُصْخَرِينَ اور
 وہ ضرور بے عزت ہو جائے گا۔ زینحہ نے یہ دھمکی بھی دے دی۔

لینچی کی یہ دھمکی یوسف علیہ السلام نے بھی سن لی اور اُدھر اپنے
 یہ بھی دیکھ لیا کہ زینحہ معزز خواتین کی بہو دریاں بھی حاصل کر چکی ہے۔
 اس صورت حال میں آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی

یوسف
 علیہ السلام
 کی دعا

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي
إِلَيْهِ اے میرے درگاز! مجھے قید میں جانا زیادہ پسندیدہ ہے اس بات
 کی نسبت جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی عرض
 کیا کہ اے مولا کریم! وَالَا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ اگر تو ان کو قریب
 کاری کو مجھ سے نہیں ہٹائے گا۔ أَصْحَابُ الْيَمِينِ تو میں ان کی طرف
 مائل ہو جاؤں گا وَإِنِّي مِنَ الْجَاهِلِينَ اور نادانوں میں سے ہو جاؤں گا
 معصیت کا مرکب اپنی نادانی ہی کی وجہ سے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے
 اگر اس کا فہم و عقل صحیح ہو تو ایسی بات نہ کرے۔

بہر حال یوسف علیہ السلام نے قید میں ڈالے جانے کو معصیت
 پر ترجیح دی کیونکہ قید خانہ کی تکلیف تو عارضی ہے ختم ہو جائے گی مگر
 معصیت کے نتیجہ میں ہوسنے والا عذاب دائمی ہو گا جو بلا شبہ ناقابل
 برداشت ہے۔ سعدی صاحب نے ایک بزرگ کا ذکر کیا ہے کہ
 کسی چغیٹے نے انہیں زخمی کر دیا تھا اور وہ زخمی حالت میں دریا کے
 کنارے پڑے تھے، زخم گہرا تھا اور اچھا نہیں ہو رہا تھا۔ مگر وہ اللہ

کامیاب ہر وقت خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اتنی تکلیف کسے بادیہ وجود اللہ تعالیٰ کا شکر کس طرح کرتے ہو، تو کہنے لگے کہ شکر اس بات کا ہے کہ میں جسمانی تکلیف میں مبتلا ہوں، کسی گناہ کی مصیبت میں گرفتار نہیں ہوں۔ اسی اصول کے پیش نظر یوسف علیہ السلام نے بھی دعا کی کہ اے اللہ! مصیبت کی دائمی تکلیف سے قید کی غارتھی تکلیف مجھے منظور ہے، لہذا مجھے گناہ سے محفوظ رکھنا۔

یوسف علیہ السلام نے جس پرہیزگاری اور بلند کرداری کا مظاہرہ کیا اس کے اجر و ثواب کا ذکر حضور علیہ السلام کی حدیث میں بھی ملتا ہے صحیحین کی روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے اللہ کے کامل الیٰین بندوں کا ذکر اس طرح کیا ہے سَبَّحَهُ تَحْتَ ظِلِّهِمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمًا لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، یعنی سات قسم کے آدمی ایسے ہیں۔ جنہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا کہ اُس دن اس سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔

فرمایا پہلا آدمی عاقل عادل ہے، عدل و انصاف کو قائم کرنے والا حاکم قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے میں جگر پٹا لگا۔ دوسرا شخص بَشَابًا نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ ایسا نوجوان ہے جس نے عبادت کے ماحول میں نشوونما پائی، یعنی جس نے اپنی جوانی کا زمانہ عبادت میں گزارا۔ تیسرا شخص رَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ وہ ہے کہ جس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے حتیٰ کہ عود و فیہ بیان کر پھر مسجد میں واپس جاتا ہے۔ مسجد کے ساتھ اس قدر محبت ہے کہ ایک نماز کے بعد جب واپس آتا ہے تو دوسری نماز کے لیے مسجد میں جانے کا خیال جاگنے میں رہتا ہے۔ فرمایا چوتھی قسم کے وہ دو آدمی ہیں رَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ جو آپس میں محض اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں

اُن کے پیش نظر دنیا کا کوئی مقصد نہیں ہوتا اِجْتَمَاعاً عَلَیْہِ وَ تَفَرُّقاً
 عَلَیْہِ وہ اسی محبت کے لیے آئے ہوئے ہیں اور اسی پر جُدا ہوتے ہیں
 فرمایا سایہ خداوندی کا پانچواں مقدار رَجُلٌ ذُو صَدَقٍ بِصَدَقَةٍ
 فَاحْفَافًا حَتّٰی لَا تَقْلَمَ بِشَمَالِہٖ مَا صَنَعَتْ یَمِیْنُہٗ
 وہ آدمی ہے جو صدقہ کرتا ہے اور اس کو اس قدر مخفی رکھتا ہے کہ
 اُس سے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا
 خرچ کیا ہے۔ چائے آدمی کے متعلق فرمایا ذُو مَنَصِبٍ وَ سَجَالٍ
 کہ اُسے کوئی مانتِ منصب اور حسن و جمال والی عورت، معصیت کی
 طرف دعوت دے فَقَالَ اِنْیْتُ اَخَافُ اللّٰہَ مَکْرَہُ سَکَہِ
 کہ مجھے تو امر کا ڈر ہے، میں اس گناہ میں عورت نہیں ہو سکتا۔
 فرمایا ساتواں خوش نصیب رَجُلٌ یُّذْکَرُ اللّٰہَ خَآئِیًا فَقَاضَتْ
 عَیْنُہُ وہ شخص ہے جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے۔ تو اس کی آنکھوں
 سے آنسو نکلیں۔

برائی کے ارتکاب کا موقع ملنے پر اللہ تعالیٰ کا خوف آجنا بہت
 بُری بات ہے جس کی وجہ سے انسان گناہ سے بچ جائے۔ یہ عین کی
 حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے تین آدمیوں کا ذکر کیا، جو ایک
 غار میں چھپے ہوئے تھے اور باہر نکالنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی
 آخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اُن میں سے ہر ایک اپنے کسی نیک کام کے
 واسطے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ انہیں اس مصیبت سے رہائی
 مل جائے۔ پناچہ اُن میں سے ایک شخص نے اپنا واقعہ اس طرح بیان
 کیا کہ میں اپنے چچا کی بیٹی سے محبت کرتا تھا مگر وہ مجھ سے متعلق قائم
 کرنے پر رخصت نہ تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ شدید قحط پڑ گیا اور وہ عورت
 محتاج ہو گئی، اُسے بیس دینارہ کی ضرورت تھی اور میں اس کی بڑی

برائی کے
 وقت
 قحط پڑا

سے اپنی دیرینہ خواہش پوری کرنے کی چاہتا تھا۔ اس رقم کے عوض وہ راضی ہو گئی اور میں نے وہ ادا کر دی۔ پھر جب میں برائی کے خیال سے اس کے سامنے بیٹھ گیا تو وہ عورت بولی، اے اللہ کے بندے لَا تَقْضُ الْخَیْسَ إِلَّا بِحَقِّهِ اس مہر کو حق کے بغیر نہ ٹوڑو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اس موقع پر مجھ میں واقعی خوف خدا پیدا ہو گیا، میں اب کھڑا ہوا، برائی کا ارادہ ترک کر دیا اور ادا شدہ رقم بھی واپس نہ لی۔

دعا کی قبولیت

بہر حال اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے جہاں تکلیف کے بارے میں معصیت کو رد کر کے دعا کی۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ اَنِسْ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ اور ان عورتوں کی فریب کاری کو یوسف علیہ السلام سے پھیر دیا۔ مفسرین کہہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے دعا میں ودیائیں کی تعمیل یعنی قید و بند کو ترجیح اور فریب کاری سے بچاؤ اس سلسلہ میں شاہ عبدالقادر محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کی ایک دعا قبول فرمائی اور آپ کو عورتوں کی فریب کاری سے محفوظ رکھا، باقی رہی قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا، تو وہ ان کی قسمت میں تھا۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ آدمی کو تکلیف سے گھبرا کر اپنے حق میں برائی نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ ہمیشہ بھلائی طلب کرنی چاہیے اگرچہ ہو گا وہی جو قسمت میں لکھا ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ گھبرا کر اپنے لیے موت بھی مت طلب کرو۔ اور کسی موقع پر اپنے مال بچوں کے لیے بد دعا بھی نہ کرو۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا قید کو پسند کرنا مقصود بالذات نہیں تھا بلکہ معصیت کی برائی مقصود تھی کہ گناہ میں غور نہ ہوئے سے قید میں پڑنا آسان ہے بہر حال اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ سے عورتوں کے

مکرو فریب کو دُر کر دیا اِنَّهُ هُوَ الْمُسْتَمِيعُ الْعَلِيمُ شکرِ لے
سنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔

یہ واقعات پیش آنے کے بعد عزیز مصر کے خاندان کے لوگوں
مصلحت سے اس سارے معاملے کا تجزیہ کیا جسے اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا
ہے۔ تَعْرَبَکَ لَهْمُ مَرْءٍ یَّعْدِمُکَ اَوَّلُ الْاَلِیَّتِ تمام نشانیاں
دیکھنے کے بعد اُن پر ظاہر ہو گیا۔ یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے کہ
اس میں عزیز مصر اور زلیخا کے خاندان والے سبھی لوگ شامل ہیں۔ انہوں نے
بہت سی نشانیاں بھی دیکھ لی تھیں، قمیص کے پیچھے سے پھٹنے اور شیر خوار
بچے کی شہادت سے ان پر یوسف علیہ السلام کی عصمت واضح ہو چکی
تھی، یوسف علیہ السلام کا پورا کردار اُن کے سامنے تھا اور انہیں آپ
کی پاک دہائی کا یقین ہو چکا تھا۔ اس کے باوجود دونوں خاندانوں نے
پریشانی سے منہ نہ کیا کیونکہ حقیقت یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام کو
ایک خاص مدت تک جیل میں ڈال دیا جائے۔ وہ لوگ جان چکے تھے
کہ زلیخا کی صحبت کے چرچے پہلے ہی ہو چکے تھے، اب دعوتِ الٰہی
بات نہکے گی تو مزید شہوری ہوگی لہذا مصلحت اسی میں ہے کہ یوسف
علیہ السلام کو کچھ وقت کے لیے قید میں ڈال دیا جائے۔ اس کا فائدہ یہ
ہوگا کہ جب آپ نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے تو عورت کا فتنہ
بھی کم ہو جائے گا اور ادھر عوام الناس میں جو باتیں پھیل رہی ہیں، وہ بھی دب
جائیں گی۔ ترمذی شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی جانور
کے ساتھ طوط ہو جائے تو اس مجرم کے ساتھ اُس جانور کو بھی مار ڈالنا
چاہیئے اگرچہ جانور بے قصور ہے مگر اسکا نظروں سے دور ہونا ایسے ضروری ہے کہ
اسے دیکھ کر وہ قبحِ حرکت یاد نہ آئے اسی اصول کے پیش نظر ان لوگوں نے یہ سب کچھ
کر یوسف علیہ السلام کو نظروں سے ہٹانے کے لیے کچھ عرصہ کیلئے قید میں رکھا جائے گا۔

وہ ما من دآئہ ۱۲

سورۃ یوسف ۱۲

درس یازدہم ۱۲

آیت ۳۶-۳۸

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيْنِ ۖ قَالَ حَدَّهُمَا إِنِّي
 أُرِيكُمْ أَهْصُرُ خُمْرًا ۖ وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أُرِيكَ
 فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ
 إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٦﴾ قَالَ لَا يَأْتِيَكُمَا
 طَعَامٌ تُرْزَقُنِيهِ إِلَّا نَبَأُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ
 يَأْتِيَكُمَا ذَلِكَمَا ۖ مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ۖ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ
 قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٣٧﴾
 وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
 مَا كَانَ لَنَا أَنْ نَشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ ذَلِكَ مِنْ
 فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
 لَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٨﴾

تم جبکہ مذکور داخل ہوئے آپ (یوسف علیہ السلام) کے
 ساتھ قید خانے میں دو قیدیوں، تو ان میں سے ایک نے کہا
 کہ میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں انگوٹھ کا شراب پھونڈ رہا
 ہوں۔ اور دوسرے نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں اٹھ رہا
 ہوں اپنے سر پر روٹیاں اور پرندے اس سے کھا رہے ہیں
 بتلاؤ میں ان کی تعبیر، بلکہ ہم دیکھتے ہیں آپ کی نیکی

کرنے والوں میں سے (۳۶) کہا یوسف (علیہ السلام) نے، نہیں آئے گا قدم سے پاس کھانا جو تمہیں دیا جاتا ہے مگر میں تمہیں بتا دوں گا ان کی قبیر اس کے آگے سے پہلے یہ علم وہ ہے جو مجھے سکھایا ہے میرے پروردگار نے بیشک میں نے چھوڑ دیا ہے اس قوم کی قلت کہ جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر۔ در آخرت کے ساتھ وہ انکار کرنے والے ہیں (۳۷) اور میں نے بیڑی کی ہے سینے پہ دلا کی قلت کی جو ابراہیم، اسحاق اور یحییٰ (علیہم السلام) تھے۔ نہیں لائق ہمارے لیے یہ بات کہ ہم شریک ٹھہرائیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو۔ یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے اور لوگوں پر بھی، لیکن اکثر لوگ شک نہیں ادا کرتے (۳۸)

گزشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ عزیز مصر اور اس کی بیوی کے خاندان پر یوسف علیہ السلام کی رحمت اور بلند کرداری کی بہت سی نشانیاں ظاہر ہوئیں جس کی بناء پر انہیں یقین ہو گیا کہ تمہیں پہنچنے کے واقعہ میں قنوزین کا ہے، اور یوسف علیہ السلام، کل بے گناہ ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے فیصلہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو کچھ عرصہ کہہ دیتے قید کر دیا جائے۔ اس مقام پر ﴿ثُمَّ نَزَّلْنَاهُ مِصْرَ﴾ کے الفاظ آئے ہیں۔ بد کے دو معنی آتے ہیں۔ یعنی ظاہر کرنا اور لٹانے کا بدلتا بیان پر دونوں معنی مراد لیے جاسکتے ہیں۔ ان پر حقیقتاً بہت حال بھی پوری طرح ظاہر ہو گئی کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں مگر اس کے باوجود ان کی لٹنے بدل گئی اور انہوں نے آپ کو جیل میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔

شیوہ مسلک میں ہر ایک اہم مسئلہ ہے۔ ان کے ہاں اللہ تعالیٰ پر ہر اس کا عقیدہ رکھنا جائز ہے جس کا مطالبہ یہ ہے کہ کسی چیز کا فیصلہ کرنے کے بعد

تہذیب
دائے

اللہ تعالیٰ اپنی رائے بدل دیتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علیٰ میں کوئی فیصلہ کر بیٹھا ہے پھر
جیسے سچائی کے تابع ہوتا ہے تو وہ اپنی رائے بدل لیتا ہے (الغیر باللہ) اللہ تعالیٰ ہر چیز کو راز

سے جانتا ہے اور اسی بنا پر اس نے ہر راستہ کا فیصلہ کر رکھا ہے جسے دل
اگر بندوں کی اصلاح کے لئے اور اپنی حکمت کی بناء پر وہ کسی فیصلہ کو تبدیل کرنا
چاہے تو وہ قادر مطلق ہے۔ اس کے حکم سے کوئی چیز مزاہمت نہیں کر سکتی۔

بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ جسے داناں ہے اس کے تابع عالم تہری پڑی ہے۔ یہ نہ
صرف پرست عید اللہ اس کی منت ہے بلکہ سنت انبیاء ہے اکثر انبیاء کو
بھی قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑیں۔ خود حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم
شعب ابی طالب میں تین سال تک قید رہے۔ بہتر کہیں سے رشتہ اور
پانی تک کی فراہمی بند کر دی اور آپ کے گھنٹہ والوں کو سخت تکالیف
برداشت کرنا پڑیں۔ برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں جابر کھمڑوں نامی طور
پر انگریزوں کے مظالم ہمیشہ تازہ رہیں گے۔ اپنی غفلت و بے رحمی کے دوران
میں کسی نے بھی ان کے خلاف آواز اٹھائی اسے قتل کر دیا یا ایک
بہرہ گرد یا شیخ الحدیث مولانا محمود الحسن کو لٹا کے دور دراز جبر پست
میں قید رکھا گیا۔ آپ کے کوئی شاگرد وہیں الشکر کو پیاسے ہو گئے۔ حضرت
شیخ الحدیث کے خادم عظیم سپاہی حضرت حسین حبیب اللہ جیل میں فوت ہوئے۔
تو نگہینوں نے انیس غفلت کے کی جی اجازت نہ دی وچانچہ حضرت
مولانا نے آپ کا تعظیم کر کے آپ کی نماز جنازہ پڑھی مولانا فضل حق خیر آبادی
بھی مالٹا میں فوت ہوئے۔ کاکوری کے ایک آدمی نے پچیس سال کی
طویل قید کاٹی۔ یوپی کے سید ظہیر حق بیالیس سال تک جیل میں رہنے کے بعد
جب رہا ہوئے تو بالکل ضعیف ہو چکے تھے۔ ہمارے قریبی زمانہ میں
سید غلام اللہ شاہ سجاد کی دس سال تک قید و بند کی صعوبتیں برداشت
کرتے رہے۔ مولانا غفر علی خان بارہ سال تک جیل میں رہے۔ پنجاب

قید و بند
کی تاریخ

اور یوپی کا کوئی جیل ایسا نہیں جہاں چودہویں افضل حق نے قید رکھا کئی ہور مولانا
 احمد سعید صاحب پندرہ سال کا عرصہ جیل میں رہے۔ مولانا ابو الکلامؒ اور
 مولانا سید حسین احمد مدنی بھی گیارہ گیارہ سال تک قید رہے۔ مولانا مدنی کا کوہ
 ماہ تک کھڑی بیڑیوں والی سزا دی گئی اور اس طرح آپ کو مسلسل دو ماہ
 تک کھڑا رکھا گیا۔ مولانا عبید اللہ مدنی کو جیل میں اس قدر جسمانی تکالیف
 دی گئیں کہ آپ کے جسم کو جگہ جگہ سے دلخ دیا گیا اور اس کے نشانات
 آپ کو غسل دیتے وقت آئے۔ عبدالغفار خان نے انگریز کے زمانے میں
 اٹھارہ سال تک قید کی تکالیف برداشت کیں، جہان ناز شاعر نے بارہ سال
 کا عرصہ جیل میں گزارا اور تیس کوڑے بھی کھائے۔ یہ اب تک زندہ ہے
 اور مجلس اصرار کی آنتخ مرتب کر رہا ہے۔ شورش کاشمیری نے دس سال
 قید کاٹی۔ احسن عثمانی فاضل دیوبند چار سال تک جیل میں رہے۔ پھر تنگ
 آگے جھوک پڑا تا کہ دی۔ آپ کو اس قدر اذیت دی گئی کہ مقدمہ میں نامی
 ٹھوٹک کہہ رہی کہ دیا گیا اور آپ اسی زخم کے دوران فوت ہوئے۔
 الغرض! یوسف علیہ السلام کو بلا وجہ قید کی ڈال دیا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ
 اس طرح شہر میں ہونے والا یہ منگلیدہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا، پھر اتفاق
 آیا ہوا وَدَخَلَ مَحَلَّ السِّجْنِ یوسف علیہ السلام کے ساتھ
 دو در سے گزر کر جو ان بھی جیل خانے میں داخل ہوئے، یہ دونوں بھی بادشاہ
 کے غلام تھے، ان میں ایک بادشاہ وقت ریان بن ولید کو سامنی تھا۔ یہ
 بادشاہ پرانی عرب اقوام عاد اور ثمود کے قبلی خاندان سے تھا۔ مفسرین کہہ
 فرماتے ہیں کہ یہ شخص یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا اور اسی کے زمانہ
 میں یوسف علیہ السلام کو مصر میں مکمل اقتدار حاصل ہوا۔ جب یوسف علیہ السلام
 کی وفات ہوئی تو اس وقت دوسرا بادشاہ تھا اور وہ مومن نہیں تھا۔ پھر
 ان ملزمان میں سے ایک بادشاہ کو شہر ب پلانے پر مامور تھا جب کہ دوسرا

دو شاہی
 ملزمان

پھوڑا ہوں ————— شراب پھوڑنے کا مطلب یہ ہے
 کہ وہ پکے ہوئے انگوروں سے شیرہ نکال دیا تھا جس سے پھر شراب
 بنائی جاتی ہے اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ شراب پھوڑنے کا مطلب
 انگور پھوڑنا ہے۔ بعض یہ بھی فرماتے ہیں کہ عربی محاورہ میں خمر کا لفظ انگور پر
 بھی بولا جاتا ہے کیونکہ شراب کشید کرنے کے لیے انگور کو خام مال کے
 طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام
 نے فرمایا کہ انگور کو گرم مت کہو کیونکہ گرم تو مومن کا دل ہے جس میں فریاد
 توجہ اور فیاضی ہوتی ہے۔ عرب لوگ انگور کو اس لیے گرم کہتے تھے کہ
 ان کے نزدیک شراب پینے والا سخی ہوتا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا
 یہ غلط تصور ہے لہذا انگور کو عنب کا نام دیا کہ وہ گرم مت کہو۔ بہر حال
 عمر کا معنی یہ ہے مَا خَمَرَ الْعَقْلُ بَوَانِی کی عقل میں غلط طع پیدا کر
 دے۔ شراب ہمارے دین میں قطعی حرام ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا
 فرمان ہے وَالْخَمْرُ جَائِغٌ اِلَی شَرِّ شَرَابٍ گناہوں کی جامع ہے جب
 انسان شراب کے نشے میں ہوتا ہے تو پھر وہ زبانی بھی کہتا ہے۔ لڑائی اور
 دنگا فساد کا مرتکب ہوتا ہے اور بدکاری جیسے قبیح فعل میں بھی غوث ہو
 جاتا ہے۔ شراب کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ اسے حاصل کرنے کے لیے
 آدمی چوری کرے گا، غلطی کا مرتکب ہوگا، رشوت لےگا۔ اور دیگر حرام ذرائع
 سے روپیہ کمائے گی کہ کشش کرے گا۔ پھر ان چیزوں کی وجہ سے عبادت
 سے بھی غافل ہو جائے گا، اسی لیے شراب کو ام النجاست یعنی تمام برائیوں
 کی جڑ کہا گیا ہے۔ شراب نوشی واجب التعمیر ہے، اس کا تانا اور بیچنا
 بھی ممنوع ہے۔ حضور علیہ السلام نے فتح مکہ کے سال عام اعلان کر دیا
 تھا۔ اِنَّ الَّذِیْ حَرَّمَ شَرْبُهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا جس نے تعالے
 نے شراب پینے کو حرام قرار دیا ہے اس نے اس کی تجارت بھی حرام

بیان کیے تو آپ نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا: قَالَ لَا يَأْتِيَكُمَا
طَعَامٌ تَرْضَانِهِ حَتَّىٰ تَقُولَا قَدْ كُنَّا نَقُولُ اور یہاں سے اس ابھی نہیں
 پہنچے گا إِلَّا نَبَأُكُمْ بِمَا وَدَّاهُ فَحَسْبُكَ ان کی بات یہ کہ اس سے
 پہلے میں تم دونوں کو تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا، مطلب یہ ہے
 کہ قیدیوں کے پوچھنے پر یوسف علیہ السلام نے فوراً تعبیر نہیں بتلا دی بلکہ
 اس کے سینے کچھ وقفہ چاہا۔ یہاں پر اس بات کی توضیح نہ ہو
 کہ قیدیوں کے نزدیک یہ بیان کر کے اور ان کے پاس کھانا آنے میں کتنا
 وقت تھا۔ ایک گھنٹہ، دو گھنٹے یا تین گھنٹے جتنا بھی وقت تھا، یوسف
 علیہ السلام نے کہا کہ کھانا آنے سے پہلے میں تعبیر بتا دوں گا کیونکہ
ذِكْرُكُمْ مَّا عَلَّمَنِي رَبِّي تعبیر خواب وہ علم ہے جو اللہ
 نے مجھے خصوصی طور پر سکھایا ہے۔

مفسرین کہہ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے یہ وقفہ اس لیے
 حاصل کیا تھا تاکہ اس دوران میں وہ اپنی حیثیت، ان لوگوں پر واضح کر سکے
 کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کمال علم سے نوازا ہے اور وہ فلاں معزز خاندان سے
 متعلق رکھتے ہیں تاکہ وہ لوگ آپ کی بات کو اچھے طریقے سے قبول کر سکیں
 پھر آپ اپنے پاکیزہ عقیدے کا اظہار کر کے فریضہ تبلیغ بھی ادا کرنا
 چاہتے تھے۔ اس قسم کا تعارف ہر نبی نے کوہ یا الحرف رسولاً مبعوث
رَبِّ الْعَالَمِينَ، گوکہ ان میں تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے
 رسول بن کر آیا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے فرمایا تھا
يَا أَبَتِ اِنَّكَ فَاتَّبِعْنِي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي
اَهْلِيكَ صِرَاطًا سَوِيًّا (مریم) اے میرے با! میرے پاس اللہ تعالیٰ
 کی طرف سے ایسا علم آچکا ہے جو تیرے پاس نہیں آیا، لہذا میرا اتباع
 کرو، میں تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہوں۔ بہر حال یوسف علیہ السلام کو تبلیغ دین

کا ایک موقع میسر آچکا تھا جسے وہ نہایت حکیمانہ طور پر مؤثر طریقے سے استعمال کرنا چاہتے تھے۔

اس وقت دنیا بھر کے مسلمان فریضہ تبلیغ کو فراموش کر چکے ہیں جس طرح یوسف علیہ السلام نے موقع ملتے ہی تبلیغ دین کے کام کو اولیت دی، اس طرح ہر مسلمان پر فرض عاید ہونا ہے کہ اسے جب بھی چانس ملے فریضہ تبلیغ کو بطریق احسن انجام دے۔ ہمارے وزراء اور امراء بیرونی ممالک کے دوروں پر جاتے ہیں۔ تاجر حضرات اپنے کاروبار کے سلسلے میں دیار غیر کے چکر لگاتے ہیں مگر تبلیغ کے فریضہ کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تبلیغی جماعت والے اندرون ملک اور بیرون ملک تبلیغ کا جو کام کر رہے ہیں، وہ کافی ہے حالانکہ وہ تو اصل ضرورت کا ایک فیصد ہی بھی نہیں اور پھر ان میں اہل علم لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو بیرون ملک غیر مسلموں کو اسلام کی برکات سے متعارف کر سکیں۔ اس لیے ہر صاحب علم و ثروت کیلئے ضروری ہے کہ وہ غیر مسلم اقوام کے سامنے دین اسلام کا نقطہ نظر پیش کرے اور انہیں اسلام کی دعوت دے، مگر اس کے لیے پہلے خود نمونہ بننا ہوگا۔ جو شخص خود ہوٹل یا کلب میں بیٹھ کر شراب نوشی کرتا ہے، وہ دوسروں کو اسلام کی کیا تبلیغ کرے گا۔ جو خود عورتانی اور فحاشی کا دلدادہ ہوگا وہ دوسروں کو اسلامی نظام معاشرت کا کیا درس دیگا۔

پھر حال یوسف علیہ السلام نے یہ موقع غنیمت جانا۔ پہلے ان قیدیوں سے علم کی بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تعبیر خواب کا علم عطا فرمایا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے عقیدے کا اظہار اس طرح کیا۔
 رَأَيْتُ نَارَكَتَ مَلَائِكَةً قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ فِيهِمْ نَارٌ

اتباع
ملت
ابراہیمی

قوم کی گت کہ چھوڑ دیا ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے وَهُمْ
 بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ اور وہ قیامت کا انکار کرنے والے ہیں
 فرمایا میں نے ایسے لوگوں کے دین کو ترک کر دیا ہے۔ اُس زمانے میں مصر
 میں یہ دونوں چاریاں پائی جاتی تھیں۔ وہ لوگ نہ تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت
 پر ایمان رکھتے تھے اور نہ ہی قیامت کے محاسبہ اعمال پر ان کو یقین
 تھا۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے اصلاح عقیدہ کی طرف
 توجہ دی اور ان کے غلط عقائد کی نشاندہی کرتے ہوئے ان سے اظہار
 بیزاری کر دیا۔

بعض لوگوں نے اس آیت میں آمدہ لفظ ترک گت پر اعتراض
 کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ترک گت کا مطلب تو یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام
 پہلے غلط عقائد میں ملوث تھے اور پھر انہوں نے چھوڑ دیا۔ یہ تو ایسی ہی
 بات ہے کہ پہلے کوئی شخص شراب پیتا تھا، پھر اُس نے شراب پینا
 ترک کر دیا۔ یا کوئی رشوت لیتا تھا، سود کھاتا تھا یا کسی اور برائی میں ملوث
 تھا اور پھر اُسے چھوڑ دیا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام
 کبھی بھی انکار تو حیرانہ انکار میں مبتلا نہیں ہوئے۔ آپ اللہ کے
 جلیل القدر نبی اور اس کی مخاطبت میں تھے۔ لہذا آپ کا کسی بھی وقت
 غلط اعتقاد میں ملوث ہونا بعید از قیاس ہے۔ تو اس سلسلے میں بعض
 مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر ”ترک“ کا معنی یہ ہے کہ میں ان باطل عقائد
 سے ہمیشہ کنارہ کش رہا ہوں اور میں نے ان سے اجتناب کیا ہے۔
 امام محمد بن ابوبکر عبدالقادر رازیؒ فرماتے ہیں کہ ”ترک“ دو قسم کا ہوتا ہے
 ایک ترک یہ ہے کہ کوئی شخص پہلے چیز میں ملوث ہو اور پھر اسے ترک
 کر دے اور دوسرا ترک ترک اعراض کہلاتا ہے جس کا مطلب یہ ہے
 کہ کوئی شخص ہمیشہ سے کسی کام سے معروض رہا ہے اور کبھی بھی اس میں

داخل نہیں ہوا۔ اس قسم کے ترک کی مثالیں قرآن پاک میں دوسرے مقامات پر موجود ہیں۔ سورۃ اعراف میں آتا ہے کہ فرعون کے حواریوں نے اُس سے کہا کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلی جھٹی دیدی ہے کہ وہ زمین میں فساد بکھانا ارگزم کہیں ”وَيَذَرُكَ الْوَاقِتَاتُ“ اور تجھے اور میرے معبودوں کو غصہ زد کریں۔ یہاں پر بھی ترک بمعنی اعراض ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے تو کبھی بھی فرعون یا اس کے معبودوں کے لیے نرم گوشہ اختیار نہیں کیا۔ اسی طرح شعیب علیہ السلام کی قوم کے متکبرین نے آپ سے کہا تھا کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، ”اَوْ لَتَعْمَدُنَّ فِرْعٰوْنًا“ اور اگر یہاں رہنا چاہتے ہو تو ہم اے دین میں واپس آ جاؤ۔ یہاں بھی واپس آنے سے یہ مراد نہیں کہ شعیب علیہ السلام پہلے اپنی قوم کے دین پر تھے پھر انہوں نے دین حق قبول کر لیا اور ان کی قوم انہیں پہلے دین پر واپس لانا چاہتی تھی۔ یہاں پر عود کا معنی اعراض ہی ہے یعنی آپ کبھی بھی باطل عقائد میں ملوث نہیں ہوئے۔

اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے اپنا عقیدہ قیدیوں کے سامنے اس طرح بیان کیا ”فَتِلْكَ اٰیٰتُ الْمَلٰٓئِكِ الْاَوَّلٰی ثُمَّ وَاسْتَحَقَّ وَیَعْقُوبُ“ میں نے تو اپنے آباؤ اجداد ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کی نسل کا اتباع کیا ہے جو کہ دین حق پر تھے، یہاں پر بھی یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر آباؤ اجداد کی تقلید سے منع فرمایا ہے جب کہ یہاں پھر یوسف علیہ السلام اپنے آباؤ اجداد کی تقلید کو ہی راہ حق سے تعبیر کر رہے ہیں تو محض برکتِ اُم فرماتے ہیں کہ جس اتباع سے قرآن نے منع کیا ہے، وہ دوسری نوعیت کا ہے جیسے سورۃ بقرہ میں ہے ”وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَسْرَأَ إِلَهُكُمُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا“

اَوْ كَوْنُكَ اَنْ بَاَدُكَ هُمْ اَوْ كَيْفَ لَوْ اَنَّ شَيْئًا اَوْ لَا يَهْدُونَ
 جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قرآن کی اتباع
 کرو تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس چیز کا اتباع کہہ میں گئے جس پر ہم
 نے اپنے آباؤ اجداد کو پایا، اگرچہ ان کے آباؤ اجداد نہ عقل رکھتے ہوں
 اور نہ ہی راہِ ہدایت پر ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے عقل
 ہے علم اور غیر ہدایت یافتہ آباؤ اجداد کی اتباع سے منع فرمایا ہے، جبکہ
 اہل علم اور راست باز آباؤ اجداد کا اتباع تو قابلِ فخر بات ہے، یہی چیز
 یوسف علیہ السلام نے اپنے ساتھی قیدیوں کے سامنے بیان کی۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی تقریر کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا
 مَا كُنَّا لَنَا اَنْ نَكْتُمُكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ هُمْ سَيِّئٌ مِّمَّنْ يَكْتُمُونَ
 ہرگز لائق نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں۔ اللہ
 کے علاوہ کسی فرشتہ، جن یا انسان یا پتھر اور حجر کو خدا کا شریک بنانا ہدایت
 قبیح بات ہے۔ اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے نے
 میں کمال ہے۔ ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَكُلِّ
 النَّاسِ يَهْدِي اللّٰهُ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ رُّسُلِهِ ۚ وَاللّٰهُ تَعَالٰی کی خاص مہربانی
 ہے۔ وَلَٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ تم کو افسوس کی بات
 ہے کہ اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کی اس بے پایاں نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے
 جب کسی مصیبت میں چپس جاتے ہیں تو ایمان اور توحید کا اقرار کرتے
 ہیں اور جو خوبی اسٹش حاصل ہوتی ہے تو پھر شرک اور بدعت میں مبتلا ہو
 جاتے ہیں۔ پھر روماء باطلہ کا نکار ہو کہ اللہ کی توحید کو فراموش کر دیتے
 ہیں ایسے لوگ اللہ کے ناشکر گذرہ ہیں۔

یہاں تک یوسف علیہ السلام نے تمہید کے طور پر اپنی حیثیت
 اور اپنے عقیدے کا ذکر کیا ہے۔ اب اگلی آیات میں آپ نے

عقیدہ توحید
 پر مکتوبات

قیدیوں کو باقاعدہ دعوتیں تو جید دی ہے اور اس کو مدلل طریقے سے
 اُن کے سامنے پیش کیا ہے۔

وما من ذابۃ ۱۲

سورۃ یوسف ۲

رسول دوازہم ۱۳

آیت ۲۹ : ۴۲

يُصَاحِبِي السَّجْنَ ۖ أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ مِّمَّ اللّٰهِ ۖ الْوَاحِدُ
 الْقَهَّارُ ۝ (۳۹) مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ ۚ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا
 أَنْتُمْ وَبَارَكُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ بِهِمَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۖ رَّابِ
 الْحُكْمِ ۖ إِلَّا اللّٰهُ ۖ أَمْرًا لَا تَعْبُدُوهُ إِلَّا إِيَّاهُ ۚ ذٰلِكَ الدِّينُ
 الْقَيِّمُ ۚ وَإِن كُنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ (۴۰) يُصَاحِبِي
 السَّجْنَ ۖ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا ۚ وَأَمَّا
 الْآخَرُ فَيُصْلِبُ فَتَاكُلُ لَحْمًا ۖ مِنْ رَّأْسِهِ ۚ فِقْصَى
 لِأَمْرِ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتَيْنِ ۝ (۴۱) وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ
 أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا ۖ اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ ۚ فَأَنسَاهُ
 الشَّيْطٰنُ ذِكْرَ رَبِّهِ ۖ فَلَمِثَ فِي السَّجَنِ ۖ يَضَعُ سِنِينَ ۝ (۴۲)

ترجمہ :- (یوسف نے کہا) اے میرے قید خانے کے دو
 رفیقو! کیا بہت سے عید جڑا میسر بہتر ہیں یا اللہ جو ایک اور
 زبردست ہے ۝ (۳۹) تم نہیں عبادت کرتے اُس کے سوا
 مگر نام ہیں جو تم نے رکھ دیے ہیں اور تمہارے آباؤ اجداد
 نے۔ نہیں اتاری اللہ نے اُس کے بارے میں کوئی دلیل
 نہیں ہے حکم مگر اللہ کے لیے۔ اُس نے حکم دیا ہے کہ نہ
 عبادت کرو، اُس کے سوا کسی کی، یہی ہے مضبوط دین،

مگر اکثر لوگ نہیں جانتے (۴۱) اے میرے قید خانے کے دو
 ساتھیو، تم میں سے ایک، پس وہ پڑنے لگا اپنے مالک کو
 شراب اور دوسرے کو سولی پر لٹکایا جائے گا اور کھائیں گے
 پرندے اس کے سر سے۔ فیصلہ کیا گیا ہے اس بات کا
 جس میں وہ دونوں پوچھ رہے تھے (۴۲) اور کہا یوسف نے
 اس شخص کے لیے جس کے ہمارے میں اُن کو یقین تھا کہ وہ
 نجات پائے والا ہے دونوں میں سے کہ میسر نہ کرنا پڑے
 مالک کے پاس، پس بھلا دیا اُس کو شیطان نے اس کے
 مالک کے پاس ذکر کرنے سے۔ پس ٹھہرے رہے یوسف
 علیہ السلام قید خانے میں کئی سال تک (۴۲)

گذشتہ درس میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو دوسرے
 قیدی بھی تھے جن میں سے ایک نابالغوں کا بچہ راج اور دوسرا شراب پیہنے والا تھا۔
 یہ قیدی یوسف علیہ السلام کے ساتھ آپ کے حسن سلوک، زہد اور تقویٰ کی بنا پر مانوس
 ہو گئے اور پھر انہوں نے آپ سے اپنے اپنے خواب کی تعبیر بھی پوچھی۔ بعض فرشتے
 ہیں کہ مذکورہ قیدیوں کو خواب نہیں آیا تھا بلکہ وہ خواب کی تعبیر کی آڑ میں یوسف علیہ السلام
 کا امتحان لینا چاہتے تھے، تاہم راج بات یہی ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا۔ بہ
 بائبل کی روایت ہے کہ قید خانے کا بصر بھی یوسف علیہ السلام سے مانوس ہو گیا تھا،
 وہ آپ پر اعتماد کرتا تھا اور اس نے جیل کا سالانہ انتظام یوسف علیہ السلام کے سپرد
 کر رکھا تھا۔

مفسرین کو ام فرشتے ہیں کہ جب اُن دو قیدیوں نے یوسف علیہ السلام سے
 اظہار محبت کیا تو آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کہو کیونکہ جب بھی مجھ سے محبت کی گئی، مجھ
 پر ابتلا ہی آئی۔ فرمایا بچپن میں میری بھرپوری نے مجھ سے محبت کی تو اُن وقت بھی

ہیں آزمائش میں پڑ گیا تھا۔ پھر میرے والد نے مجھ سے محبت کی تو
کنوئیں میں گر گیا۔ اس کے بعد عزیز مصر نے محبت کا اظہار کیا تو اس کے
نتیجے میں آج جیل میں پڑا ہوں، لہذا تم مجھ سے محبت کا اظہار نہ کرو۔ مباد
ہیں کسی دوسری آزمائش میں مبتلا ہو جاؤں۔ بشار ابن ربیع نے کہتے ہیں
هَلْ تَعْلَمَانِ وَبِكَيْسِ الْحَبِثِ مَكْنُوكُهُ

تَدْنِي إِلَيْكَ فَإِنَّ الْحُبَّ أَقْصَانِي

محبت کے علاوہ کوئی اور بات تباہ و برباد سے قریب کر دے کیونکہ محبت
نے تو مجھے پہلے ہی دور چھینک دیا ہے۔

بہر حال یوسف علیہ السلام نے موقع کر غنیمت جانا اور خواب کی تعبیر
بیان کرنے سے پہلے قیدیوں سے اپنا تعارف کرایا، خاندانی تحریم کا
ذکر کیا، اپنے عقیدے اور دین کا اظہار فرمایا اور ساتھ قہلی بھی دی کہ کھانا
کتنے سے پہلے پہلے تمہارے خوابوں کی تعبیر بھی بتا دوں گا، تاہم اس سے
پہلے مجھ سے بڑی اہم بات بھی سن لو جس کا تعلق عقیدہ توحید کے ساتھ
ہے چنانچہ آج کے درس میں یوسف علیہ السلام کی طرف سے عقیدہ توحید کی
وضاحت کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد دونوں قیدیوں کو ان کے خوابوں
کی تعبیر بھی بیان کر دی گئی ہے۔

یوسف علیہ السلام نے اپنے ساتھی قیدیوں کو مخاطب کرتے ہوئے
فرمایا۔ يٰصَاحِبِى السَّبْحِ اِنِّىْ اَرَاكَ فِىْ رُءُوسِ الْعِزَّةِ الْمَبْعُوْدِ اَمْ اَنْتَ
تَبْلُغُنَا اَرْيَاكَ مُنْقِصًا فَوْقَ خَيْرِ مَا كُنَّا اَمْ اَنْتَ اَمْرٌ اَلَا اِنَّ
الْوَحْدَ الْفَقْدَ اَرْيَاكَ اَلَمْ تَكُنْ سَبْعَ اَكِلَايَةٍ اَوْ ثَمَارَةٍ اَوْ كَذِبَةٍ
دَرْس میں بیان ہو چکا ہے کہ مصر کے لوگ ایک تو اللہ کی وحدانیت کو
تسلیم نہیں کرتے تھے اور دوسرے معاد کا انکار کرتے تھے، انہوں نے
مختلف کاموں کے لیے مختلف معبود بنا رکھے تھے کیونکہ مشرک کا دل کسی

بہر حق

خود ساختہ
نام

یوسف علیہ السلام نے شرک کے متعلق فرمایا مَا تَعْبُدُونَ مِن
دُونِهِ إِلَّا اَسْمَاءُ مَسْکُوتَاتُ هِيَ لَمْ يَكُنْ لَهَا عِبَادَةٌ كَرْتُمْ اِهْنِ
کے ہوا مگر خیر نام ہیں جو تم نے رکھ لیے ہیں مطلب یہ کہ اللہ کے سوا
تم نے مختلف ناموں پر معبود بنا رکھے ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ تم
نے بتوں، استخوانوں اور قبروں کو خود ہی بعض نام دے کر ان کے ذمے
کام لگا رکھے ہیں کہ یہ فلاں کام کرتا ہے اور وہ فلاں حاجت براری کرتا
ہے، حالانکہ حقیقت کچھ بھی نہیں، بس نام ہی نام ہیں جو تم نے خود ہی
ان معبودوں کو دے رکھے ہیں۔ اَنشُرْمُ وَاَبَاوُھُ کُھ اور بعض کو تمہارے
آباؤ اجداد نے بعض ناموں سے موسوم کر رکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے
مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا سُلْطٰنَ اللّٰہ تعالیٰ نے تو ان باطل معبودان کے
حق میں کوئی سند یا دلیل نہیں اتاری۔ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا کہ فلاں کی
عبادت کرو یا فلاں سے مانگیں طلب کرو بلکہ یہ تو تمہارے خود ساختہ نام ہیں
جو تم نے ان معبودوں کو دے رکھے ہیں اِن الْحٰکِمِ اِلَّا اللّٰہ حکم اور اختیار
تو سارا اللہ ہی کا ہے، اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کرنا عقل اور نقل
و دونوں کے خلاف ہے۔ تمام صاحب عقل و دانش اور حکماء ربانی
کی تعلیم کے بھی خلاف ہے۔ اللہ نے تو ان کے حق میں کوئی دلیل نہیں
اتاری بلکہ اَھْسَ اَلَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اَیَّاهُ بلکہ اسی کا فرمان تو یہ ہے کہ
صرف اسی کی عبادت کرو کیونکہ اُس کے سوا عبادت کا کوئی لائق نہیں
اللہ کے سوا کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں، کسی کے بارے میں یہ عقیدہ
ممت رکھو کہ وہ مافوق الاسباب مشکل کشا کر سکتا ہے۔ ہر قسم کی تعظیم
رکوع، سجود اور دست بستہ قیام صرف اللہ ہی کے لیے روا ہے فرمایا
ذٰلِكَ الدِّیْنُ الْقَیِّمُ یہی مضبوط دین ہے جس کے اصول و
عنوا بطریقے، نیز عقل اور فطرت کے مطابق ہیں یہی صراطِ مستقیم ہے۔

وَلَا يَكُنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَكْفُرُونَ مگر اکثر لوگ بے علم ہیں۔ وہ سمجھ بوجھ سے کلم نہیں پڑھتے اور پھر تعصب کا شکار ہو کر راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں یا جاہلیت کا شکار ہو کر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں بہر حال یوسف علیہ السلام نے نہایت اختصار کے ساتھ عقیدہ توحید کی وضاحت کی اور شرک کی مذمت بیان فرمائی۔

تبلیغ کی ضرورت

کفر و شرک کی بیماری قدیم زمانے سے ہے کہ آج تک دنیا میں موجود ہے انسانی آبادی کا بیشتر حصہ اسی بیماری میں آج بھی غوث ہے گزشتہ سورۃ کا خاص موضوع بھی یہی تھا اَلَّا تَحِبُّوْا لَآلِہِ الْاَلٰہِ یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، حضرت نوح، ہود، صالح، ابراہیم اور موسیٰ علیہم السلام سب نے اپنی اپنی اقوام کو توحید کی دعوت دی اور شرک سے منع کیا۔ خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی اپنی توحید اسی نقطہ پر مرکوز رکھی کہ لوگو! شرک سے بچ جاؤ، یہ قبیح بیماری ہے۔

جیسا کہ میں نے گزشتہ درس میں بھی عرض کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کی طرف سے قید خانے میں تبلیغ ہمارے لیے بھی بطور نمونہ ہے۔ ہر صاحب فہم مسلمان کا فرض ہے کہ وہ جہاں بھی موقع پائے نہایت چکیانہ طریقے سے توحید کی دعوت دے۔ یہ دین کی بنیاد ہے اور اس سے غافل نہیں رہنا چاہیئے، اس پر مغیر میں اسلام کی شرح اسی تبلیغ کے نتیجے میں روشن ہوئی۔ پہلے زمانے کے بزرگ تجارت کے لیے جزائر شرق الهند پہنچے اور جاوا سماٹرا وغیرہ میں حق تبلیغ ادا کیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس علاقے میں مسلمان کڑیوں کی تعداد میں ہیں۔ یہی اور مدراس وغیرہ میں عرب تاجر اپنے ساتھ اسلام کی روشنی لائے، انہوں نے ہی اہل عرب کے ساتھ ساتھ حق تبلیغ بھی ادا کیا۔ پہلی صدی کے مسلمان دنیا کے جس خطے میں بھی گئے انہوں نے تبلیغ دین کو اولیت دی۔ یہ انہی کی کاوشوں

کا نتیجہ ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں اسلام کی روشنی نظر آ رہی ہے۔
 آج کی دنیا میں مسلمانوں کی باطنی ریاستیں موجود ہیں مگر تبلیغ دین
 کا کام صفر کے برابر ہے۔ ہر ملک میں کھیل تماشے کی وزارتیں موجود ہیں
 مگر تبلیغ دین کی طرف کسی کی توجہ ہی نہیں۔ ان کے پاس وسائل موجود
 ہیں مگر استعمال کرنے سے قاصر ہیں۔ دراصل مسلمان بڑی طاقتوں
 کے آلہ کار بنے ہوئے ہیں، خود عقل کو بڑھنے کا لالچ کی بجائے اپنی ہر
 ضرورت کے لیے اغیار کی طرف دیکھنے کے عادی بن چکے ہیں۔ وجہ
 یہ ہے کہ ہم اپنے فرائض سے غافل ہو چکے ہیں۔ دنیا پرستی میں پڑ
 کر آخرت کو بھول چکے ہیں اور ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔

خواب
 کی تعبیر

الغرض! یوسف علیہ السلام نے حق تبلیغ ادا کرنے کے بعد اپنے
 قیدی ساتھیوں کو حسب وعدہ خواب کی تعبیر بھی بتائی فرمایا یصاخرحی
النسجن اے میرے قیدی ساتھیو! آپ نے خطاب کر کے وقت
 کسی کا نام نہیں لیا بلکہ طرز کلام ایسا اختیار کیا کہ جس سے کسی کے ذہن میں
 شک و شبہ پیدا نہ ہو اور حقیقت کا اظہار بھی ہو جائے۔ فرمایا أَمْأَا أَحَدُ
كُمَا فَيَسْبِقَنِي رُبَّمَا ختم خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم دونوں
 میں سے ایک آدمی اپنے الگ کو شراب پلائے گا۔ یعنی وہ بری ہو
 کر اپنی ڈیوٹی پر بحال ہو جائے گا۔ وَأَمْأَا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ
الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ اور دوسرے شخص کو جرم ثابت ہونے پر سولی
 پر لٹکا دیا جائے گا اور پرندے اس کے سر سے نوح نوح کھائیں
 گے۔ چنانچہ اس تعبیر کے بیان کرنے کے تین دن بعد ایسا ہی ہوا ساقی
 بحال ہو گیا اور تائبانوں کے انچارج کو سولی پر لٹکانے کا حکم ہوا جس
 زمانے میں رواج تھا کہ سولی پر لٹکا کر لاش کو چند دن کے لیے لٹکتا چھوڑ
 دیتے تھے تاکہ دیکھنے والوں کو عبرت حاصل ہو۔ اس دوران جانور وغیرہ

لاش کو نوچنا شروع کر دیتے تھے۔ چنانچہ خواب کی تعبیر بالکل وہی نکلی جو یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی، پرندوں نے اُس شخص کے سر کو نوچ لٹکھایا اور دوسرے شخص بادشاہ کو شراب پیلائے پر دوبارہ مامور ہو گیا۔ فَرَايَا فَقَصَّى الْأَمْرَ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ اُس بات کا فیصلہ کر دیا گیا جس کے متعلق وہ دونوں قیدی استفسار کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ایسا ہی ہونا تھا۔

اُس کے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی ایک لغزش کا ذکر کیا ہے جو اس موقع پر اُن سے سرزد ہوئی۔ ارشاد ہوتا ہے وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِمَّا جِنِّهُنَّ مِمَّا جِنِّهُنَّ یوسف علیہ السلام نے یقین کیا تھا کہ وہ بچ جائے گا، اس سے یہ بات کی۔ لفظ ظن دو معنی ہے۔ اس میں گمان اور یقین دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ اس مقام پر یقین والا معنی زیادہ موزوں ہے، یعنی جس شخص کے متعلق آپ کو یقین تھا کہ یہ بری ہو جائے گا، اس سے کہا أَذْكُرُكَ بِعَدُوِّكَ واپس جا کر اپنے مالک یعنی شاہ مصر کے سامنے میرا ذکر کرنا، یعنی اُس کو سفارش کے طور پر کہنا کہ تم نے ایک بے گناہ شخص کو قید میں ڈال رکھا ہے، اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے، مگر ہوا یہ کہ جب اُن دو قیدیوں میں سے ایک یعنی ساتی بری ہو کر دربار شاہی میں واپس پہنچا فَأَنذَرَهُ الشَّيْطَانُ بِذِكْرِ رَبِّهِ تو شیطان نے اسے اپنے مالک کے پاس یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا فراموش کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کی بات اس کے ذہن سے ہی نکل گئی۔ نہ اس نے بادشاہ کے سامنے ذکر کیا اور نہ یوسف علیہ السلام کا معاملہ زیر غور آیا لَا تَذْكُرُكَ الیہیجن یضیع سیرتہن آپ سالہا سال تک جیل میں بیٹھے رہے اس کی تفسیر میں مفسرین نے بہت سی باتیں کی ہیں۔ مثلاً بعض

یوسف
علیہ السلام
کی لغزش

فرشتے ہیں کہ اس حصہ آپت کا مطالب یہ ہے کہ شیطان نے یوسف علیہ السلام کو چاہیے پھر دروگاہ کی طرف متوجہ کیا کہ اس نے سب سے بھلا دیا۔ انہیں قید سے رہائی کے لیے رب العزت کی طرف نگاہ کرنی چاہیے تھی مگر آپ نے ایک ساعتی قیدی کی سفارش کا سہارا تلاش کیا۔ یہی سفارش تھی۔ خدا تعالیٰ ہی سہے جس نے یوسف علیہ السلام کی محبت آپ کے باپ کے دل میں ڈالی۔ پھر اسی خداوند کریم نے آپ کو کنوئیں سے نجات دی۔ پھر عزیز مصر کے دل میں آپ کی محبت پیدا کی اور آپ کو برائی کے اور شکائب سے بچایا۔ شیطان نے اس پر دروگاہ کی طرف سے یوسف علیہ السلام کی غفلت میں ڈال دیا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا معاملہ پیش کرنے کی بجائے اس قیدی پر انحصار کیا۔

شیطان کی طرف سے فرشتہ کریم کی نافرمانی و جھڑپ ہوئی علیہ السلام کے واقعہ میں بھی آتا ہے۔ جب آپ اپنے خادم کے ہمراہ جا رہے تھے اور آپ نے اس سے کھانا طلب کیا تو وہ کہنے لگا کہ جب ہم نے پھر کے قریب آرام کیا تھا تو میں پھکی رہیں یہی کیا وہ کہتا اَنَسْنِيْهِ لَا الشَّيْطَانُ اَنْ اَذْكُرَهُ اَرَأَيْتُمْ اور مجھے اس کا آپ سے ذمہ کرنا شیطان نے بھلا دیا شیطان ایسی باتوں پر خوش ہوتا ہے اور دوسرا انداز بھی کہ کہہ لے اسی لیے اس قسم کے واقعات شیطان کی طرف منسوب کر دیے جاتے ہیں حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اگر نماز کی حالت میں عورت کو عیض آجائے یا کسی نماز کی تکمیل ہو چکے ہو تو شیطان بڑا خوش ہوتا ہے کہ اچھا ہوا اس کی نماز میں خلل واقع ہو گیا۔ بہر حال یوسف علیہ السلام کو کسی لغزش پر تنبیہ ہوئی تو آپ نے نہ لگے مگر اس لغزش کے نتیجے میں

دارالحدیث
میں لکھائی

آپ کی ابتلا کا سوسہ بڑھ گیا اور آپ کو سالہا سال جیل میں بند رہنا پڑا۔
مفسرین کو لگم فرماتے ہیں کہ بوقت ضرورت عالمِ اباب میں دوروں
سے مدد لینا بالکل جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے "وَلَعَلَّآ تَدْعُوْا عَلٰی
الْبَرِّ وَالْاَتْقٰوٰی (المائدہ) یعنی سچی اور تقویٰ کی بات میں اعانتہ
کیا کرو۔ کہ فی منظوم مچنا ہوا ہے اور کسی کی سفارسطوں طلب کرنا بہت تو
ایسا کرنا درست ہے مگر انبیاء علیہم السلام کا نظام بہت بلند ہوتا ہے۔
اس لیے اتنی معمولی لغزش بھی یوسف علیہ السلام کے شایانِ شان نہ تھی۔
اور اس کے نتیجے میں آپ کو بیس برس جیل میں رہنا پڑا۔ ورنہ ہو سکتا
ہے کہ اس سے پہلے ہی آپ کی خلاصی ہو جاتی۔ بہر حال آپ نے
اس لغزش کا احساس ہونے پر اپنے پروردگار کے سامنے عرض کیا کہ
معاذ اللہ کے کہنے کی دستبرد میرا ذمہ من فری طور پر ادا ہو کر نہ ہو سکا۔
غرضیکہ مفسرین نے یہاں پر دونوں معنی یا ان کیے ہیں کہ شیطان نے اس
قیدی کو فراموش کر دیا کہ وہ یوسف علیہ السلام کا ذکر بادشاہ کے پاس کرتا
یا یوسف علیہ السلام کو بھلا دیا کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتے۔
بعض مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ ابتلا تو یوسف علیہ السلام کی اپنی
دعا کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے آئی تھی۔ چچھے گزر چکا ہے آپ نے
کہا تھا رَبِّ السِّجْنِ اَحَبُّ اِلَیَّ مِنْ سَمَائِلَہِمْ تَعُوْبَتِیْ اِلَیْہِمْ
پروردگار! یہ عورتیں جس مقصد کی طرف مجھے بلائی ہیں اس سے تو یہ قید و بند
بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی، آپ کو برائی سے
بچایا اور جیل میں ڈلوادیا۔ یوسف علیہ السلام بڑے صابر و شاکر تھے۔ حضرت
علیہ الصلوٰۃ والسلام نے آپ کی بڑی تعریف فرمائی ہے۔ توبہ مفسرین
فرماتے ہیں کہ عید کی طرالت کسی لغزش کے نتیجے میں نہیں ہوتی تھی، بلکہ
یہ خود آپ کا انتخاب تھا۔

شاہی ریا
میں تین

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر اذکر فی عند ذلک سے مراد
ذکر یا سفر ش نہیں بلکہ اس سے تبلیغ دین مراد ہے اور یوسف علیہ السلام
نے اپنے ساتھی قیدی سے یہ کہا تھا کہ بادشاہ کے پاس پہنچ کر اسے اسی
بات کی تبلیغ کرنا جو میں نے تمہیں سمجھائی ہے **اِنَّ الْحُكْمَ اِلَّا لِلّٰهِ**
اَمَّا اَلَا تَعْبُدُوْهُ اِلَّا اِيَّاهُ اُس کی بات دربار شاہی میں کہہ تاکہ ایک
قیدی اسی طرح کہتا ہے کہ حکومت صرف اللہ کی ہے اور اس نے
حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو مطلب یہ کہ یوسف
علیہ السلام کو اس قیدی کو تبلیغ دین کا ذریعہ بنانا چاہتا تھا مگر وہاں پہنچ کر
یہ بات اس کے ذہن سے ایسی نکلی کہ اس نے یوسف علیہ السلام
کا ذکر تک نہ کیا۔

باقی رہی یہ بات کہ یوسف علیہ السلام کتنا عرصہ قید میں رہے۔
حضرت ضحاکؒ فرماتے ہیں کہ آپؑ نے چودہ سال کا عرصہ جیل میں گزارا۔
حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے بارہ سال کی روایت منقول ہے۔
شاہ عبدالقادر محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ اس ضمن میں پانچ سات،
نواہ بارہ سال کی روایات بھی ملتی ہیں۔ عام طور پر مفسرین نو یا بارہ سال
کا ذکر کرتے ہیں مگر شاہ صاحبؒ کے نزدیک رائج بات سات سال
کی ہے۔ ویسے عربی زبان میں بضع کا لفظ تین سے نو تک کے عدد
پر ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے بھی سات سال کا عرصہ قرین قیاس
ہے، واللہ اعلم۔

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ
 سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضِرٍ وَأُخْرٍ يُسَبِّتُ
 يَأْكُلُهَا الْمَلَأُ أَفْتُونٍ فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِرُؤْيَايَ
 تُعَبِّرُونَ ﴿٤٣﴾ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ
 بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعِلْمَيْنِ ﴿٤٤﴾ وَقَالَ الَّذِي نَجَّاهُمُ
 وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِمْ فَأَرْسِلُونِ ﴿٤٥﴾
 يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ
 سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ
 خُضِرٍ وَأُخْرٍ يُسَبِّتُ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ
 يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالَ تَزِدُّونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابَّاهُ فَمَا
 حَصَدْتُمْ فَذَرَوْهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا
 تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ
 يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا خَصَّصْتُمْ ﴿٤٨﴾
 ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ
 وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿٤٩﴾

میں سات گائیں سوئی تازی، کھاتی ہیں ان کو سات دہلی پتلی گائیں
اور سات خوشے سرسبز اور دوسرے خشک۔ اُسے دربار دلو، بلاؤ
مجھے میرے خواب میں، مگر تم خواب کی تعبیر کرتے ہو؟ (۴۳)
انہوں نے کہا: یہ پریشان خواب ہیں اور ہم پریشان خوابوں
کی تعبیر جانتے والے نہیں ہیں (۴۴) اور کہا اُس شخص نے
جو ان دونوں میں سے بچ گیا تھا اور اُس نے یاد کیا ایک
دست کے بعد (یوسف کو) میں تمہیں بتاؤں گا اس کی تعبیر
پس تم مجھے بھیجو (۴۵) زور یوسف کے پاس گیا اور کہنے لگا
اے یوسف! اے ممتاز انسان! ہمیں بتا سات سوئی تازی
گائوں کے بارے میں کہ ان کو کھاتی ہیں سات دہلی پتلی
گائیں۔ اور سات خوشے ہیں سرسبز اور دوسرے خشک ہیں۔
تاکہ میں واپس جاؤں لوگوں کے پاس، شاید کہ وہ سب
ہیں (۴۶) کہا (یوسف نے) تم کھیتی باڑی کرو گے سات
سال عادت کے مطابق جم کر جو تم نے کاٹ لیا اُس کو
چھوڑ دینا اس کے خوشوں کے مذہ ہی مگر بہت متوڑا جس
کو تم کھاؤ گے (۴۷) پھر آئیں گے اُس کے بعد سات سال
سخت، جو کھا جائیں گے اُس چیز کو جو تم نے آگے ان کے
سے رکھا ہے، مگر بہت کم جس کی تم حفاظت کرو گے (۴۸)
پھر آئے گا اس کے بعد ایک سال جس میں لوگوں پر بارش
برائی جائے گی اور اس میں لوگ شہرہ وغیرہ پھڑکیں گے (۴۹)

گزشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے ساتھی قیدیوں کو اپنے خواب

بارشاہ کا
خواب

کی بالکل سچی تعبیر بتائی۔ پھر جو شخص برہم ہو کر اپنی ڈیڑھ ٹی پو والپس جانے والا
 تھا اس کو بادشاہ سے سفارش کے لیے بھی کہا مگر وہ شاہی دربار میں پہنچ
 کر یوسف علیہ السلام کی بات کو فراموش کر بیٹھا۔ پھر سارے نوویا بارہ
 سال کا عرصہ گزرتا رہا۔ بعد بادشاہ مصر کو ایک خواب آیا جس سے
 وہ پریشان ہو گیا اور اس نے اپنے درباریوں سے اس خواب کی
 تعبیر دریافت کی۔ درباری اس کی تعبیر سے عاجز آ گئے اور کہنے لگے
 کہ یہ بے معنی خواب ہے اس قسم کے پریشان خواب اکثر آیا کرتے
 ہیں مگر بادشاہ کی تسلی نہ ہوئی۔ اس دوران میں قید سے رہائی پانے
 والے شخص کو یوسف علیہ السلام کی بات یاد آ گئی، اس کا خیال فوراً
 یوسف علیہ السلام کی طرف گیا کہ وہ شخص تعبیر خواب کا ماہر ہے
 اور اس طرح بادشاہ کا یہ عجیب و غریب خواب یوسف علیہ السلام
 کی رہائی کا سبب بن گیا۔

سنت
 گاہیں

آج کی آیت میں بادشاہ مصر کی خواب کا حال اس طرح بیان کیا
 گیا ہے وَقَالَ الْمَلِكُ اِذَا بَرِئْتُ اَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سَخِيَانٍ اُوْر
 بادشاہ نے کہا بھٹک میں خواب میں دیکھتا ہوں سات گائیں موٹی
 تانہ ی یا مے سَبْعَ عَجَافٍ کھاتی ہیں ان کو سات دلی تلی
 گائیں۔ مفسرین کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ نے سمندر سے موٹی تازی گائیں
 نکلتی ہوئی دیکھی تھیں جنہیں لا کر گائیں کھانہ ہی تھیں مگر ان کی محنت
 پر اس کا کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا، وہ ایسی کی ایسی مر رہی تھیں۔

یہ ایک حیرت انگیز خواب تھا اور دیکھنے والا شاہ مصر اس
 وقت مومن بھی نہیں تھا۔ بعد میں یہ خواب ہو فیصدی سچا ثابت ہوا
 جس کا مطلب یہ ہے کہ سچا خواب دیکھنے کے لیے مومن ہو نا شرط
 نہیں۔ نیز یہ کہ خواب ایک حقیقت ہے اور یہ سچا بھی ہو سکتا ہے

اور جو عیوٹا بھی، خوابِ بانی بر حقیقت بھی ہو سکتا ہے اور شیطانی خیالات اور غذا کا اثر بھی۔ خوابِ مومن کو بھی آتا ہے اور کافر کو بھی اور کسی کا خواب سچا بھی ہو سکتا ہے اور جھوٹا بھی۔ بعض اوقات کوئی خواب کسی کافر کے ایمان لانے کا سبب بھی بن سکتا ہے جیسا کہ شاہ مصر اور بعض دوسرے لوگوں کا ذکر ملتا ہے۔

نیت
خوشے

بہر حال بادشاہ کے خواب کا پہلا حصہ یہ تھا کہ سات فرہنگا میں ہیں جنہیں سات لاسرگائیں نکل رہی ہیں اور دوسرے حصہ یہ کہ وَتَبَّحَ سُبُلُكَ خُصْرٍ مَاتَ سِرْبُزْ خُوشِے یابالیاں ہیں قَاخُورِ یَلْبَسَتْ اور دوسرے سات خشک ہیں جو سِرْبُزْ خُوشِوں کے ساتھ کپٹ رہے ہیں اور اب کر لے سے سِرْبُزْ خُوشِوں کی رونق ختم ہو رہی ہے مطلب یہ کہ جس طرح دہلی گائیں مولی گایوں کو نکل رہی تھیں اسی طرح خشک خوشے سِرْبُزْ خُوشِوں کو کھٹ سے تھے۔

سنبلاہ خوشے یا بالی کو کہتے ہیں جس کے اندر گدہ، جو یا دھن وغیرہ کے دانے مدفون ہوتے ہیں۔ خوشوں کا ذکر سورۃ بقرہ میں بھی آیا ہے کہ اَللّٰهُکِ رَہِیْ فِیْ خُرْجِکَہُ لَے دَالُوْیْ کِیْ مَثَالٌ کَمَثَلِ حَبَّةٍ اُتْبِتَتْ سَبْعَ سَاکِلٍ فِیْ کُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةٌ حَبَّةٌ اُنْسٍ دَانِے کِیْ سِیْ ہے جس سے سات خوشے آئیں اور ہر خوشے میں سو سو دانے ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کی راہ میں خرچہ کرے دانے کے اجر و ثواب کو بھی کئی گنا زیادہ کرتا ہے۔ بہر حال، اللہ تعالیٰ نے انسانی خوراک کے لیے مختلف اجناس کو پیدا فرمایا ہے اور ان کے دانوں کی نہایت چمکانہ طریقے سے حفاظت فرمائی ہے، ہر دانے کو چمکے میں بند کر کے محفوظ کر دیا ہے تاکہ انسان اسے ضرورت کے وقت اپنی خوراک بنا سکیں۔ ہر خوشے میں سو دانے کی تعداد اللہ نے مثال کے طور پر بیان فرمائی ہے تاہم

یہ تعداد مختلف اجناس میں کم و بیش بھی ہو سکتی ہے، خاص طور پر دھان کے دانوں کی تعداد نسبت زیادہ ہوتی ہے۔

یہ خواب دیکھ کر شاہ مصر پریشان ہو گیا، اس نے فوراً اپنے تمام وزراء کو طلب کیا جن میں وزیر، امیر، کمرہ دار، کشین اور بڑے بڑے عہدیدار شامل تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے اپنے درباریوں کے علاوہ بڑے بڑے نجومیوں اور کائناتوں کے بھی طلب کر لیا۔ پھر حجب مسجد جمع ہو گئے تو بادشاہ نے انہیں خطاب کیا یَا کَہَنَہُ بَنَی اِسْرَآئِیْلَ اِنِّیْ اَفْوَیْتُ فِیْ رَءْیِیْ اَیَّیْہِیْ دَرَبَارِیْہِیْ اَیَّیْہِیْ اِنِّیْ کُنْتُ خَلِّیْفَہُ لِّلرَّسُولِ یَا نَبِیِّیْنَ اِذَا رَءَیْتُمْ خُیَالَہِیْ فِیْ رَءْیِیْ اَوْ اَحْلَمَہِیْ وہ سب لوگ کہنے لگے کہ یہ تو پریشان خواب ہیں۔ ایسے خوابوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی وَمَا یُخَوِّنُ بِہَا وَیُحِلُّ اِلَّا خُیَالَہِیْ بَعْلِیْمَیْنِ اور ہم تو ایسے پریشان خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ یہ تو محض وحی اور خیالات ہیں جو اکثر انسانوں کو سوتے میں آتے رہتے ہیں۔ بغرض کہ وہ لوگ خواب کی تعبیر بتانے سے عاجز آ گئے اور انہوں نے چھوٹی تلسی سے بادشاہ کو ڈالنے کی کوشش کی۔

اور انہوں نے جو کسی کے برائے ہونے کے لیے کہا تھا اسے
اغداغشا، ضغٹ کی جمع ہے اور ضغٹ اس شخص کے گھٹے کو کہا جاتا ہے
جو گھاس پھوس اور کھڑیاں وغیرہ جمع کر کے بنایا گیا ہو۔ چونکہ اس گھٹے
میں مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں اس لیے ضغٹ کہلاتا ہے۔
دربار یوں نے بادشاہ کے خواب کو بھی اسی قسم کے گھٹے سے تشبیہ
دی کہ یہ مختلف قسم کے پریشان کن خیالات کا مجموعہ ہے، اس کی کوئی
اصلیت نہیں اور بادشاہ کو وہم میں نہیں پڑنا چاہیے۔

ان دو باروں میں یوسف علیہ السلام کا ساتھی قیدی بھی تھا جسے یوسف علیہ السلام نے خواب کی ٹھوس ایک تعبیر بتلائی تھی اور پھر

وہ قیصر رہا ہو کر بادشاہ کو شراب پلانے پر مامور ہو گیا تھا۔ اب اس شخص کا ذکر آتا ہے وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمْ لَمَّا أَدْبَرُوا اور کہا اُن دو میں سے ایک شخص نے جو بچ گیا تھا وَأَذْكُرُكُمْ بِكُمْ اور اس نے ایک شخص کے بعد یوسف علیہ السلام کو یاد کیا۔ اتنا سہل تو وہ یوسف علیہ السلام کو فراموش کیے رہا اور شیطان نے اس کو بھلا دیا، یہ بات اس کے ذہن ہی سے نکل گئی کہ یوسف علیہ السلام نے اُسے شاہی دربار میں آپ کا ذکر کرنے کے لیے کہا تھا۔ اب جب کہ بادشاہ کو عجیب و غریب خواب آیا تو اس کا وصیان فوراً یوسف علیہ السلام کی طرف گیا۔ جنہوں نے اسے خواب کی تعبیر بتائی تھی اور وہ بادشاہ کا درباری بن گیا تھا۔ بہر حال جب اس کو یوسف علیہ السلام کا خیال آیا تو کہنے لگا أَنَا نَبِيٌّ كَمَا نَبَاؤُكُمْ میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتاؤں گا فَارْتَسِلُونَ تم مجھے بھیجیے یعنی اجازت دو تاکہ میں فلاں شخص سے خواب کی تعبیر دیکھ کر آؤں۔

امۃ کثیر المعانی لفظ ہے اور قرآن پاک میں اس کے چار مختلف معانی آئے ہیں۔ مثلاً إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً۔

(المومنون) میں امت کا معنی دین اور مذہب سے إِنَّ آبَاءَهُمْ كَانَ أُمَّةً قَانَتْ لِلَّهِ تَخَضُّعًا (النمل) میں امت کا معنی امام ہے۔ كُنْتُمْ خِوَانًا (آل عمران) میں امت کا معنی جماعت ہے اور یہاں پر بَعْدَ أُمَّةٍ میں امت کا معنی مدت آیا ہے۔

الفرض! بادشاہ سے اجازت لینے پر وہ شخص جل میں یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور اس طرح گویا يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ اے راست باز یوسف! صدیق انتہائی درجے کے سچے انسان کو کہا جاتا ہے۔ اور فضیلت کے لحاظ سے انبیاء کے بعد دوسرا درجہ صدیقوں

یوسف
علیہ السلام
کی خدمت
میں

کاسے قرآن پاک میں حضرت مریمؑ کو صریحہ کیا ہے۔ "وَمِنْ ذَٰلِكَ إِذْ أَخَذْنَا مِنَ الْمَرْءِ الْأَيْمَنِ أَنِ لَا يَکْفُرْ بِنِعْمَتِنَا" (المائدہ) اسی طرح حضرت ابوبکرؓ کا لقب عدیق ہے۔ حضرت علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ایک زمان پر برس بولتا رہتا ہے اور سچ کی تلاش میں رہتا ہے حتیٰ کہ کتبِ عتدہ صِدِّیقاً یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک اُسے صدیق یعنی راست باز مقرر کیا جاتا ہے۔

بہر حال اُس شخص نے کہا، اے پیغمبرِ یوسف! آفَتْنَا فِی سَبْعِ بَقَرَاتٍ سَوَیَّاتٍ اَیُّہیں اس خواب کی تعبیر بتائیں کہ سات سوئی تازی فرہنگائیں ہیں یا کھلے سَبْعِ عِجَافٍ جَہِینِ سات درہمی تلی گائیں گھاہ ہیں وَ سَبْعِ شُبُنتٍ خُضِرٍ وَ اَخْرَجْنٰتِ اَوْ سَاتِ سمر ہتر خوشے ہیں اور دوسرے خشک ہیں اور خشک خوشے سمر ہتر گوشوں کے ساتھ گول پٹ کر ان پر غالب آستے ہیں۔ آپ بتائیں اَلْحَسْبُ لِحَسْبِیْ اَلْجَحْمُ اَلْمَکْرُوسِ تاکہ میں لوگوں کی طرف واپس ہاؤں اَلْعَاقِبَةُ یَحْکُمُونَ شاید کہ وہ جان لیں یعنی ان کو بھی اس خواب کی تعبیر معلوم ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس خواب کی تعبیر تانے سے شاید کہ لوگوں کو آپ کے مرتبے کا بھی علم ہو جائے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کتنی شان والا ایک بیگناہ آدمی تیل میں پڑا ہو ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا علم عطا کیا ہے جس کے ذریعے آپ اس قدر پوشیدہ چیزوں کو بھی پہچان لیتے ہیں۔

اس مقام پر حضرت یوسفؑ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا اخلاق بلند تھا کہ آپ نے تعبیر دریافت کرنے والے سے کوئی کلمہ شکوہ نہیں کیا، حالانکہ اس سے پہلے آپ نے ٹھیک ٹھیک بتا چکے تھے اور بادشاہ کے ہاں اپنا ذکر کرنے کے لیے بھی کہا، مگر وہ شخص عبول گیا اور اس نے بادشاہ کے پاس آپ کی کوئی بات نہ کی۔ بہر حال اُس شخص کے سوال

کے جواب میں نہ صرف اسکو خواب کی تعبیر بتلائی بلکہ وہ باتیں بھی بتائیں جو پورے ملک کی معیشت کے لیے نہایت کارآمد تھیں۔ لگویا آپ نے جہردی اور خیر خواہی کا پورا پورا حق ادا کیا۔

یوسف
علیہ السلام
کا جواب

یوسف علیہ السلام نے خواب کا بیان سنا اور اسکی تعبیر اس طرح بیان کی قَالَ تَوَرَّعُونَ سَبْعَ سِنِينَ ذٰلِكَ فَرِيَا تُمْ كَصَيِّبٍ يَّأْطَرُّمِ کہ دو گے سات سال تک عادت کے مطابق جم کر اجیر کے نتیجے میں پیداوار خوب ہوگی اور تمہیں وافر اناج حاصل ہوگا۔ اس عرصہ میں فَتَحَا حَصَدَكُمْ فَذٰلِكَ فَوْفَ سَلْبٍ یہ جو بھی تم فصل کاٹو گے اُسے اُس کے خوشوں میں ہی بندہ بنے دنیا اُن سے اناج باہر نہ نکالنا کیونکہ جب اناج خوشوں سے باہر آجائے تو پھر وہ زیادہ عرصہ تک محفوظ نہیں رہتا بلکہ اُس میں کیڑا وغیرہ لگ جاتا ہے اور اناج ضائع ہو جاتا ہے۔ لہذا اُسے طویل عرصہ تک قابل استعمال رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اُسے خوشوں سے نہ نکالنا بلکہ خوشوں ہی میں محفوظ کر لینا، اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تَاْكُلُوْنَ سَوَّاهُ محفوظ رکھنے کے جو تم نے استعمال کرنا ہے۔ باقی سارا محفوظ کر لینا۔

فَرِيَا تُمْ كَصَيِّبٍ يَّأْطَرُّمِ اَجِدْ ذٰلِكَ سَبْعَ شِدَادٍ پھر اس کے بعد سات سال بڑے سخت آئیں گے یعنی ملک میں قحط پڑ جائے گا، بارش نہیں ہوگی، اناج پیدا نہیں ہوگا، تو پہلے سات سالوں میں تمہارا بچا ہوا غلہ ان سات سالوں میں تمہارے کام آئے گا۔ اس قحط سالی میں تَاْكُلُوْنَ مِمَّا تَحْصُلُوْنَ سَوَّاهُ یہ جو تمہارے ہاتھ میں آئے گا۔ اس قحط زدہ سال تمہارے بچائے ہوئے غلے کو کھا جائیں گے۔ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تَحْصُلُوْنَ سَوَّاهُ اُس فقیر سے جسے تم محفوظ کر لو گے، محسن دراصل پاک دامن کو کہتے ہیں جو اپنے

شہوانی جذبات پر کنٹرول کر کے انہیں محفوظ رکھتا ہے۔ تو یہاں بھی مراد یہی ہے کہ قحط سالی میں مارا اندج ختم ہو جانے کا سولے گنا سے محفوظ شدہ مختصر طے حصے کے۔

تاریخ عالم میں قحط سالی کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے، دنیا کے مختلف خطوں میں بڑے بڑے قحط پڑے۔ اس برصغیر میں انگریزوں کے زمانے سے پہلے اور پھر ان کے ابتدائی دور میں زبردست قحط پڑا۔ مورخین کہتے ہیں کہ ایسا وقت بھی آیا جب لوگوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو فنج کر کے خود کھا لیا۔ اس صدی کے آغاز میں بھی پارٹی علاقوں میں سخت قحط نمودار ہوا تھا، پانی اور راج ختم ہو گیا۔ لوگ دوسرے مقامات کی طرف ہجرت کرنے لگے اور بے شمار لوگ اٹلے مسافر میں ہی لقمہ اجل بن گئے۔ نئے دالوں پر بھی بڑا سخت قحط نازل ہوا تھا جس میں ہر چیز فنا ہو گئی تھی۔ ہر طرف دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا اور لوگ سوکھا چمڑا اور مردار کھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔

ہندو
سال

خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے یوسف علیہ السلام نے پہلے سات خوشحالی کے سالوں کا ذکر کیا اور پھر سات قحط زدہ سالوں کی بات کی۔ یہ چودہ سال ہو گئے۔ پھر آپ نے پندرہویں سال کی بات کی تَحْصِيلُ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ کا ترجمہ پھر اس کے بعد ایک اور سال آئے گا فِيهِ لَيْعَاتُ النَّاسِ جس میں لوگوں پر خوب بارش بریگی۔ سبزی، پھل اور آناج کی فراوانی ہو جائے گی اور قحط سالی کا عرصہ ختم ہو جائے گا۔ لَيْعَاتُ، غیث سے ہے جس کا معنی بارش ہوتا ہے اس کا مادہ غوث بھی ہے جس کا معنی فراہم ہوتا ہے مطلب یہ کہ اس خوشحالی کے سال میں لوگوں کی تکالیف کو دور کر دیا جائے گا۔ گویا ان کی فراہمی کی جائے گی۔ درحقیقت غوث یا فراہم کرنے

صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے منکر افسوس ہے کہ لوگ مخلوق کو بھی
خوش کا لقب دے بیٹھے ہیں۔

بہر حال فرمایا کہ اس سال خوب بارش ہوگی وَقِيلَ يٰعِصْرُونَ
اور لوگ بچھلیں سے من بچھڑیں گئے، مطلب یہ ہے کہ بچھل بکثرت
پیدا ہوں گے اور پھر انکو ریا کجیوں سے من بچھڑ کر شرب یا شہ تیا
کمریں گے جو دینہ کس کا صم آتا ہے گا۔ تو لویہ صفت عبد السلام نے خواب
کی تفسیر کے ساتھ ساتھ وہ اتنا ابیر بھی تجویز کر دیں جن پر عملہ برآمد سے
حوالہ ان اس کی پریشانیوں کا ہم ہوں گی اور لوگ اس سے خوب فائدہ
اٹھائیں گے چنانچہ مصریوں نے ان فصل پر من وعت عمل کیا جسکی وجہ سے
نہ صرف وہ خود خوش حال رہے بلکہ قحط سے نہ لاسنے میں مصر کے اطراف
سے لوگوں کی بھی خوب مدد کی۔ آئیہ کا ذکر آگے تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے۔

وما ابرئ ۱۳

سورة يوسف ۲

دیس چار وسم ۱۴

آیت ۵۰ ۵۲

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهٖ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ
 اَرْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قُطِعْنَ
 اَيْدِيهِنَّ اِنَّ رَبِّيْ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيْمٌ ۝۵۰ قَالَ مَا
 خَطْبُكُمْ اِذَا رَاوَدْتُنَّ يُوْسُفَ عَنْ نَّفْسِهٖ قُلْنَ
 حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَاَتُ
 الْعَزِيْزِ اِنَّنِىْ حَصْحَصَ الْحَقَّ اَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ
 نَفْسِهٖ وَانَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝۵۱ ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ
 اَنِّىْ كَرِهْتُ اُنْحٰهٖ بِالْغَيْبِ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ كَيْدَ
 الْغَافِلِيْنَ ۝۵۲ وَمَا اُبْرِئُ نَفْسِيْ اِنَّ النّٰسَ لَآمَنَارَةٌ
 بِالسُّوءِ اِلَّا مَآ رَحِمَ رَبِّيْ اِنَّ رَبِّيْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝۵۳

ترجمہ: اور کہا بادشاہ نے لاؤ اُس (یوسف) کو میرے پاس
 پس جب پہنچا اُس کے پاس قاصد، تو کہا (یوسف علیہ السلام سے):
 واپس چلے جاؤ اپنے ملک کے پاس اور اُس سے پوچھو کہ کیا ہے
 حال ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ یہ کہنے پر
 پروردگار ان کے منہ کو خوب جاننے والا ہے (۵۱) (بادشاہ نے
 ان عورتوں سے) کہا، کیا ہے حال تمہارا جب کہ تم نے ہوس
 یوسف علیہ السلام کو اس کے نفس سے اور ان عورتوں نے کہا،

پاک سے اللہ کے لیے، ہم نے نہیں معصوم کی اس میں کوئی
برائی۔ کہا حزقیا کی بیوی نے اب بات بالکل واضح ہو گئی ہے
میں نے ہی پھلایا تھا اس کو اس کے جی سے اور بیشک
وہ سچا ہے (۵۱) یہ بات میں نے اس لیے کی ہے تاکہ
وہ جان لے کہ میں نے نہیں خیانت کی، اس کے ساتھ
پس پشت۔ اور بیشک اللہ تعالیٰ نہیں کامیاب کرتا خیانت
کرنے والوں کو (۵۲) اور میں نہیں پاک کرتا اپنے نفس کو،
بیشک نفس بہت حکم دیتا ہے برائی کا، مگر وہ جس پر جسم
کمرے میں پروردگار بیشک میرا پروردگار بہت بخشش کرنے
والا اور مہربان ہے (۵۳)

بطاقت

یوسف علیہ السلام ۱۱ سال تک قید میں پڑے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے
بادشاہ کے خواب کو ان کی رہائی کا سبب بنا دیا، بادشاہ کو خواب آیا، اس نے درباروں
سے تعبیر پوچھی مگر وہ سب عاجز آ گئے۔ پھر جیل سے رہا ہونے والے عاقی نے پیشکش
کی کہ وہ ایک قیدی سے خواب دریافت کر سکتا ہے۔ بادشاہ کی اجازت سے یوسف
علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی گئی تو انہوں نے نہ صرف تعبیر بتادی بلکہ آنے والے
حالات سے متعلق نہایت مفید مشورے بھی دیے۔ یہ تعبیر پاکر بادشاہ کی تسلی ہو گئی کیونکہ
یہ خوب منجانب اللہ تھا اور یوسف علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو وہ علم کے ذریعے
اس کی تعبیر بتائی تھی۔ بہر حال بادشاہ یوسف علیہ السلام کے علم و فضل، زہد و تقویٰ،
فہم و دانش اور اخلاق حسنہ کا سن کر دل ہی دل میں آپ کا محقق ہو گیا اور اس نے
حکم دیا کہ ایسے قابل آدمی کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ آج کے درس کی ابتداء اسی بات
سے ہو رہی ہے۔

وَقَالَ الْعَلِیُّ اَسْتَوْفِیْ بِہٖ بادشاہ نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے

شاہی دربار
سے پیغام

اس لیے آپ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی شخص آپ کے کمرہ پر نہ لگے
اٹھ سکے اور اس طرح آپ کے منہ میں رکاوٹ پیدا ہو۔

یوسف
علیہ السلام
کا صبر

صحیحہ کی روایت میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت
یوسف علیہ السلام کے صبر کی تعریف فرمائی ہے آپ کا ارشاد مبارک
ہے۔ لَوْ كُنْتُ كَفِّ السَّجْنِ طَوْلَ لَيْلٍ يَوْسُفَ
لَا جَبْتُكَ النَّاسُ، یعنی اگر یوسف علیہ السلام کی طرح میں لمبا عرصہ
قید میں رہتا تو بلائے کے کی بات کہ فوراً قبول کر لیتا مگر یوسف
علیہ السلام نے بڑا ہی صبر کیا جنہوں نے رہائی پانے سے باوجود جیل سے
باہر آنے کیس جلدی نہ کی بلکہ نہایت ہی صبر و استقامت کا ثبوت
دیا اور اپنی رہائی کو اپنی بریت کے ساتھ مشروط کر لیا۔ محدثین کو ہم یہ
بھی فرماتے ہیں کہ مذکورہ حدیث میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے جہاں
یوسف علیہ السلام کے صبر کی تعریف فرمائی ہے وہاں نہایت
لطیف پیرائے میں اپنی عہدیت کا اظہار بھی فرمایا ہے۔ اس پیرائے
سے آپ کا مطلب یہ تھا کہ میں تو مقام عہدیت میں ہوں اور
اس مقام کا تقاضا یہ ہے کہ بادشاہ کی پیش کش کی قبولیت میں تاخیر
نہ کی جاتی، حقیقت یہ ہے کہ عہدیت کا آنا بھی اپنے اختیار میں
اور جانا بھی اختیار میں نہیں۔ اس دنیا میں آئے بھی اسی کے متنازع
کے مطابق تھے اور جانا بھی اُسی کی رضا سے ہے، جیسا کہ کسی نے

کہا ہے کہ

لائی حیات آئے، قضاے چلی چلے

نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے

بہر حال یہ لطیف پیرائے میں عہدیت کا اظہار بھی ہے۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی پوزیشن کے

جندی
درجہ
کا ذریعہ

متعلق ابہام کی صورت میں اگرچہ چیزیں بھی ہوتیں تو اس سے آپ کی حیثیت میں کوئی فرق نہیں پڑ سکتا تھا کیونکہ اگر کوئی بے گناہ آدمی کے خلاف الزام فرمائی کرتا ہے تو وہ گنہگار ہو گا اور معصوم کے درجہ بلند ہوتے رہیں گے۔ اسی لیے جو لوگ شاہ اسماعیل شہید اور علی گریہ پیر اہتمام لگاتے ہیں، ان کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ وہ خود مجرم ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کی بندگی درجہ کیلئے یہ سلسلہ قائم کر دیا ہے۔ ان کے درجات کسی سے یہ سلسلہ قائم کر دیا ہے کہ ان کے درجات کے بعد ہی مسلسل بلند ہو رہے ہیں۔ لوگ ان بزرگوں پر کفر اور توہین رسالت کا الزام لگاتے ہیں جو کہ قطعاً غلط اور بے بنیاد ہے اور ہمیں یقین ہے کہ ان کے درجات بلند ہو رہے ہیں۔

بادشاہ
کی طرف سے
تحقیق

بہر حال حضرت یوسف علیہ السلام کی خواہش کے مطابق بادشاہ نے آپ کے خلاف لگائے گئے الزام کے متعلق تحقیق کرنے کا فیصلہ کیا، اس نے ان تمام سچائی کو جمع عزیزی بموی کے طلب کیا۔ جب وہ سب اکٹھی ہو گئیں تو بادشاہ نے پوچھا قَالَ مَا خَطْبُكُمْ لَئِنْ كُنْتُمْ نَاصِحِينَ لَأَعْلَمَنَّ نَفْسِي تَمَّهَارَ كَمَا حَالُكُمْ جَب کہ تم نے پھسلا یا یوسف علیہ السلام تو ان کے جی سے یوسف علیہ السلام نے تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے کسی ایک عورت کا نام نہیں لیا تھا کہ فلاں عورت کے بارے میں نفیث کی جائے جس نے میری قمیص بھاڑ دی تھی بلکہ کسی کو ذاتی نشانہ بنانے کی بجائے آپ نے سب عورتوں کا ذکر نہایت لطیف پیرائے میں کیا کہ ان سب کے متعلق تحقیق کی جائے فَطَعْنُ أَیْمُنُہُمْ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ اسی طرح بادشاہ نے بھی ان خواتین کے حفظ مرآب کے پیش نظر سب کو اکٹھا خطاب کیا مَا خَطْبُكُمْ لَئِنْ كُنْتُمْ نَاصِحِينَ کہ تمہارا

کیا حال ہے۔ بعض مفسرین اس بات پر بڑا اصرار کرتے ہیں کہ اگرچہ قرآن
کے لفظ سہواً انہیں کٹے کٹے، بکاہ انہوں نے خود دانستہ اپنے لفظ کاٹ
لیے تھے۔ اس کی دلیل وہ قَطْعُنْ کے لفظ کو بناتے ہیں جو باب تفحیل
کا مادہ ہے اور قصد کا معنی دیتا ہے۔ وہ تمام عورتیں یوسف علیہ السلام
کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنا چاہتی تھیں اور اس مقصد کے لیے انہوں
نے اپنے لفظ کاٹ لیے تاکہ یوسف علیہ السلام ان کو بے بس سے ان
کے قریب آسکیں یا کم از کم اتنا تو پتہ چل جائے کہ یہ عورتیں اس کی گرویدہ
ہیں۔ تاہم یہ بات زیادہ مشہور ہے کہ مکر کرنے والی واحد عورت عزیز
کی بیوی تھی اور باقی عورتیں اسکی معاون تھیں، چنانچہ دعوت کے بعد
انہوں نے یوسف سے کہا کہ اپنی ماکن کی بات کو مانو اور گیسے پریشان
نہ کرو۔ اس موقع پر بھی یوسف علیہ السلام نے واحد کی بجائے جمع کا صیغہ
ہی استعمال کیا تھا وَالْأَقْصَرُفْتُ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْحَابُ
الْكَيْدِ فَأَكُنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ پرمسدگار اگر تو مجھ سے ان کے
قریب کو دور نہیں کرے گا تو ممکن ہے میں ان کی طرف مائل ہو کر
نارائوں میں سے بن جاؤں۔

بعض فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی بیوی کا نام
عراختا اس لیے نہیں لیا کہ آپ نے اس کے گھر میں پرورش پائی
تھی اور آپ کو اس کا احترام ملحوظ خاطر تھا۔ اسی طرح بادشاہ نے
بھی کسی ایک ایک عورت سے خطاب نہیں کیا بلکہ جمع کا صیغہ استعمال
کیا تاکہ وہ انکار نہ کر سکیں تو جب بادشاہ نے ان عورتوں سے یوسف
علیہ السلام کے متعلق دریافت کیا فَمَنْ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَزَمْنَا
عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ تو یہ کہنے لگیں یا کی اور تمیز یہ ہے
اللہ کے لیے۔ ہم نے تو یوسف علیہ السلام میں کسی قسم کی برائی نہیں

دیجی۔ تمام عورتیں جو اس مسجد میں طہرث تھیں، اسبیل نے اقرار کیا کہ
یوسف علیہ السلام بالکل پاک صاف ہیں اور اس سراج یوسف علیہ السلام
کا دامن بالکل صاف ہو گیا۔

زلیخا کا
اقرار حق

یہ بات تو تمام بدعورتوں نے بلا تفاق کی مگر اس سارے معاملہ
کی اصل ذمہ دار زلیخا تھی جس نے ابتداء میں یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا
تھا مگر اب اُس کا ذہن سمجھتا ہو چکا تھا۔ وہ یوسف علیہ السلام کی پاکدامنی
کا برملا اعلان کرنا چاہتی تھی۔ قَالَتْ اَمْرَأَتِ الْعَزِيزِ لَمَّا رَأَتْهُ
نے کہا اَلَا اَنْتَ حَصْحَصَ الْحَقُّ اب حق ظاہر ہو گیا ہے۔ اَنَا
رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ میں نے ہی اُسے اس کے حجامے
پھسلانا چاہا تھا وَلَا اَنْتَ لِمَنْ تَصَدِّقُ اور یوسف علیہ السلام
تو بالکل سچے ہیں۔ اب زلیخا نے اپنی محبت کا برملا اظہار کیا۔ وہ دیکھ کر
جب وہ محبت میں سمجھتا ہو گئی تو اسے بدنامی کا ڈر بھی نہ رہا اور اس نے
اپنے قصور اور یوسف علیہ السلام کی پاکدامنی کا واضح طور پر اعلان کر دیا۔
حَصْحَصَ الْحَقُّ واضح ہونا یا ظاہر ہونا آتا ہے۔ بال مؤنث نے کو
حَصْحَصَ الشَّعْرُ کہتے ہیں کہ یعنی بال اس طریقے سے مونڈے گئے
کہ نیچے سے کھال ظاہر ہو گئی ہے۔ عرب لوگ کہتے ہیں حَصْحَصَ
الْمَوْزِدَةُ یعنی خود (HELMET) ہیمٹ ہونے یا لڑا۔ اسیے گنجین ظاہر ہو گیا
حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ کے سر کے بال جنگوں میں مسلسل خود پہنتے
کی وجہ سے اڑ چکے تھے۔ بہر حال حَصْحَصَ کا معنی واضح ہو جانا مکمل جانا
یا ظاہر ہو جانا ہے اور جب تمام عورتوں نے یوسف علیہ السلام کی
پاکدامنی کی گواہی دے دی تو زلیخا کہنے لگی کہ اب معاملہ واضح ہو گیا۔ یہ
کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور گنہگار میں ہی تھی۔

یوسف
علیہ السلام
کو پاکدامنی

اے ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ كَرِهَ اَبْنُو اٰدَمَ اَنْ يَّكُونَ مِنْ اَصْنٰفٍ

یہ بات اس لیے ہے تاکہ وہ جان لے کہ میں نے اس کی پس پشت خیانت نہیں کی ہے مفسرین کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ یہ حقوق یوسف علیہ السلام کا ہے یا زلیخا کا۔ اگر طے زلیخا کے ساتھ نہ ہو، کیا جائے تو معنی یہ ہوگا کہ زلیخا نے کہا کہ میں نے یہ اقرار حق اس لیے کیا ہے تاکہ میرے خاوند کو محرم ہو جانے کے میں نے پس پشت اس کی خیانت نہیں کی ہے میں نے برائی کا ارادہ ضرور کیا اور اس کے لیے ننگ دوڑ بھی کی، مگر یوسف علیہ السلام اپنی پاک معنی کی وجہ سے ننگ لگے۔ تاہم اکثر مفسرین کو ظاہر فرماتے ہیں کہ یہ حقوق یوسف علیہ السلام کا ہے اور ان کا مطلب یہ تھا کہ عزیز مصر جس کا میں پروردہ تھا اور غلام تھا، وہ جان لے کہ میں نے پس پشت اس کی خیانت نہیں کی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ان

اللہ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ ۝ اللَّهُ تَعَالَىٰ خَيَّاتٌ كَرِيمٌ

والوں کی مکاری کو کامیاب نہیں ہونے دیتا حضور علیہ السلام کا فرمان ہے اَلْمَكْرُومُ وَالْخَائِنَةُ فِي النَّارِ یعنی مکاری، دھوکہ اور خیانت جہنم میں لے جانے کا باعث ہے خاص طور پر اپنے مالک کی ناموس میں خیانت کہ نہ نازہ بہت بڑا جرم ہے اور فرمایا کہ خائنین کی تدبیر کسی کامیاب نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہمیشہ رُسوا ہوتے ہیں اب اگلی آیت کہ میرے یوسف علیہ السلام کی عجز و انکاری کا ذکر ہے اور یہ چیز کا ملین بارگاہ ایزدی میں بدرجہ اتم موجود ہوتی ہے ارشاد ہر نفس ہے اَنْفُسِي ۝ اَنْفُسِي ۝ اس معاملہ میں میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا یعنی میں نہیں سمجھتا کہ برائی سے بچ جانا میرا ذاتی کمال ہے بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے کہ اُس نے مجھے برائی سے بچالیا۔ کیونکہ اَلنَّفْسُ لَا مَتَارَةَ ۝ اَلنَّفْسُ بِنَفْسِهَا ۝ اَلنَّفْسُ بِرَأْيِهَا ۝ بہت زیادہ حکم دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان کا نفس اسے برائی کی طرف مائل

یوسف علیہ السلام
کی انکاری

کہنے لگے اس سے بچاؤ صرف اللہ تعالیٰ کے فضل سے ممکن ہے مجھے
 اسی سورۃ میں گنہ رجحاک ہے کہ اُس عورت نے یوسف علیہ السلام کی طرف
 ارادہ کیا اور یوسف علیہ السلام بھی اس کی طرف ارادہ کرتے اگر وہ اپنے
 پیر و درگاہ کی دلیل نہ دیکھ سیتے لے کذلک لَنْصِفَ عَنْهُ السُّوءَ
 وَانْقَضَىٰ عَنْهُ رَبُّنَا الْعَذَابَ لَمَّا الْمَخْلُوعِينَ اسی طرح
 تاکہ ہم دور گردیں اس سے برائی اور بے حیائی کو کہ یہ کہ یوسف علیہ السلام
 ہمارے مخلص بندوں میں سے ہیں۔ اُدھر اللہ کا یہ فرمان بھی ہے وَلَا
 تُزَكِّیْوْا اَنْفُسَکُمْ اِنِّیْۤ اَکْثَرُ غَیْرِکُمْ بِاَنْفُسِکُمْ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ
 سے بچ جاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرو یہ تمہارا کمال نہیں بلکہ اللہ کی مہربانی ہے
 اگر وہ اعانت نہ کرتا تو معصیت میں مبتلا ہو جاتے بغرضیکہ یوسف علیہ السلام
 نے برائی سے بچ جانے پر عاجزی کا اظہار کیا کیونکہ آپس کے غرض کے غٹے
 فرمایا میں نے اپنے نفس کو پاک قرار نہیں دیا کیونکہ نفس تو برائی کی
 طرف مائل کرتا ہے اَلَا مَآکِنْ جَمِعَتْ بِکُمْ اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا
 رحم فرمائیے تو برائی سے بچ سکتا ہے۔ مختصر یہ کہ ام نفس کی تین حالتیں
 بیان کرتے ہیں۔ عام طور پر انسان کا نفس نفسِ امارہ ہوتا ہے جو اسے
 برائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ سے توفیق کا طالب
 ہو اور برائی سے بچ جائے تو اس کا نفس نفسِ ندامت ہوتا ہے جو اسے
 برائی پر ملامت کرتا رہتا ہے۔ اور جب کوئی نفس اطاعتِ خداوندی
 بجا لا کر ترقی کر جاتا ہے اور معاد میں پیش آنے والے حالات میں طہان
 حاصل کر لیتا ہے تو وہ نفسِ مطمئنہ بن جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ
 کسی پر مہربانی فرماتا ہے اور اپنے خاص بندوں پر خاص توجہ فرماتا ہے
 تو اس کا اعلان ہے اِنَّ عِبَادِیْ لَیْسَ لَکَ عَلَیْہُمْ سُلْطٰنٌ
 (یعنی اسرائیل) وہ شیطان کو اپنے بندوں پر ذلیل نہیں ہونے دیتا، وہ اُن

کی حفاظت کرتا ہے اور وہ نفس مطمئنہ کے حاملین بن جاتے ہیں۔
 یوسف علیہ السلام نے محرومانکاری کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا: میں
 اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا، بیشک نفس برائی کا حکم دیتا ہے مگر وہ جس
 پر میرے پروردگار نے رحم فرمایا اِنَّ رَحْمَةً رَّحِيْمًا
 بیشک میرا پروردگار بہت بخشنے والا اور از حد مہربان ہے
 یہ دونوں مباحثے کے حصے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مہربان ہے
 برائی سے بچالینا اسی کا کمال ہے، اس میں میرا ذاتی کچھ فی کمال نہیں ہے

وما آتینا ۱۳

سورة یوسف ۱۲

درس پانزدہم ۱۵

آیت ۵۴ تا ۵۷

وَقَالَ الْمَلِكُ اَتْتَوْنِي بِهٖ اَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا
 كَلَمَہٗ قَالَ اِنَّكَ الْیَوْمَ لَدَیْنَا مَكِیْنٌ اٰمِیْنٌ ﴿۵۴﴾
 قَالَ اجْعَلْنِی عَلٰی خَزَاۤئِنِ الْاَرْضِ اِنِّیْ حَافِیظٌ
 عَلَیْہُمْ ﴿۵۵﴾ وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لَیُوسُفَ فِی الْاَرْضِ
 یَتَّبِعُوْا مِنْہَا حَدِیْثٌ یَّشَآءُ نُّصِیْبُ بِرَحْمَتِنَا
 مَنْ نَّشَآءُ وَلَا نُصِیْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِیْنَ ﴿۵۶﴾ وَلَا اَجْرُ
 الْاٰخِرَةِ خَیْرٌ لِّلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا یَتَّقُوْنَ ﴿۵۷﴾

ترجمہ :- اور کہا (بادشاہ نے) اللہ اُس شخص کو میرے پاس
 میں اُس کو خالص کر دوں گا اپنے نفس کے لیے۔ پس جب بادشاہ
 نے (کلام کیا اُن سے تو کہا بیشک تم آج کے دن سے ہمارے
 پاس قدر والے اور امانت دارے ہو ﴿۵۴﴾ کہا (یوسف نے) مقرر
 کر دو مجھے زمین کے خزانوں پر۔ میں حفاظت کرنے والا اور
 جاننے والا ہوں ﴿۵۵﴾ اور اسی طرح ہم نے ٹھکانا دیا یوسف
 علیہ السلام کو زمین میں۔ وہ جگہ پڑتے تھے جہاں چاہتے تھے پہنچاتے
 ہیں ہم اپنی ضرورتی جس کو چاہیں اور نہیں ضائع کرتے ہم نیکی
 کرنے والوں کے بدلے کو ﴿۵۶﴾ اور البتہ آخرت کا بدلہ بہتر
 ہے اُن لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور جو پرہیزگاری
 کرتے رہے ﴿۵۷﴾

دریافت

یوسف علیہ السلام کے مطالبے پر بادشاہ وقت نے ان تمام عورتوں کو جمع کیا جو دنیا کی و عورت میں شریک تھیں اور جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ بادشاہ نے ان سے یوسف علیہ السلام کے کردار کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بالاتفاق آپ کی طہارت اور پاکیزگی کا اقرار کیا۔ عزیز مصر کی بیوی جو یوسف علیہ السلام کو بھلائے کی اصل ذمہ دار تھی، اُس نے بھی حیرت انگیز الفاظ میں آپ کو رستاباز اور نیک انسان تسلیم کیا اور خود اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ یوسف علیہ السلام کے علم و فضل، تقویٰ اور پرہیزگاری سے تو بادشاہ جمہیر خواہ کی طرح سب ہی گرویدہ ہو چکا تھا، اب جب کہ اُن عورتوں نے بھی آپ کی تعریف کی تو بادشاہ پر یوسف علیہ السلام کا اعتقاد مزید پختہ ہو گیا اور اس نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اس قدر قابل آدمی سے ضرور کئی بہتر خدمت دینی چاہیے۔

یوسف علیہ السلام
شاہی باغ

اس مقصد کے لیے وہاں اٹھائے گئے تھے بادشاہ نے کہا کہ اس شخص کو میرے پاس لاؤ، ایسے آدمی کو جیل میں بند رکھنا دنیا کے خلاف ہے۔ چنانچہ آپ کو لسنے کے لیے بادشاہ نے آدمی بھیجے پھر جب یوسف علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اُن کے خلاف لگایا گیا الزام دھل چکا ہے اور تمام عورتوں نے آپ کی بے گناہی کی شہادت دی ہے اور اب اُن کی تبلیغ کے راستے میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہی تو آپ جیل سے باہر آ گئے۔ تفسیری روایات میں آتے ہیں کہ رہائی کے بعد انہوں نے غسل کیا، مہیا کردہ لباس پہنا اور شاہی دربار میں پہنچ گئے۔ آپ نے اپنے طریقہ پر ”السلام علیکم“ کہہ کر بادشاہ کو سلام کیا، تو بادشاہ نے اس طریقہ کی تفصیلات معلوم کرنا چاہی آپ نے فرمایا، ہمارے آباؤ اجداد ابراہیم، اسماعیل اور یعقوب علیہم السلام کا یہی طریقہ رہا ہے۔

جو کہ سارے اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ مفسرین یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جب دو سر قیدیوں کو یوسف علیہ السلام کی رہائی کا علم ہوا تو وہ سخت مغموم ہوئے کیونکہ داروغہ جیل نے آپ کو قیدیوں کا مالک بنا رکھا تھا اور آپ ان کے ساتھ نہایت رحیم و شفیق تھے، تمام قیدی آپ کے حسن اخلاق کے مدح تھے لہذا آپ کی جدائی سے ان پر گمبیر طاری ہو جانا فطری امر تھا۔ تاہم یوسف علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ وہ شاہی دربار میں پہنچ گئے ان کی اخیر خواہی کا حق ادا کرتے رہیں گے اور ان کے لیے ہر ممکن سہولت کا بندوبست بھی کریں گے۔

بہر حال بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے دربار میں لایا جائے اسْتَعْلَصَهُ لِنَفْسِهِ میں انہیں اپنی ذات کے لیے خاص کر لوں گا۔ یعنی آپ جیسے صاحب علم، صاحب خلق، بہادر و نور پاکباز انسان کو اپنا مصاحب، مشیر یا وزیر بنالوں گا۔ یہ بات تو اس وقت تک تھی، جب تک بادشاہ کی یوسف علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ پھر جب آپ دربار میں آئے فَلَمَّا كَلَمَهُ اور بادشاہ نے آپ سے گفتگو کی، تو وہ آپ کی شخصیت سے مزید متاثر ہو گیا اور اس نے اُسی وقت اعلان کر دیا قَالَ اِنَّكَ اَلِیُّوْهُ لَدَیْنَا هَکَیْنِ اَمِیْنٌ کہ آج سے تم ہمارے پاس صاحب منزلت اور صاحب قدر و منزلت ہو اور امانت دار بھی ہو۔ ہم تمہیں ملک و قوم کا خیر خواہ اور امین سمجھتے ہیں۔ لہذا ہم تمہارے ہر مشورے پر جاد کریں گے۔ اب تم غلام نہیں ہو بلکہ بادشاہ کے مصاحبین میں شامل ہو۔ پھر عینیکہ بادشاہ نے عزیز مصر کے تمام اختیارات یوسف علیہ السلام کو سپرد کیے یہ اعزاز پانے کے بعد قَالَ اَجْعَلْنِیْ عَلٰی خَزَیْنِ الْاَرْضِ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے ملک مصر کے خزانوں پر

مقرر کردہ وہاں پرارض سے مراد مصر ہے۔ اَقْبَحَ حَقِيقَةً عَلَیْهِ
 میں ان کی حفاظت کر رہے والے اور بانہر والے ہوں، مطلب یہ کہ آپ
 نے یقیناً لایا کہ میں شاہجہان کی پوری پوری حفاظت کر رہا تھا اور
 اسے بر محل غریح کر دی گا، جس سے مخلوق کو فائدہ پہنچے۔

میاں پرغفرین ایک اشکال پیش کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام
 تو اسٹر کے نبی اور کمال صبح کے زلمہ تھے اور ایسے بندوں کو آخرت
 کی طرف زیادہ رغبت ہوتی ہے مگر یوسف علیہ السلام نے دنیا کا ایک
 عہدہ خود طالب کیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی ایک یہ صفت
 بھی بیان کی ہے اِنَّا اخْلَصْنَاهُمْ لِمَا لَصِقَتْ ذِكْرِي الدَّارِ دَارًا
 ہم نے ان کو آخرت کے گھر کے ساتھ خاص کر لیا ہے۔ وہ دنیا
 کی طالب نہیں گئے۔

حضرت عبدالرحمن ابن سمرہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام
 کی خدمت میں حضرت ابو موسیٰ اشعری حاضر ہوئے، آپ کے ہاتھ آپ
 کے قبیلے کے دو درویش آدمی بھی تھے۔ جب وہ آپ کی خدمت میں
 پہنچے تو ان دو آدمیوں نے حضور علیہ السلام سے کوئی عہدہ طلب کیا
 چونکہ ابو موسیٰ اشعریؓ کو ان کی نسبت سے علم نہیں تھا، اس لیے وہ
 اپنے ساتھیوں کا سوال سن کر پریشان ہو گئے۔ آپ نے حضور علیہ السلام
 کی خدمت میں معذرت کی کہ ان سے ساتھیوں نے ایسا مطالبہ کیا
 اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا اِنَّا لَا نُوَلِّيْ عَمَلًا هَذَا مَكْرًا
 ارادہ آؤ طلبہ یعنی جو شخص خود طالب ہوگا۔ ہم اسے مطلوبہ
 کام پر مقرر نہیں کرتے، چنانچہ آپ علیہ السلام نے وہ عہدہ ان دو
 آدمیوں کی بجائے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کو دیا جنہوں نے اس
 کا مطالبہ بھی نہیں کیا تھا۔ یہ حدیث عمدہ قصائد پر دیگر عمدہ جیسے متعلق

بھی سے کہ جو شخص خود کسی عہدہ کا طالب ہو آہستہ و استعانتاً، اس کے لئے اس سے محروم ہو جاتا ہے، اور جس کو خود کوئی عہدہ پیشکش کیا جائے اس کو استعانت کی تائید حاصل ہوتی ہے۔

ان تمام جھانٹوں کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام نے وزیرِ مملکت کی ذمہ داری کے لئے خود اپنے آپ کو پیش کیا، تو منسبین کریم فرماتے ہیں کہ حقیقت یہی ہے کہ جو شخص کسی دنیاوی مفاد کے لئے کوئی عہدہ طلب کرتا ہے، وہ تائید الہی سے محروم ہو جاتا ہے، مگر طالب سے پیش نظر اگر دین کا مفاد اور مصلحتِ خدا کی بہتری ہو تو پھر اقتدار کا سوال کرنا جائز ہے۔ اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ اگر یہ عہدہ میں نے ملایا، تو کیا تو اس پر کوئی غیر مستحق آدمی متمکن نہ جائے گا جس کی بدستور لوگ ظلم کا شکار ہوں گے تو پھر ایسا عہدہ خود طلب کرنا روا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ غرور و تکبر ناپسندیدہ فعل ہے مگر بعض موقع پر یہی تکبر ان کے نزدیک محمود ہو جاتا ہے۔ جب دشمن کے ساتھ ساتھ جہ ہو تو دباں اور تکرار کا اظہار دشمن کی بددلی کا سبب بن سکتا ہے جنگ خیر کے موقع پر حضرت علیؑ نے بعض فخریہ اشعار کہے تھے جو کہ موقع کی مناسبت سے تھے اور بالکل جائز تھے۔

اَنَا الَّذِي سَمَّيْتُ الْحَبَّ حَبِذَا
كَكَلَيْتُ غَالِبًا كَرِيهَةً الْخَطَرَا

میں وہ ہوں کہ جس کو نام مال نے حیدر رکھا ہے جنگل کے شیر کی مانند ہوں جو دیکھنے والے کو دہشت زدہ کر دے مطلب یہ کہ بعض اوقات تکبر کرنا اور خود عہدہ طلب کرنا بھی جائز ہوتا ہے۔ اور اگر بعض دنیا کے مفاد کے لئے یا لوگوں پر ظلم و زیادتی کے لئے عہدہ طلب کیا جائے تو یہ ناجائز ہوگا اور ایسا کرنے والا تائید الہی سے محروم ہوگا۔

اسی اصول کے پیش نظر بعض اوقات قاضی یا جج بنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص مناسبت علم اور صلاحیت رکھتا ہے اور اسکی عدم موجودگی میں کسی قاضی، فاجر اور ظالم آدمی کے قاضی بننے کے موقع موجود ہوں تو باصلاحیت آدمی کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ خود اپنی خدمات پیش کر دے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنگ ہونے کے موقع پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مجاہدین کی قیادت کے لیے تین آدمی مقرر فرمائے تھے۔ یعنی زید اس عارضہ، جعفر طیار اور عبداللہ بن رواحہ آپ نے فرمایا تھا کہ حادثہ کی صورت میں یہ تین سپہ سالار یکے بعد دیگرے فرج کی کمان سمجھائیں گے۔ میدان جنگ میں پہنچ کر واضح ہوا کہ دشمن کی تعداد ایک لاکھ یا پونے دو لاکھ ہے۔ جب کہ ان کے مقابلے میں مجاہدین صرف تین ہزار کی تعداد میں تھے۔ جنگ شروع ہوئی تو مذکورہ تینوں جرنیل یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے۔ اس موقع پر حضرت خالد بن ولیدؓ نے خود آگے بڑھ کر فرج کی قیادت سنبھال لی۔ آپ نے اپنی خداداد صلاحیت کی بناء پر نہ صرف دشمن کو مرعوب کیا بلکہ اسلامی لشکر کے بھانٹے نکال لائے۔ مطالبہ یہ ہے کہ جب خلا پیدا ہو جائے تو بعض حالات میں حصول اقتدار لازم ہو جاتا ہے مگر ہمارے ان مسئلہ بالکل الٹ ہے۔ دین اسلام اور مخلوق خدا کی خدمت کے جذبے سے اگر کوئی مولوی انیشن میں کھڑا ہو جائے تو آواز سے اٹھتے ہیں۔ یہ تو روٹیاں ہانگ کر کھانے والے ہیں۔ انہیں سیاست میں آنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ اپنی نمازوں سے غرض رکھیں اور مکی نظام دوسروں کے سپرد کر دیں۔ بہر حال یوسف علیہ السلام کے پیش نظر دین اور مخلوق کی خدمت ہی آگے ملک قحط کا شکار نہ ہونے والا تھا اس لیے مکی معیشت کا باصلاحیت اور دیانتدار مقرر ہوا۔

غیر مسلم
کی تلاش

آنا ضروری تھا، اس لیے یوسف علیہ السلام نے خزانے کی ذمہ داری
خود اٹھانے کی پیش کش کر دی اور آپ کا یہ اقدام بالکل درست تھا
ہاں یہ کئی دوسرے مسائل بھی جنم لیتے ہیں ہنجلہ ان کے ایک
یہ ہے کہ کیا کافر حکومت کا عہدہ قبول کرنا درست ہے۔ اس واقعہ
کے تناظر میں بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ بادشاہ دانستہ یاریاں ابن دوسیدہ
مملتان پر چکا تھا، لہذا اس کی ملازمت درست اور مست اقدام تھا مگر محمد بن
سکے نزدیک اس ضمن میں کوئی صحیح روایت نہیں ملتی۔ ہر ایک کہے کہ
وہ ایمان لے آیا ہو۔ مگر ایمان نہ بھی لایا ہو تو بھی یوسف علیہ السلام
کے حق میں وہ بہر حال اچھا تھا اور اس نے آپ کو جس عہدے
پر فائز کیا اس کے مکمل اختیارات بھی آپ کو سونپ دیے تھے۔
بائبل کی روایت میں آتا ہے کہ بادشاہ نے خود اپنے تمام اختیارات
بھی یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیے تھے، آپ کو تخت پر بٹھا
کہ آپ کے سر پر تاج بھی رکھا اور بادشاہ نے اپنی انگوٹھی انار کر کے
دی۔ مفسرین کہہ فرماتے ہیں کہ تاج کا پہننا تو ہمارے لیے غیر متعلقہ
بات ہے، البتہ لفظ حکومت کو چلانے کے لیے انگوٹھی بطور
ضرورت استعمال ہوتی رہی ہے۔ غرضیکہ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام
کو کلی اختیارات دے دیے اور خود برائے نام بادشاہ رہ گیا۔ یہودیوں
کی کتابوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی خورد و خوراک
بادشاہ کی کونسل کے مشورے سے عمل میں آئی تھی اور سب کے بالاتفاق
اس امر کی منظوری دی تھی۔ بہر حال محمد بن مفسرین فرماتے ہیں کہ
اگر کسی عہدے دار کو خلاف شرع کسی کام پر مجبور کیا جائے تو ایسا عہدہ
قبول نہیں کرنا چاہیے اور اگر ایسی کوئی مجبوری نہ ہو تو کافر حکومت
میں بھی عہدہ قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

انگریزی دور میں مسلمانوں کو ٹی بی ٹی جاگیریں اور عہدے دیے
 کر ان سے غلط کام کرائے گئے۔ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے
 قتل کرایا گیا مسلمان ملک پر حملہ کے لیے مسلمانوں کو بھیجا گیا اور شریعت
 کی خلاف ورزی کے دوسرے کام کرائے گئے، جو قتل گاروانہ تھے
 اسی لیے شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ اور دوسرے بزرگانِ فرماتے
 ہیں کہ ایسی صورت میں غیر مسلم حکومت میں عہدہ قبول کرنا جائز نہیں
 علمائے کرام نے انگریزی فوج میں بھرتی کے خلاف فتویٰ دیا کیونکہ
 انگریز مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑانا جانتا تھا۔ انہوں نے
 مسلمانوں کے ذریعے عراق پر حملہ کر کے وہاں کے مسلمانوں کی خوب
 پٹائی کرانی، عربوں اور ترکوں کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا، چنانچہ
 فوجی بھرتی کے خلاف فتوے کی پاداش میں علماء کو قید و بند کی صعوبتیں
 برداشت کرنا پڑیں، مولانا سید حسین احمد مدنیؒ، مولانا محمد علیؒ، مولانا
 شوکت علیؒ، ڈاکٹر سیف الدین کچلو، پیر غلام محمد سندھیؒ، جیسے اکابرین
 ملت نے بڑے مصائب اٹھائے حتیٰ کہ مولانا مدنیؒ کو دو سال تک
 کھڑی بیڑیوں کی سزا بھگتنا پڑی۔ تاہم اگر غلط کام نہ لیا جائے تو پھر
 غیر مسلم حکومت میں بھی عہدہ قبول کرنا روا ہے، ایوسف علیہ السلام کے
 عمل میں باقی لوگوں کے لیے اسوہ موجود ہے۔

ایوسف علیہ
 السلام کا حصول
 اقتدار

الفرعن! یوسف علیہ السلام کی خواہش پر بادشاہ وقت نے
 آپ کو خزانوں کا نگران مقرر کر دیا جسے اللہ تعالیٰ نے اس طرح
 بیان فرمایا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ
 اور اس طرح ہم نے زمین میں یوسف علیہ السلام کو اقتدار دیا۔
 اللہ نے آپ کو ایسا موقع فراہم کیا کہ یَتَّبِعُوا مَا هُمْ بِأَشَاءُ
 آپ جہاں بھی چاہتے جگہ بگڑتے، انہیں کسی جگہ آلے جانے میں

کوئی رکاوٹ نہ تھی، ملک میں بادشاہ کا سارا عہدِ اجل تھا۔ اللہ نے فرمایا: فَصَيَّبَ بِرَحْمَتِكَ مَكْتُبَ لِقَاءِ هَيْمَ ابْنِ مَرْبَانِي جسے چاہتے ہیں، پہنچانے ہیں۔ وَلَا فَضِيلَةَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ سِوَايَ اور یہی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ یوسف علیہ السلام محضین میں سے تھے۔ انہوں نے بڑی بڑی جہانی اور فہمی کمالیت پر داشت تھیں تو اللہ نے انہیں دنیا میں بھی جاہ و اقتدار عطا کیا مگر آخرت کا اجر تو بہت زیادہ ہے۔

یہ دنیا و محقق کے قدر یافتہ
کہ او جانبِ عبر و تقویٰ شتافت

دنیا اور عقی دنیوں مقامات پر مرتبہ وہی پائے جو صبر اور تقویٰ کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام میں یہ دونوں چیزیں بہت کم موجود تھیں لہذا اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی اعلیٰ منصب عطا فرمایا اور آخرت کا درجہ تو بہر حال اللہ کے ہاں موجود ہے۔

زلیخا سے نکاح

کسی صحیح روایت میں تو اس بات کا ذکر نہیں ہے مگر تفسیری روایات میں آتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام منصب شاہی پر فائز ہو گئے تو انہی دنوں میں فوطیہ غریبہ مصروف ہو گیا اور بادشاہ نے زلیخا کا نکاح یوسف علیہ السلام سے کر دیا۔ امام ابن کثیر اور بعض دیگر مفسرین نے بھی اس نکاح کا ذکر کیا ہے اور یہ بھی کہ زلیخا سے یوسف علیہ السلام کے دو بیٹے افرہیم اور فشا بھی پیدا ہوئے۔ پھر افرہیم سے نون پیدا ہوئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین حضرت کوشع کے والد ہیں۔ افرہیم کے ہاں ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی جس کا نام حمیرہ تھا اور جو ایوب علیہ السلام کی زوجہ تھیں۔ کہتے ہیں کہ نکاح کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے کہا، کیا یہ بات اُس سے بہتر

وما یبرئ ۱۳

سورۃ یوسف ۴

درس شانزدهم ۱۶

آیت ۵۸ تا ۶۲

وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ
وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿٥٨﴾ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَّازِهِمْ
قَالَ اسْتُؤِنِي بِأَخٍ لَّكُمْ مِّنْ أَبِيكُمْ ؕ أَلَّا تَرَوْنَ
إِنِّي أَوْفَى الْكَفِيلِ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴿٥٩﴾ فَإِنْ لَّمْ
تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرُبُونِ ﴿٦٠﴾
قَالُوا سَرَّوْدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ﴿٦١﴾ وَقَالَ
لِفَتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ
لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٦٢﴾

ترجمہ :- اور آئے یوسف (علیہ السلام) کے بھائی اور انکے پاس داخل ہوئے
تو آپ نے انکو پہچان لیا۔ اور وہ آپ کو نہیں پہچانتے تھے ﴿۵۸﴾
اور جب تیار کر کے دیا اُن کو اُن کا سامان تو کہا (یوسف نے)
اُن میرے پاس اپنے باپ شریک بھائی کو، کیا تم میں دیکھتے
کہ میں چھڑا پڑا دیتا ہوں اناج اور میں بہتر سامان لازمی کہنے
والا ہوں ﴿۵۹﴾ پس اگر تم اُس کو نہ لاسکو میرے پاس تو
میرے پاس تھہرے بے کوئی اناج نہیں ہو گا اور پھر میرے قریب

بھی نہ آئے (۶۰) وہ کہنے لگے کہ ہم مصر میں اس کے پاس سے پھیلئیں گے، اور جنگ ہم الیا کر سنے لائے ہیں (۶۱) اور کہ (یوسف نے) اپنے خدمت گاروں سے کہ ڈال دو ان کی پونجی ان کے سامان میں اٹاؤ کہ یہ اس کو پہچان لیں جب یہ اپنے گھروں کو واپس لائیں، اور شاید کہ یہ پھر واپس آئیں (۶۲)

گندہ شہ دروس میں بیان ہو چکا ہے کہ جب شاہ مصر کو اس کے خواب کی تعبیر مل گئی تو اس نے یوسف علیہ السلام کو بلا لیا مگر آپ نے اپنے خلاف لگائے گئے الزام کی صفائی تک جیل سے باہر آنے سے انکار کر دیا۔ پھر بادشاہ نے مصر کی معزز خواتین کو طلب کر کے یوسف علیہ السلام کی بیگم ہی کے متعلق تسلی کرنی تو آپ جیل سے نکل کر شاہی دربار میں پہنچے۔ بادشاہ آپ کے علم و فہم اور عقل و دانش کا تو پسے ہی معترف ہو چکا تھا، جب اس نے آپ سے گفتگو کی تو مزید گردیدہ ہو گیا، اور آپ کو اپنے مصاحبین میں شامل کر لیا۔ یوسف علیہ السلام نے خود اسد فزانہ کی ذمہ داری اٹھانے کی پیش کش کی جسے بادشاہ نے منظور کر لیا اور آپ کو وزیر خزانہ کا منصب سونپ دیا۔

اسی آٹھویں باب کے مطابق ملک میں خوشحالی کے سات سالوں کا آغاز ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی حسن تدبیر کے ساتھ وافر غلے کو محفوظ کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ ہر سال جتنا اناج ضرورت سے زیادہ ہوتا آپ اس کے خزانے ہی سٹور کرتے رہے تاکہ یہ محفوظ شدہ غلہ قحط کے اگلے سات سالوں میں کام آسکے۔

جب فزادانی کے سات سال ختم ہو گئے تو یوسف علیہ السلام کے پاس کثیر مقدار میں غلہ جمع ہو چکا تھا۔ اس کے بعد قحط کا زمانہ شروع ہو گیا، بادشاہ جہد کرکے، زمین کا پانی بھی خشک ہو گیا۔ جب پانی ہی نہ رہا تو غلے کیسے پیدا ہوتا۔ نہ صرف ملک مصر بلکہ ارد گرد کا پرہیزگار بھی ذرہ بوسمت قحط کا شکار ہو گیا۔ کنعان، فلسطین، اور یروشلم کے علاقے بھی قحط

یوسف علیہ السلام

یوسف علیہ السلام
حسن تدبیر

کی زد میں آگئے اور لوگ بھوکوں مرنے لگے۔ اس دوران میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ شاہ مصر کے پاس واقف غلام موجود ہے، بادشاہ نہایت رحمدل اور انصاف پسند ہے جو بھی اس کے پاس چلا جائے وہ اسے اناج دیکر لوٹاتا ہے، چنانچہ غلام حامل کمرہ کے لیے مدین، شام، فلسطین اور کنعان وغیرہ سے لوگ مصر کی طرف جانے لگے۔

عالمی قحط

تاریخ عالم کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے خوفناک قحط پڑے تھے کہ یورپ بھی اس سے محفوظ نہ رہ سکا۔ بدھغیر پاک و ہند کی تاریخ میں تو بہت سے قحطوں کا پتہ چلتا ہے۔ انگریزی دور کے آخری زمانے یعنی ۱۸۴۵-۱۸۴۶ء میں بنگال میں زبردست قحط رونما ہوا۔ جس سے نوے ہزار افراد و قحط اجل بن گئے۔ اس وقت پنجاب اور سرحد وغیرہ کے لوگوں نے بنگالیوں کی حسب ترقیت مدد کی۔ تاہم دہلی پریشاد ضرورت کی اس قدر قلت پیدا ہو گئی تھی کہ ایک من چاول یا ایک ساڑھی پانچ سو روپے میں بھی دستیاب نہ تھی۔ اس صدی کی ابتدا میں بھی بدھغیر میں بڑے بڑے قحط پڑے شمالی علاقہ جات کو مہمان والا، سندھار وغیرہ جو اس وقت آزاد علاقے تھے، خوفناک قحط کا شکار ہو گئے بہت سے لوگ ان علاقوں سے نقل مکانی کر کے ہونے راستے میں ہی دم توڑ گئے ہماری اپنی بستی کے قریب سے عام شاہراہ گزرتی تھی۔ والدہ سر جو مرنے ہمیں بتایا کہ قحط کے زمانے میں لوگ اس راستے سے گزرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اسی دوران کوئی چھربست فٹ قد کی بیٹی تھانے عورت راستہ چلتے ہمارے گھر آگئی۔ بیجاری تھوکتا اور بیمار کی شکل میں تھی حتیٰ کہ وہ کچھ بولنے سے بھی عاجز رہ چکی تھی۔ والدہ نے اسے چادروں کی ایک پلیٹ پیش کی۔ اس نے ایک فقراٹھا کمرہ میں ڈالا تو ہوش ہو کر گر پڑی اور اسی روح قحط غصہ سے پرواز کر گئی۔ ہماری بستی کے

قریب ہی ایک ٹیلے پر بہت سی قبریں تھیں، ہمیں بتایا گیا کہ یہ قحط کے دوران مضر کھانے والوں کی قبریں ہیں۔

ابن بطوطہ آٹھویں صدی کا عظیم سیاح گنہگار ہے یہ دنیا بھر میں واحد سیاح ہے جس نے تئیس برس تک سیاحت کی اور دنیا کے گوشے گوشے میں پھرا۔ یہاں پر صغیر میں بارہ برس تک پھرا، اس کے علاوہ وہ جزائر شرق الهند، چین، یام اور بھائی لینڈ وغیرہ گیا۔ اب تو تیز رفتار سواریاں میریں جن کی وجہ سے دنیا بھر کی سیاحت نہایت آسان ہو گئی ہے مگر ابن بطوطہ کے زمانے میں غریبے جان جو کھوں کا کام تھا۔ اس شخص نے اپنے سفر نامے میں کئی قحطوں کا ذکر کیا ہے کہنا ہے کہ بعض مقامات پر ایک دینار میں ایک روٹی یا پانی کا ایک گلاس بھی بمشکل میسر آتا ہے۔ گلے کی ایک سری ایک سو دینار میں نہیں ملتی تھی۔ یہ شخص مراکش کا ہے والا تھا اور اپنی عمر کے آخری حصے پر وہیں پہنچ کر فوت ہوا۔

بہر حال جب مصر میں قحط پڑا اور بیرونی ممالک کے لوگ بھی غلہ لینے کے لیے مصر کی طرف آنے لگے تو ملک میں غیر معمولی حالات پیدا ہو گئے ایک طرف اندرون ملک اندج کی سبیل فراہمی کا مسئلہ درپیش تھا اور دوسری طرف دوسرے ممالک کو بھی مناسب مقدار میں غلہ کی فراہمی مطلوب تھی۔ ایوسف علیہ السلام نے ان حالات سے بھرپور ہونے کے لیے دو نہایت اہم فیصلے کیے۔ آپ نے اندرون ملک غلے کی قیمتیں مقرر کر دیں تاکہ کوئی شخص مہنگے داموں غلہ فروخت نہ کر سکے اور ملکی ضروریات بلا روک ٹوک پوری ہوتی رہیں۔ آپ نے دوسرے فیصلہ یہ کیا کہ غیر ممالک سے آنے والوں کے لیے ایک مقدار مقرر کر دی کہ اس سے زیادہ کوئی شخص اندج حاصل نہیں کرے گا چاکر باہر آئے اس شخص کو آپ نے ایک ساری اونٹ وغیرہ کے بوجھ کے برابر غلہ

قیمت پر مقرر ہوں

جس میں لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے پاس ایک محلج آدمی غلہ لینے کے لیے آیا۔ آپ نے اس کو ایک عام صلح (تقریباً چار سیر) غلہ عطا فرمایا۔ اس نے عرض کیا، حضرت! اس سے تو میری ضرورت پوری نہیں ہوگی، اس لیے کچھ مزید شیئے۔ اسی پر آپ نے اسے ایک صاع مزید شے دیا۔ پھر وہ شخص کہنے لگا کہ اگر آپ مجھے جانتے ہو تو فیضاناً۔ آپ مجھے راضی کرتے

یوسف علیہ السلام کے دریافت کرنے پر اس شخص نے بتایا کہ وہ وہی شخص ہے جس کے صرف چار ماہ کی عمر میں آپ کی پاکدامنی کی گواہی دی تھی۔ جب زلیخا نے آپ کی قمیص بچاڑ دی تھی تو میں نے ہی بل کر کہا تھا کہ اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا قصور وار اور یوسف بے گناہ ہے۔ چنانچہ اس بات سے یوسف علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور آپ نے اس شخص کو ایک سو ارب اناج اور ایک سو دینار بھی دینے کا حکم دیا۔ ایک اور بے بی صانع کے برابر ہوتا ہے اور اس طرح آپ نے اس شخص کو دو سو من غلہ عطا کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے یوسف! جس شخص نے آپ کے حق میں ایک گواہی دی آپ اس پر اتنا خوش ہونے کہ اسے ایک سو ارب اناج دیدیا اور جو شخص صبح شام میری توجہ کی گواہی دیتا ہے اور میرے نبی کی نبوت کی شہادت دیتا ہے میں اس پر کتنا خوش ہوتا ہوں۔

اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی واقعہ کو بیان فرمایا ہے کہ قحط کے زمانے میں جب لوگ دور دور سے غلہ لینے کے لیے مصر آتے تھے تو یہ نیکوکار بھی پہنچی اور پھر شاہ مصر کی فیاضی کا حیر چا سون کہہ برادران یوسف بھی مصر آئے۔ ارشاد ہوتا ہے وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ اور یوسف علیہ السلام کے

برادران
یوسف
کی مصراع

بھائی بھی نہ کروں میل کا سفر کر کے آپ کے پاس غلہ لینے کے
 لیے حاضر ہوئے۔ وَقَدْ خَلَوْا بِكَ وہ یوسف علیہ السلام کے پاس
 داخل ہوئے۔ فَعَرَفَهُمْ تو آپ نے بھائیوں کو پہچان لیا۔ وَا-
هْمُ لَهُمْ ان کے وہم اور بھائی انچیز پہچان سکے۔ ان کے وہم
 و گمان میں بھی یہ بات نہ آ سکتی تھی کہ جس بھائی کو انہوں نے پہلے کنوئیں
 میں گرایا، پھر قافلے والوں کے ہاتھوں سے دوسروں فروخت کر دیا، وہ
 ملک مصر کا خود مختار حاکم بھی ہو سکتا ہے اور وہ اسی کے سامنے غلے کے
 لیے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ حکومتی آداب کا تقاضا تھا کہ یوسف علیہ السلام
 کے بھائی آپ کے زیادہ قریب بھی نہ جاسکتے تھے۔ برخلاف اس
 کے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو ایک نظر میں ہی پہچان لیا
 مگر اپنا تعارف نہیں کر لیا۔ ظاہر ہے کہ جب سے ۳۸ سال
 پہلے یوسف علیہ السلام بھائیوں سے جدا ہوئے تھے تو بھائی اس وقت
 بھی جوان تھے اور ستے عرصہ کے بعد بھی ان کی شکل و صورت میں کوئی
 خاص تغیر واقع نہیں ہوا تھا، لہذا آپ نے ان کو آسانی سے پہچان
 لیا۔ آپ نے بھائیوں سے ان کے اور ان کے مکی حالات دریافت
 کیے مگر زیادہ تفصیل کے ساتھ بات نہ کی۔

جیسا کہ اگلی آیت سے معلوم ہوا ہے۔ یوسف علیہ السلام بیرون ملک
 سے آنے والے تمام لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے تھے اور انکو
 اعزاز کے ساتھ ٹھہراتے تھے۔ چنانچہ آپ نے اپنے بھائیوں کو بھی پورا
 پورا اعزاز دیا اور ان کی دھان نوازی میں کوئی کمزوری چھوڑی۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اہل شہر کا فرض ہے
 کہ وہ باہر سے آنے والے تاجروں سے بھی حسن سلوک سے پیش آئیں۔
 اگر لیا کمربں گے تو باہر سے زیادہ سے زیادہ باہر آئیں گے۔ جس سے

ملک کی خوشحالی میں اضافہ ہوگا۔ اشیاء صرف کی فراوانی ہوگی۔ اور ملک
 ترقی کے راستے پر گامزن ہوگا۔ برخلاوت اس کے اگر تاجروں کیساتھ
 بدسلوکی کی جائے گی، ان کے ساتھ دھوکہ اور فریب کیا جائے گا۔ ان
 کا مال چھین لیا جائیگا تو وہ دوبارہ اس طرف آنے کی غلطی نہیں کریں گے
 نتیجہ یہ ہوگا کہ غیر ملکی تجارت کمزور پڑ جائے گی۔ اشیاء صرف کی قلت
 پیدا ہوگی اور اس طرح ملک تنزل کی طرف جائے گا۔ شاہ صاحب نے
 دوسری بات یہ فرمائی ہے کہ معاشرے کے غریبوں، محتاجوں، اور
 یتیموں سے اچھا سلوک کرو تاکہ تمہارا معاشرہ ترقی کرے۔ اس طرح
 معاشرتی مسائل ختم ہوں گے اور ملک آسودگی کی طرف پیش قدمی کرے گا۔
 بہر حال یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی خوب غلطیوں کی
 اور پھر انہیں دستور کے مطابق غلامی دیا۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ
بِجَهَنَّمَ جب ان کا سامان تیار ہو گیا، اور اپنے وطن واپس جانے
 کے تو یوسف علیہ السلام نے ان سے الوداعی ملاقات میں فرمایا وَال
اَسْتَوْفٰی رِبَاحًا لَّكُمْ مِّنْ اٰیٰتِکُمْ میرے پاس نے آنا۔ اپنے بھائی
 کو جو تمہارے باپ میں شریک ہے۔ یوسف علیہ السلام کی مراد اپنے سگے
 بھائی بن یامین سے تھی جس کا ذکر خود آپ کے بھائی کر چکے تھے کہ
 وہ باپ کی خدمت کے لیے کنعان میں ہے اور ہمارے ساتھ تھیں
 آسکا مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ہزاران یوسف نے اپنے اپنے گھر
 کا غلہ لینے کے بعد یوسف علیہ السلام سے گزارش کی تھی کہ ان
 کے نابینا باپ اور چھوٹے بھائی کا حصہ بھی انہیں دیا جائے وہ بوجہ
 ہمارے ساتھ نہیں آسکے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام ان دونوں کا حصہ
 بھی بھائیوں کو دے دیا تھا، انہم آئندہ کے لیے یہ شرط عائد کی تھی کہ
 جب دوبارہ آؤ تو اپنے گیارہویں بھائی کو بھی ساتھ لانا اور نہ سمجھا جائے

بن یامین
 کو دینے
 کی فرمائش

گا کہ تم نے دروغ سے کام لے کر اس کا حصہ ناجائز طور پر وصول کر لیا ہے
 فرمایا اَلَا تَرَوْنَ اَنْتَ اَوَّلٰی۔ اے کھیل یہ تو تم نے دیکھ ہی لیا ہے
 کہ میں پورا پورا دیتا ہوں یعنی کسی کو مایوس نہیں کرتا وَ اَنَّا خٰیضُ الْغٰضِیْنِ
 اور میں بہتر نماذری کرنے والا ہوں۔ میں نے تمہیں عزت کے ساتھ
 رکھا ہے، تمام ضروریات پوری کی ہیں۔ لہذا الکی دفعہ تم اپنے بھائی کو
 ضرور عذر لانا۔ وَ اَنَّا لَنُؤْتِیْکُمْ اور اگر تم اسے ساتھ نہیں لاؤ
 گے فَلَا کَیْلَ لَکُمْ عِنْدَیْ تو تمہارے لیے میرے پاس کوئی
 مانج نہیں ہوگا، یعنی تمہیں بھی کچھ نہیں دوں گا، لہذا وہ لَقَدْ کَانَ پھر
 میرے قریب بھی نہ آنا، ورنہ تمہیں مایوس کرنا پڑے گا۔ یوسف علیہ السلام
 نے یہ سخت شرط عائد کر دی۔

میاں پر جہنم جہانِ ہر کے الفاظ قابل توجہ ہیں۔ جہانِ سامان
 کو کہتے ہیں اور جہنم بھی اسی مادے سے نکلا ہے۔ شادی کے موقع پر بچی
 کو جہنم دینا تو فرض ہے۔ نہ واجب اور نہ سنت، مگر وہ، بلکہ حسب استطاعت
 مستحب ہے مگر بجائے ہاں اس چیز نے لعنت کی صورت اختیار کر
 لی ہے جس کی وجہ سے اکثر شادیاں بلوغت کی عمر کو پہنچنے کے بعد بھی الزام
 میں پڑی رہتی ہیں اور بچی و بچہ سے معاشرے میں طرح طرح کی خرابیاں پیدا
 ہو رہی ہیں۔ اگر کوئی صاحب استطاعت ہے تو بیٹی کو جہنم دے، اس میں
 کوئی صریح نہیں لیکن اس کے برعکس اگر یہ غریب آدمی بھی بھاری بھر
 کم فرخجہ، فرنیچ اور ٹیلیوژن جیسی لغویات جینے کی کوشش کرے گا، تو
 معاشرتی خرابیوں کا باعث ہوگا اور یہی جہنم ایک لعنت بن کر رہ جائیگا
 ایسا کہنا محض رواج اور تیلوں کی تعلیم کے خلاف ہے۔

بہر حال ایک طرف تو یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا کہ
 وہ آشور بن یامین کو ساتھ لائیں اور دوسری طرف جب ان کا غلہ بھر جا رہا

تھا تو آپ نے وقالِ اِفْتِنَانِهٖ اَجْعَلُوْا بَصَاعَتَهُمْ فِي رِجَالِهِمْ مِّنْ سِنَةِ خِلَامٍ سے کہو کہ ان کی پونجی بھی ان کے کجاووں یعنی ان کے سامان میں ہی رکھ دو۔ وہ جو بھی درجہ یا دیار لائے تھے، اس اعتبار سے ان کے سامان میں رکھ دو کہ انہیں علم نہ ہو سکے۔

لَعَلَّهُمْ يَحْصُوْنَ حَقَّهَا اِذَا اُنْقَلَبُوا اِلَى اَهْلِهِمْ شَاہِ کہ یہ اسے پہچان لیں جب کہ اپنے گھر وں کو واپس لوٹیں۔ اور لَعَلَّهُمْ يَحْصُوْنَ اور شاید اسی وجہ سے یہ لوگ دوبارہ مصر آئیں۔ اس پونجی کی بنا پہ واپس آنے کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ جب یہ لوگ واپس جا کر اپنی رقم واپس پائیں گے تو سمجھیں گے کہ غلطی سے آگئی ہے لہذا دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ اسے واپس لوٹا یا جائے اور اسی بنانے سے دوبارہ مصر آجائیں گے۔ وہ اسے اپنی ایمانداری کا امتحان بھی سمجھ سکتے ہیں اور رقم واپس لوٹا کر اس امتحان میں پورا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوبارہ آنے کے لیے ان کے پاس کوئی پسہ نہ ہو اور اپنی رقم دوبارہ اپنے پاس پا کر ان کی حوصلہ افزائی ہوگی اور وہی رقم لے کر دوبارہ آجائیں گے بلکہ ان کی وسعت کے دل میں یہ خیال بھی آسکتا ہے کہ اس شخص نے ہمارے ساتھ بڑی فیاضی کا ثبوت دیا ہے لہذا دوبارہ جا کر اس سے تیرہ غاۃ داہٹھا آجائیں لَعَلَّهُمْ يَحْصُوْنَ میں ان ساری باتوں کی طرف اشارہ ہے ہر حال خدام نے بلادران یوسف کی رقم بھی ان کے سامان میں واپس رکھ دی اور وہ لوگ اپنے وطن کو روانہ ہو گئے۔

سورۃ یوسف ۱۲

آیت ۶۳ تا ۶۶

وما البرئ ۱۳

درس ہفتم ۱۴

فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ قَالُوا يَا أَبَانَا مَنَعَ مِنَّا الْكِيلُ
 فَارْسِلْ مَعَنَا آخَانًا نَّكَتِلْ وَآثَانَا لَهُ لَحْفُظُونَ ﴿٦٣﴾
 قَالَ هَلْ أُمْنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أُمْنُكُمْ عَلَىٰ
 أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ قَالَ لَهُ خَيْرٌ لِّحِفْظٍ وَهُوَ أَرْحَمُ
 الرَّحِمِينَ ﴿٦٤﴾ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا
 بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ
 بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ
 آخَانًا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ﴿٦٥﴾
 قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُوا مَوْثِقًا
 مِنَ اللَّهِ لَتَأْتِيََنَّ بِهِ إِلَّا أَنْ يَجْأَطَ يَكُوفَلَمَّا
 أَلَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٦٦﴾

ترجمہ :- میں جب وہ (برادران یوسف) واپس لوٹے تھے

والدہ کے پاس تو انہوں نے کہا : اے ہمارے باپ ! روک

دیا گیا ہے ۔ ہم سے آج ! پس بیچ دے ہمارے ساتھ

ہمارے بھائی کو تاکہ ہم باپ کے لڑکے (الحق) اور نیک

ہم اس کے لیے البتہ ضمانت کرنے والے ہیں ﴿۶۳﴾ کہاں

(مقبول) سینے ہیں۔۔۔۔۔ نہیں اعتقاد کرتا تھا اس پر مگر میاں

میں نے اعتبار کیا تھا تھاں ابھی تک بھائی پر اس سے پہلے
 پس اللہ تعالیٰ نے بہتر حفظیت کلائے والا اور وہ سب سے
 بڑھ کر دوست ہے۔ (۶۳) وہ پھر جب انہوں نے کھوٹے پائے
 سامان کو تو پایا انہوں نے اپنی پونجی کو کہ لڑا دی گئی ہے اُن
 کی طرف، تو کہنے لگے، اے ہمارے باپ! ہم کیا تلاش کرتے
 ہیں؟ ہماری یہ پونجی بھی لڑا دی گئی ہے ہماری طرف، اور ہم
 انداز لائیں گے اپنے گھر والوں کے لیے اور مخالفت کریں
 گے اپنے بھائی کی۔ اور ہم زیادہ لائیں گے ایک اونٹ کا
 بوجھ، یہ انداز تربست تھوڑا ہے (۶۵) کہا (میتوب علیہ السلام)
 میں ہرگز نہیں بھیجوں گا اس کو تمہارے ساتھ یاں تک کہ
 بے دو تم مجھ کو خدا کا پختہ وعدہ کہ تم ضرور اس کو لاؤ گے
 میرے پاس، سوائے اس کے کہ گھیر لے جاؤ۔ جب بے
 دیا انہوں نے پختہ وعدہ تو کیا (میتوب علیہ السلام) اُس
 بات پر تنگیان ہے جو ہم کہتے ہیں (۶۶)

قطعا کے زمانے میں جب برادرانِ یوسف غریبے کے لیے مصر پہنچے تو یوسف
 علیہ السلام نے اُن کو پہچان لیا اور نہایت عزت و احترام کے ساتھ اُن کی مجالِ نوازی
 کی۔ پھر جب وہ واپس جانے لگے تو اُن کی لائی ہوئی پونجی بھی اُن کے سامان میں رکھ دی
 کہ یہی پونجی اُن کے دوبارہ مصر آنے میں
 مددگار ثابت ہو۔ یوسف علیہ السلام نے اُن کو تاکید کی کہ جب دوسری دفعہ مصر آئیں تو اپنے
 چھوٹے بھائی کو بھی ہمراہ لائیں ورنہ وہ مصر آنے کی کوشش نہ کریں، انہیں الماح نہیں دیا
 جانے گا، تو رات کے حوالے سے حاضرینِ کلام یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام
 نے اپنے بھائیوں میں سے دشمنوں کو روک لیا تھا جو کہ اُن کے ہاتھ میں سب سے بہتر

رابطہ آیات

رائے رکھتا تھا، اور یہ بھی کہ آپ نے بن یامین کے حصے کا غلہ باقی بجا بیوں کو نہیں دیا تھا بلکہ یہ کہا تھا کہ جب اُس کو لاڑ گئے تو اس کا غلہ بیٹے کا۔ یہ حال یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر سے غلہ لے کر اپنے وطن واپس آ گئے۔

بن یامین
کے لیے
فرائض

اب بات آگے چلتی ہے فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ آبَائِهِمْ پھر جب وہ لوٹے اپنے باپ کی طرف تو اس سے سدا ماجرا اُس طرح ذکر کیا قَالُوا يَا أَبَانَا مَنَعَ مِنَّا الْكَفَلُ کہنے لگے ہمارے باپ ہم سے مانع ہو کر دیا گیا ہے فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَانَا لہذا ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیں لَنَكْفُلَهُ تاکہ ہم باپ کو مانع نہ بنیں وَرَبَّنَا لَا تُخْلِفْ طَوْفًا اور ہم اس کی خطا طت کرنے سے ڈرتے ہیں کہنے لگے کہ مصر کے بادشاہ نے ہمیں واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اگر اپنے بھائی کو ساتھ نہیں لاؤ گے تو تمہیں بھی مانع نہیں ملے گا۔ مانع اور پانی انسان بلکہ ہر جاندار کی بنیادی ضروریات میں سے ہے اور اس کے لیے ہر انسان مجاہد کر رہا ہے کیونکہ بقائے حیات کیلئے جدوجہد (STRUGGLE) سسر گل ہے۔ ضروری ہے جو شخص ضروریات زندگی کی بہم رسانی کے لیے کوشش نہیں کرتا وہ خود کشی کا ترغیب ہو آجے جو کہ قطعی حرام ہے۔ کہنے لگے بچائے حیات کے لیے مانع کی ضرورت ہے۔ اور وہ بن یامین کو ساتھ لے جائے بغیر حاصل نہیں ہو گا، لہذا آپ ضرور اسے چار سے ساتھ بھیج دیں، ہم اس کی اچھی طرح نگہداشت کریں گے۔

باپ کا
جواب

اس فرائض کے جواب میں قَالَ يٰعِزُّوْبِ عَلَیْہِ السَّلَامُ کہا اَمَّا بَکُمْ عَلَیْہِ السَّلَامُ اَمَّا بَکُمْ عَلَیْہِ السَّلَامُ اَمَّا بَکُمْ عَلَیْہِ السَّلَامُ میں نہیں امین سمجھتا ہوں کہ کیا نہیں اعتبار کرتا ہوں اس بچے کے متعلق مگر اسی طرح کہ جس طرح میں نے اس سے پہلے اس کے بھائی (یوسف) کے متعلق کیا تھا، مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے معاملہ میں تم نے

میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی، تم نے اس کی بھی حفاظت کا ذمہ اٹھایا تھا
مگر اس کو بھانہ سکے اور یوسف علیہ السلام کو ضائع کر دیا، اب اسی
قسم کا اعتماد میں بن یا مین کے بارے میں بھی کرتا ہوں، یعنی دوسرے
لفظوں میں میں تم پر اعتماد نہیں کرتا کیونکہ تم پہلے ایک دفعہ ناکام
ہو چکے ہو۔ اس سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ جس شخص نے کوئی غلطی کی ہو
اسے اس غلطی سے آگاہ کر دینا چاہیے تو یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں
کی سابقہ غلطی ان کو یاد دلادی اور بتا دیا کہ تم پہلے ہی قصور وار ٹھہرائے
جا چکے ہو، لہذا اب میں تم پر کیسے اعتماد کر سکتا ہوں، تاہم خاندان کی
ضروریات کے لیے چونکہ زیادہ غلے کی ضرورت ہے اس لیے میں
بن یا مین کو تمہارے ساتھ بھیجے پر مجبور ہوں وگرنہ میں تم پر اعتماد کھو
چکا ہوں۔ اس کے اوجود میں اسے سپرد خدا کرتا ہوں قَالَ اللَّهُ خَيْرٌ
حِفْظًا لِّلْمَدِينَةِ بہتر حفاظت کرتے والے ہیں اسی کی سپرداری
میں نیکے کو دیا ہوں وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ اور وہ سب سے بڑھ کر
دربانی کرنے والے ہیں۔ يُحْضَرُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَافِرَانِ بھی ہے۔
الْمُؤْمِنُ لَا يُلْدَغُ مِنْ مُّحْجَرٍ یعنی مومن ایک بورخ سے
دور دھن نہیں ڈسا جاتا۔ چونکہ یعقوب علیہ السلام کو بیٹوں کی طرف سے
بداعتمادی پیدا ہو چکی تھی، اس لیے وہ بن یا مین کو کوثری خاطر سے بھیجے پر
آادہ نہ تھے۔

یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کے درمیان یہ سنگاٹہ ان کے
واپس پہنچتے ہی شروع ہو گیا۔ جب کہ انہوں نے ابھی تک مصر سے لایا
جائے والا سامان کھولا بھی نہیں تھا وَأَقْفَحُوا سَتَاعَهُمْ
اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا وَجَدُوا يَضَاعَهُمْ رُدّت
کی گئی تو پائی انہوں نے اپنی پرچی واپس لوٹائی ہوئی۔ انہوں نے دیکھا

بیٹوں کی
طرف سے

کہ غلے کی قیمت کے طور پر جو رقم وغیرہ انہوں نے مصر کے خزانے میں جمع
کر لائی تھی، وہ ان کے سامان میں موجود ہے۔ اس پر انہیں باپ کو قائل
کھینے کے لیے ایک اور دلیل پیش کر گئی۔ قالوا یا بانیانا کھینے کے لیے
ہمارے باپ! ہا سنبختی ہم اور کیا چاہتے ہیں۔ دیکھو! ہمارے
بعضا سناؤ کہتے ہیں کہ ایک سنا یہ کہی ہماری پونجی جو ہمیں واپس لوٹا دی گئی
ہے۔ شاہ مصر نے ہمیں غلہ بھی دے دیا ہے اور قیمت بھی وصول نہیں
کی۔ وہ سمجھتے تھے کہ شاہ نے دانستہ طور پر ان کی رقم واپس کی ہے عزت
احترام سے بھڑا ہے۔ ممالک لوازی کی سب اور غلہ بھی دیا ہے۔ قیمت
بھی نہیں لی۔ چونکہ بادشاہ ہم پر اتنا مہربان ہے آپ ضرور ہمارے ساتھ
ہمارے بھائی کو بھیج دیں تاکہ ہم دوبارہ اناج لاسکیں۔ اور دوسری بات
یہ ہے کہ ہمیں اٹھنا اور ہمیں اپنے خاندان کے لیے اناج کی ضرورت
بھی ہے لہذا ہم دوبارہ اناج لائیں گے و تحفظ امانا اور اپنے بھائی
کی حفاظت بھی کریں گے و کنڈاڈ کیل کیلیں اور ایک اونٹ
کا بوجھ غلہ ہم زیادہ بھی لائیں گے۔ جب ہمارا بھوٹا بھائی بھی ہمارے
ساتھ ہوگا تو اس کے حصے کا غلہ بھی ملے گا۔ لہذا کئی کئی
یہ اناج جو اب ہم لائے ہیں۔ یہ ہماری ضروریات سے کم ہے۔ اب
ہم دوبارہ اسی صورت میں مصر جاسکے ہیں کہ چھوٹے بھائی کو بھی ہمراہ
لے جائیں اور اپنے علاوہ اس کا اونٹ بھر غلہ بھی لے کر آئیں۔
اس واقعہ سے یہ قرینہ ملتا ہے کہ اگر کسی شخص کے سامان سے کوئی
ایسی چیز مل جائے جس میں کسی غیر کا حق متعلق نہیں ہے تو پھر ایسی چیز
میں تصرف کرنا برا ہوگا۔ بادشاہ کا حسن سلوک، مہمان لوازی اور مہربانی
اس بابت کا قرینہ تھیں کہ بادشاہ نے یہ پونجی اور خود واپس کی ہے لہذا
اس کا دوبارہ استعمال جائز تھا۔ البتہ اگر کسی چیز کے متعلق شبہ ہو کہ یہ

سمو اگنی ہے تو اس کی تحقیق ضروری ہوگی۔ ایسی چیز کا استعمال بغیر حقیقت معلوم کئے روا نہیں ہوگا۔

ضمانت کا مطالبہ

بیٹوں کی یہ باتیں سن کر یعقوب علیہ السلام بن یامین کو بھائیوں کے ساتھ بھیجنے پر آمادہ تو ہو گئے مگر انہوں نے بیٹوں سے پختہ وعدہ ضمانت کا مطالبہ کیا۔ قَالَ لَنْ اُرْسِلَكَ مَعَهُمْ كَمَا تَمَنَّى میں اُسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا حتیٰ تَوَلَّوْنِ مَوَدَّتْهَا مِنْ اَمَلٍ یہاں تک تم مجھے اللہ کی طرف سے پختہ وعدہ بیان نہ دو، یعنی خدا کی قسم اٹھاؤ لَنْ اُرْسِلَكَ بِه كَمَا تَمَنَّى سے ضرور میرے پاس واپس لاؤ گے اَلَا اَنْ يَخْبَاطَ بِكُمْ سورۃ اس کے کہ تم گھیر لیے جاؤ یعنی راستے میں کوئی ایسا حادثہ پیش آجائے کہ تمہیں رکتا پڑ جائے، مغلوب ہو جاؤ یا سارے کے سارے ہلاک ہی ہو جاؤ۔ ایسی صورت میں تو کچھ نہیں ہو سکے گا، البتہ عام حالات میں تم اپنے بھائی کو واپس لانے کے پابند ہو گے۔ بالیل کی روایت میں ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے بڑے انوس کا اظہار کیا کہ بیٹے یوسف، کچھڑا پھر شمعون مصر میں رک گیا، اب اگر باقی بیٹوں کو کچھ ہو گیا تو پھر میں تو بے اولاد دل جیسا ہو گیا۔ بہر حال یہود نے پوری ضمانت دی کہ وہ بیامین کو ضرور واپس لائے گا، اور اگر نہ لاسکا تو بے شک میرے دونوں بیٹوں کو قتل کر دیا جائے۔ اُس نے اتنی بڑی ضمانت کی پیش کش کر دی۔

اسی سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کسی معاملہ میں ضمانت یعنی جائز ہے۔ ضمانت دو قسم کی ہوتی ہے ایک مال کی اور دوسری جان کی۔ مالی ضمانت کے متعلق کتاب فقہائے کرام کا اتفاق ہے کہ یہ جائز ہے۔ کوئی شخص عہد کر لے کہ اگر مقررہ تاریخ تک فلاں شخص فلاں چیز واپس نہیں کرے گا تو اسے اراکہ دل گا۔ البتہ شخصی ضمانت کے متعلق امام مالک قابل نہیں۔ باقی تمام ائمہ کو اصرار ملتا ہے کہ کسی کی شخصی ضمانت بھی دی جا

وَقَالَ يَبْنِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا
مِنْ الْبَوَابِ مُتَفَرِّقِينَ وَمَا أَعْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ
مِنْ شَيْءٍ ۚ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ۝ وَلَمَّا دَخَلُوا
مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي
عَنَّهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ
يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ (۶۸)

ترجمہ :- اور کہا (یعقوب علیہ السلام نے) اے میرے بیٹے! نہ داخل
ہونا ایک دروازے سے اور داخل ہونا جدا جدا دروازوں سے ، در
میں نہیں بچ سکتا تم کو اللہ کے سامنے کسی چیز سے ۔ نہیں ہے
حکم مگر اللہ کے سے ۔ اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور اسی پر
پاسہ دیتی کہ بھروسہ کرنے والے لوگ بھروسہ کریں (۶۷) اور جب وہ
داخل ہوئے جوں سے ان کو حکم دیا تھا ان کے پاس سے ۔
نہیں تھے وہ کہ بچا سکتے ان کو اللہ کے سامنے کسی چیز
سے ۔ نہیں تھی مگر ایک ات یعقوب علیہ السلام کے ہی میں
جس کو انہوں نے پرا کیا ، اور بیشک وہ علم والے تھے اس

حجۃ کہ ہم نے اُن کو سکھایا تھا لیکن اکثر لوگ نہیں

جانتے (۶۸)

حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا حال بین ہو رہا ہے وہ مصر سے
اناج لے کر اپنے باپ کے پاس واپس کھان آئے تو سفر کی سادی راستان ستانی اور
یہ بھی بتایا کہ جب تک آپ ہمارے چھوٹے بھائی کو ہمارے نہیں بھیجیں گے، انستہ
اناج نہیں لے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پریشانی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ پہلے ہی تم
مصر سے ایک بیٹے کو ساتھ لے جا کر ضائع کر چکے ہو اور اب دوسرے کو بھی لے جانا
چاہتے ہو۔ تاہم چونکہ مجبوری ہے، اناج بھی لانا ہے۔ اس لیے میں اللہ کی ذات پر
بھروسہ رکھتے ہوئے چھوٹے بیٹے کو بھیجے پر آمادہ ہوا ہوں، وہی اس کی حفاظت
کرے گا اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔

روانہ کرنے سے پہلے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے عہد و پیمان لیا
اور اُسے ضرور واپس لانے کی ضمانت بھی لی۔ تفسیری روایات میں، سب سے پہلے کہ یعقوب
علیہ السلام کا ایک بیٹا شمعون تو پیسے ہی مصر میں ٹھہر گیا تھا۔ باقی نو بھائی سب چھوٹے بھائی
بن یامین کو لے کر دوبارہ مصر کی طرف روانہ ہوئے اور باپ کی نصائح پر عمل کرنے کا
عہد بھی کیا۔

منجملہ دیگر نصائح کے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو ایک نصیحت بھی کی
وَقَالَ يٰبَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ فَرِثَا لِي مِنْ يَدِ يَهُوذَا
مصر میں کسی ایک ہی دروازے سے مت داخل ہونا۔ وَادَّخُلُوا مِنَ الْبُيُوتِ
مختلف مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ تعلیم زمانے میں شروں کے گرد
فصل بنانے کا رواج ہوتا تھا اور شہر میں داخلے کے لیے اس کی مختلف سمتوں میں
بڑے بڑے گیٹ بندے ہوتے تھے۔ یہ گرجہ ازلہ چھوٹا سا شہر ہے جس کی زیادہ تر
آبادی یہودی تھی۔ سب سے زیادہ زمانہ میں شروع ہوئی۔ تاہم، اس شہر کے چاروں طرف

متفرق دروازوں
سے داخلہ

بھی فیصل فنی جس میں لاہوری دروازہ، سیالکوٹی دروازہ، گجراتی دروازہ، کھیالی دروازہ وغیرہ کے نام سے مختلف گیٹ تھے اور شہر میں داخلہ انہی دروازوں سے ہوتا تھا۔ اس قسم کے انتظامات کا یہ فائدہ ہوتا تھا کہ کوئی بیرونی حملہ آور یا چور ڈاکو شہر میں آسانی سے داخل نہیں ہو سکتے تھے اور اس کو دروازہ بند کر دیتے جاتے تھے اور چاروں طرف فیصل کے اوپر چوکیدارہ نظام ہوتا تھا اب شہری آبادی کا نظام بحیرہ تبدیل ہو چکا ہے ۷ لاکھ سکائوں، تنگ بازار اور خاک گلیوں کی بجائے اب کھلی آبادی کو لپکا جاتا ہے، نیا شہر آباد کتے وقت سینکڑوں سال کی پیشگی منصوبہ بندی کہہ کے کھلی سڑکیں اور کھلے پلاٹ رکھے جاتے ہیں اب شہروں کی حفاظت کا انتظام بھی بحیرہ تبدیل ہو چکا ہے اور تمام کام سائنسی بنیادوں پر کیے جاتے ہیں۔

بعد ازاں بھی اپنے دور میں بہت بڑی آبادی کا شہر تھا بنسویں عیسوی کے زمانے میں جب اس کی تعمیر ہوئی تو اس کے ارد گرد دو بڑی بڑی فیصلیں بنائی گئیں اور داخلے کے لیے مختلف اطراف میں گیٹ بنائے گئے۔ آج تو دنیا بھر میں شہروں کی آبادی کو ڈیڑھ لاکھ پہنچ چکی ہے، جاپان کا ٹوکیو، چین کا پکنگ اور سنگھائی اور انگلینڈ کے لندن کی آبادی ایک کروڑ سے ستر کروڑ کر چکی ہے۔ برصغیر میں کلکتہ اور ممبئی بڑے شہر ہیں۔ ہمارے ہاں کراچی کی آبادی سب سے زیادہ ہے۔ لاہور تو بہت پرانا شہر ہے۔ بدھ کا دور آج سے تین ہزار سال پہلے کا دور ہے اور لاہور کے نشانات آج سے بھی ڈیڑھ ہزار سال پہلے کے ملتے ہیں۔ یہ تمام شہر بہت دور دور تک پھیل چکے ہیں اور ان کے پھیلاؤ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ لہذا اب فیصل کا نظام قابل عمل نہیں رہا، البتہ پرانے وقتوں میں فیصل اور گیٹ کا نظام تھا۔ مصر بھی اس زمانے میں ایسا ہی شہر تھا۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو نصیحت کی کہ سارے ایکسپریس روٹوں

سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے شہر میں داخل ہونا۔
 فرمایا یہ نصیحت میں تمہیں ظاہری اسباب کو اختیار کرنے کے

کوکل بننا

پہلے کر رہا ہوں اور نہ حقیقت یہ ہے وَمَا أَغْنَىٰ عَنْكَ كُفْرُكَ
 اللہ میں شگھی نہیں بھی سکتا تمہیں اللہ کے سامنے کسی چیز سے
 یعنی اگر شہادت الہی میں تمہیں کوئی حادثہ پیش آنا ہے تو اس کو میں
 نہیں ٹال سکتا، کیونکہ إِنِّي لَأَعْلَمُ لَكُمْ تِلْكَ اللہ حکم تو سارے
 کا سارا اللہ ہی کا ہے، وہ جیسے چاہے کرے، اُسے کوئی روک نہیں
 سکتا۔ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ میں بھی اُسی پر بھروسہ کرتا ہوں وَعَلَيْهِ
فَلْيَسْتَوِ كَلَّامُ الْكَافِرِينَ اور تمام بھروسہ کرنے والے بھی اُسی
 ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ میں تو محض حقائق تدبیر تبارک ہوں، اُن
 کو اختیار کرنا مگر بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہی کرنا کیونکہ ہر چیز اُسی کے اختیار
 میں ہے اور اُس کی تقدیر کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ام المؤمنین حضرت
 عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لَا تَخْشَى
حَدْرًا مِّنْ حَدَرٍ یعنی کوئی تدبیر تقدیر کو روک نہیں سکتی۔ چنانچہ آگے
 آ رہا ہے کہ جس چھوٹے بیٹے کے یہ باپ نے اس کے بھائیوں
 سے عذر بیان اور ضمانت لی۔ اُسی کو مصر میں روک لیا گیا۔ اسی لیے
 یعقوب علیہ السلام نے پہلے ہی کہہ دیا کہ میں تمہیں اللہ کے سامنے
 کسی چیز سے بچا نہیں سکتا۔

اس نصیحت
 کی وجوہات

مفسرین نے مختلف دروازوں سے داخل ہونے کی کئی وجوہات
 بیان کی ہیں۔ مثلاً یہ کہ سارے مجاہد جو ان وجوہات خوبصورت اور طاقتور
 تھے اور ان سب کو ایک جگہ کی صورت میں دیکھ کر مقامی لوگ
 پریشانی میں مبتلا ہو سکتے تھے کہ کہیں یہ اہل شہر کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں
 دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ مجاہد پہلی دفعہ آئے تھے تو شاہ مصر

نے ان کی بڑی آؤ بھگت کی تھی اور اب ان کی پھر خاطر مارت ہوگی۔
 اس خیال سے لوگوں کے دلوں میں ان کے خلاف حسد بھی پیدا ہو سکتا
 تھا۔ اور یعقوب علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ ایسی صورت حال پیدا ہو
 خود بادشاہ وقت کو بھی خطرہ پیدا ہو سکتا تھا کہ یہ لوگ اس کے خلاف
 کوئی سازش یا جاسوسی نہ کریں۔ چنانچہ پہلی دفعہ جب آپ کے بھائی
 مصر میں آئے تھے تو یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ دانستہ رخصتی
 سے بات کی تھی اور آپ کی زبان سے یہ بھی نکلا تھا کہ تم کیسے یہاں
 آئے ہو کہ میں جاسوس تو نہیں۔ اس پر بھائیوں نے جواب دیا تھا کہ
 ہم تو ایک محترم خاندان کے افراد اور نبی کے بیٹے ہیں اور سجادِ باب
 نابینا ہو چکا ہے۔ پھر حال اس قسم کے خدشات کے پیش نظر یعقوب
 علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی کہ ایک دروازے سے
 شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا۔ اور سب سے اہم بات
 یہ تھی کہ ملتے خوش شکل، نوجوان اور وحید بھائیوں کو دیکھ کر اہل شہر
 میں سے کسی کی نظر بد نہ لگ جائے، لہذا اکٹھے نہ داخل ہونا۔

مسئلہ نظر

بعض گمراہ یا اپنی ناقص عقل پر انحصار کرتے رہے لوگ نظر کا انکار کرتے
 ہیں۔ حالانکہ یہ برحق ہے اور اس کو شریعتِ تسلیم کرتی ہے اور یہ بھی کہ
 نظر لگ جانے سے نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ صحیح حدیث میں آتا
 ہے کہ نظر لگنا یعنی نہ خیمِ حشم برحق ہے اور یہ قدرت کی باتوں میں سے
 ایک بات ہے۔ بعض آدمیوں کی نظر لگ جانے سے اس کے اثرات
 فوراً ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ درجہ اول کی صحیح حدیث میں ہے
 اَلْعَيْنُ حَقٌّ نَظَرُ حَقٌّ ہے اور تقدیر سے سبقت کر نے والی کوئی
 چیز ہے توفہ نظر ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے اس کا
 علاج بھی بتایا فرمایا اِذَا اسْتَنْظَرْتُ فَاَعْبِلُوا جِبْتَمَ سے

غنا لہ طلب کیا جائے تو فوراً دے دو۔ اس سے اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے
 موطا امام مالک میں بھی روایت موجود ہے کہ صحابی رسول حضرت سہیل
 ابن خنیفؓ کہہ کر انا کر اور تہہ بند باندھ کر غسل کر رہے تھے تو ایک
 درخت کے صحابی عامر ابن ربیعہؓ دیکھ کر کہنے لگے، کتنا خوبصورت جسم
 ہے، میں نے تو اتنا خوبصورت بدن کسی عورت کا بھی نہیں دیکھا۔
 اُن کا یہ کہنا تھا کہ حضرت سہیلؓ کو بخار ہو گیا اور وہ ٹرٹپنے لگے کسی نے انکو
 حضور علیہ السلام کو یہ خبر دی تو آپؐ نے حضرت عامر کو ڈانٹا اور فرمایا اِنَّ
 مَا يَقُولُ اَحَدٌ كُنْهُ اَحَادٌ تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو اس
 طرح ہلاک نہ کرے۔ تم نے اس کے لیے برکت کی دعا کیوں نہیں کی
 معلوم ہوا کہ جس شخص کی نظر لگ جاتی ہو تو اُسے یوں کہنا چاہیے۔ بِارَکَ
 اللہ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں برکت ہے، اگر ایسا کہے گا تو نظر کے بُرے
 اثرات ظاہر نہیں ہوں گے۔ نیز اپنے یہ بھی فرمایا کہ جس شخص کی نظر
 لگ گئی ہو وہ مر لیکن کو اپنا غنا لہ لے تاکہ اسے شفا حاصل ہو۔

عربوں میں غنا سے کا طریقہ قبل از اسلام بھی رائج تھا۔ اور وہ یہ
 ہے کہ جس شخص کی نظر لگ جائے اس کو پانی کا ایک پیالہ دیا جاتا
 کہ اس پیالے میں اپنا ہاتھ دھوئے، پھر وہی پانی منہ میں ڈال کر اُسی
 پیالے میں کلی کرے۔ پھر دایاں ہاتھ دھوئے۔ بھر بایاں۔ پھر
 دایاں گھٹنا دھوئے۔ پھر بایاں۔ پھر سرین دھوئے اور اتنا سرکہ
 پیالہ آٹھ میں کچھ پی کرے۔ نیچے زمین پر نہ رکھے۔ اس کے بعد اس
 پیالے کا سارا پانی اُس شخص پر ڈال دیا جائے جس کو نظر لگ چکی ہے
 اس طرح اللہ کے حکم سے شفا ہو جاتی ہے حضورؐ نے اس طریقہ کی
 تائید فرمائی ہے۔

نظر لگ جانا متعلقہ شخص کے جسمانی اثرات کی بنیاد پر ہوتا ہے اس کی

مثال حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس فرمان میں ملتی ہے کہ مکھی کے دو پردوں میں سے ایک میں بیماری اور دوسرے میں شفا ہوتی ہے۔ اگر مکھی کسی مشروب میں گر پڑے تو وہ اپنا بیماری والا ٹیپ اس میں ڈبوئی ہے جسکی وجہ سے ایسے مشروب کو استعمال کرنے سے بیماری لاحق ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس کا علاج یہ بنایا کہ جب مکھی گر پڑے تو اس کے دو پردے کھینچ کر لے کر کبھی مشروب میں ڈبو کر مکھی کو باہر پھینک دو اور مشروب کو استعمال کر لو۔ اس طرح بیماری کے پیر کا اثر زائل ہو جائیگا۔

بشاک جسے کالی مہری بھی کہتے ہیں، ایک جنگلی جوڑی بدلتی ہے۔ جس کے کھانسنے سے انسان اور جانور ہلاک ہو جاتے ہیں۔ جو مال یہ بوٹی پائی جائے اس کے قریب ہی اسی شکل و صورت کی دوسری بوٹی بوٹی ہوتی ہے جو بشاک کا تعلق ہوتی ہے۔ تجربہ کار حضرات بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو اتنی سمجھ دے کہ مکھی ہے کہ اگر وہ ذہری بوٹی بوٹی کھالیں تو فوراً دوسری شفا یاب بوٹی بھی کھاتے ہیں تاکہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچ سکے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بعض انسانوں کے جسم میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ ان کی نظر لگ جاتی ہے اور پھر اگر اس شخص کا غلام مریض کو دیا جائے تو اللہ تعالیٰ شفا بھی دے دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے نظر کی یہ دعا بھی سکھلائی ہے اَعِيْذُكَ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ السَّامِيَةِ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ قَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَّامَةٍ میں اللہ تعالیٰ کے کلمات نامہ کے ساتھ شیطان کے شر سے، موزی جانور کھڑے مکوڑے کے شر سے اور نظر بد کے شر سے پناہ پکڑتا ہوں۔

بہر حال برادرانِ یوسف باپ سے خود وچکان کر کے اور اس کی نصیحت سے کہ مصر پہنچ گئے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ

علم اور
عمل

اَمْ لَهُمْ اَبْوَاهُمْ پھر حبيب وہ داخل ہوئے جہاں سے
 اُن کے باپ نے انہیں حکم دیا تھا۔ یعنی وہ ایک دروازے سے داخل
 ہونے کی بجائے مختلف دروازوں سے شہر میں داخل ہوئے، اور حقیقت
 یہ تھی مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ
 تو یعقوب علیہ السلام ان کو اللہ کے سامنے کسی چیز سے بچا تو نہیں سکتے
 تھے اَلَا حَاجَةٌ لَّكَ فَيَقُوبُ مگر حضرت یعقوبؑ کی یہ ایک
 بات تھی قطعاً جس کو انہوں نے پورا کیا۔ اور وہ یہی حفاظتی تدبیر
 تھی جس کی تشریح عرض کردی گئی ہے کہ بیٹوں کو کہیں نظر نہ لگا جائے
 یا دہ کسی حادثہ کا شکار نہ ہو جائیں۔ اور یعقوبؑ علیہ السلام نے یہ بات
 اس لیے کی وَرَبِّكَ لَذَوِّ عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْتَهُ کہ وہ صاحب علم
 تھے اس وجہ سے کہ ہم نے انہیں علم سکھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو
 علم کی دولت عطا فرمائی تھی۔ آپ اللہ کے نبی اور صاحب وحی تھے
 اور اس علم کی بنیاد پر انہوں نے نظر ہر سے بچاؤ کی تدبیر کی تھی۔ مگر اس
 کے باوجود بن یاسین کو مصر میں روک لیا گیا جس کی وجہ سے یعقوبؑ علیہ السلام
 کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا کیونکہ ابھی ابتلا کا دور باقی تھا اور آپ کو اس
 سے گزرنا تھا۔

امام سفیان ثوریؒ کا قول ہے مَنْ لَا يَعْمَلْ بِمَا يَحْكُمُ
 لَا يَكُونُ عَالِمًا یعنی جو شخص علم رکھنے کے باوجود اس کے مطابق عمل
 نہیں کرتا، وہ حقیقت میں عالم کہلانے کا حق دار نہیں۔ حضور علیہ السلام
 نے دعائیں بھی سکھایا ہے اَللّٰهُمَّ لِيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا
 يَنْفَعُنِيْ اللّٰهُ اَمِنْ اِلَهِ عِلْمٍ سِوَاہ چاہتا ہوں جو مفید نہ ہو غیر مفید
 علم کی مثال كَمَثَلِ كَثْرٍ لَا يَنْفَعُ اَيْسے خزانے کی ہے جسے
 خرچ ہی نہ کیا جائے۔ یہ تو سبکل ہے جو بدترین بیماری ہے۔ بہر حال

یعقوب علیہ السلام اپنے ہی کی بات کو پورا کرنا چاہتے تھے وَلَٰكِنْ
 أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آپ کی
 تدبیر ظاہر ہی اسباب کے لحاظ سے جائزہ دینی ممکنہ حقیقت میں کسی شے سے
 پہچانا انتہی کے اختیار میں ہے، اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَىٰ لِيهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي
 أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٩﴾
 فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي
 رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذِنَ مَوْذِنٌ أَيْتَهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ
 لَسْرِقُونَ ﴿٧٠﴾ قَالُوا وَقَبِلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ
 قَالُوا تَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ
 بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧١﴾ قَالُوا نَالَهُ لَقَدْ عَلِمْتُمْ
 مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ﴿٧٢﴾
 قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ ﴿٧٣﴾ قَالُوا جَزَاؤُهُ
 مَن وُجِدَ فِي رَحِيهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي
 الظَّالِمِينَ ﴿٧٤﴾

ترجمہ ۱۔ اور جب وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس
 تو جگہ دی انہوں نے اپنے اپنے بھائی کو اور اس سے کہا کہ
 بیگ میں تیرا بھائی ہیں، پس تو غلبن نہ ہو ان باتوں پر حیرت
 کیا کرتے تھے ﴿۶۹﴾ پھر جب نیا کر کے دیا ان کو ان کا
 سامان تو رکھ دیا پانی پینے کا پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں پھر
 اعلان کیا ایک اعلان کرنے والے نے، اسے تلافی والا بیگ

تم البتہ جرم ہو (۷۰) انہوں نے کہا اللہ وہ متوجہ ہوئے ہیں پر تم کیا چیز گم پاتے ہو (۷۱) انہوں نے کہا ہم گم پاتے ہیں بادشاہ کا پیاناں اور جو شخص اس کو لائے گا اُس کے لیے ایک بوجھ اور ثقل کا ہو گا (۷۲) اور میں اس کا ذمہ دار ہوں (۷۳) کہنے لگے وہ اللہ کی قسم البتہ تم جانتے ہو کہ ہم نہیں لائے یہاں تاکہ ہم فساد کریں زمین میں۔ اور نہیں ہم چوری کرنے والے (۷۴) انہوں نے کہا کیا ہو گا بدلہ اس کا اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے (۷۵) تو انہوں نے کہا کہ میں اس کا بدلہ یہ ہے کہ جس کے سامان میں پایا گیا وہی اس کا بدلہ ہو گا۔ اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں ظلم کرنے والوں کو (۷۶)

وہابیات

حضرت یوسف علیہ السلام اور اُن کے بھائیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ دوسرا دفعہ مصر جانے کے لیے انہوں نے باپ کو آمادہ کر لیا کہ وہ سب سے چھوٹے بھائی بن یامین کو بھی ہمراہ لے جائیں گے کیونکہ اس کی عدم موجودگی میں عزیز مصر انہیں اناج نہیں دیگا۔ چنانچہ باپ سے وعدہ و پیمان کیے کہ وہ بن یامین کو بھی ضرور واپس لائیں گے، چلتے وقت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو بعض حفاظتی تدبیر اختیار کرنے کی نصیحت بھی کی کہ مصر میں داخل ہوتے وقت کسی ایک دروازے سے سب کے سب اکٹھے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا مقصود تھا کہ اکٹھا داخل ہونے کی صورت میں کوئی حادثہ پیش نہ آجائے یا کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ اب آج کے درس میں بزرگوارین یوسف کے مصر میں داخلے اور وہاں پیش آنے والے بعض واقعات کا ذکر ہے۔

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ جَبَّ يُوْسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَيْ يَبْجَا فِي دُبَارِهِ
مصر پہنچے اُوئی دیکھو آخاء تو آپ نے اپنے بھائی بن یامین کو اپنے پاس بلا دی مصر کا کرام فرماتے ہیں کہ بزرگوارین یوسف جب دوسری مرتبہ مصر پہنچے تو انہوں نے بتایا کہ ہم

بن یامین
سے نقل شد

آپ کی نصیحت کے مطابق چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لائے ہیں تاکہ دوبارہ
 خارجِ محل کر سکیں۔ یوسف علیہ السلام نے پہلے سے بھی بڑھو کہ ان کی
 عزت افزائی کی۔ پھر آپ نے ایک وسیع دعوتِ طعام کا انتظام کیا
 جس میں سارے بھائیوں کو مدعو کیا اور دو دو بھائیوں کو ایک ساتھ مل
 کر کھانا کھانے کے لیے کہا۔ چنانچہ دس بھائی تیر چوڑا جوڑا بیٹھ گئے، مگر
 بن یامین اکیلا رہ گیا۔ اس کو پریشان دیکھ کر یوسف علیہ السلام نے اسے
 اپنے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کے لیے کہا۔ اور اس طرح بن یامین کو
 بادشاہ کے ساتھ کھانا کھانے کا موقع مل گیا جو کہ بہت بڑا اعزاز تھا۔
 اس آیت میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب برادرانِ یوسف
 آپ کے پاس داخل ہوئے تو آپ نے اپنے بھائی کو اپنے پاس
 جگہ دی۔ پھر آپ نے اپنے بھائی سے اس کا نام پوچھا تو اس نے بن یامین
 بتایا۔ آپ نے فرمایا اس نام کا معنی کیا ہے تو بن یامین نے کہا کہ اس کا
 معنی ہے گم کردہ کا فرزند (ولد المفقول) کہنے لگا کہ جب میری ولادت
 ہوئی تو میری والدہ فوت ہو گئی تھی، گم ہو گئی تھی، اس لیے میرا نام
 رکھا گیا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ میں تمہارا
 گم شدہ بھائی تمہارے حق میں ہو جاؤں۔ تو چھوٹا بھائی کہنے لگا کہ بھائی! آپ
 جیسا بھائی کس کو مل سکتا ہے اس بھائی کو ہم نے گم پایا ہے وہ
 تو یقیناً اور راحیل نے جانتا مگر آپ تو ان کے فرزند نہیں ہیں۔
 لہذا آپ جیسا بھائی تو کسی خوش بخت کا ہو سکتا ہے۔ اس پر یوسف
 علیہ السلام یہ گمراہی طاری ہو گیا، آپ نے بن یامین کو سینے سے لگایا، وَقَالَ
الْحَقُّ كُنَّا أَخَوَاتٍ میں ہی تمہارا بھائی ہوں۔ اور پھر اس کو گل بھی دی فَلَا
تَحْزَنْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ پس تم نہ غم کھاؤ ان باتوں پر جو
 تمہارے دوست بھائی کرتے تھے۔ انہوں نے میرے ساتھ یا تمہارے

ساتھ جو بھی سلوک کی اس کو ذیل سے نکال دوں بھائیوں نے جس طرح
 یہ نسبت علیہ السلام کو سخت تکالیف پہنچائیں اسی طرح وہ بن یامین کی
 بھی سختی کرتے تھے، اچس کر طعن کرتے اور طرح طرح کی ازیت پہنچاتے
 تھے، تو یوسف علیہ السلام نے اس کو تسلی دی، اور ساتھ ہی بھی کہہ دیا کہ
 اپنے بھائیوں کے سامنے برا تعارف نہ کرنا کیونکہ ابھی اس بات کا
 وقت نہیں آیا۔ جب وقت آئے گا تو میں خود اپنے آپ کو ظاہر
 کر دوں گا۔

بھائیوں کا رشتہ بڑا اہم رشتہ ہے۔ یہ ایک دوسرے کے لیے
 عزت اور قربت بازو بنتے ہیں۔ فارسی میں کہتے ہیں کہ
 ہر کہ بادر نہ دارد قوت بازو نہ دارد

برادر نہ
 تعلقات

جس کا بھائی نہیں ہو تا وہ قوت بازو سے خالی ہوتا ہے، اسی طرح
 محلول ہے۔ ہر کہ مادر نہ دارد شفقت نہ دارد۔ جس کی ماں نہیں
 وہ شفقت سے محروم ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان
 بھی ہے الْعَصْرُ كَثِيرٌ بِأَخِيَّةِ أَدَمِي بھائیوں کے ساتھ ہی زیادہ
 ہوا کرتا ہے۔ اس کے باوجود سوتیلے پن کی وجہ سے علاقہ بھائیوں میں خدا،
 بغض اور عداوت بھی پیدا ہو جاتی ہے جبکی وجہ سے وہ اکہب دوسرے
 کو تکلیف بھی پہنچاتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹوں کی چھوٹے
 بھائیوں سے عداوت اسی بنا پر تھی۔ اور پھر بعض اوقات بڑے بھائی
 چھوٹوں کے ساتھ بدسلوکی بھی کرتے ہیں، ان کی حق تعالیٰ کرتے ہیں۔ ان
 کو ازیت پہنچاتے ہیں اور تحقیر آمیز رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اسی لیے
 فارسی میں کہتے ہیں "سگ باش برابر خوردن باش" یعنی کتا بن جا کر
 چومو یا بھائی نہ بن کیونکہ بعض اوقات محض جھوٹا ہونے کی وجہ سے
 تکالیف برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ عربوں میں بھی یہ بیماری موجود تھی کہ بڑا

بھائی باپ کی ساری جائیداد پر قابض ہو کر چھوٹے بھائیوں کو محروم کر دیا تھا۔
 بہر حال بھائی بھائی کا تعلق ایک لحاظ سے تو بڑا قیمتی ہے مگر بعض
 اوقات یہی تعلق حد اور بغض کو جنم دیتا ہے۔ اللہ نے حضرت آدم
 علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر سورۃ المائدہ میں فرمایا ہے، وہ بھی تحقیق
 بھائی تھے مگر ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ یہاں بھی یوسف علیہ السلام
 کے تمام بھائی باپ میں شریک ہیں مگر ماں مختلف ہونے کی بنا پر
 چھوٹے بھائیوں سے سخت پسوکی سے پیش آئے۔ مکے کے مشرکین
 کا بھی یہی حال تھا۔ حضور علیہ السلام ان کے بھائی، برادری ٹٹے اور قریبی
 فترت دار تھے، کوئی چاہتے کوئی چھڑا دیتے مگر انہوں نے آپ کے ساتھ نہایت
 برا سلوک کیا۔ بہر حال یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی بن یامین
 کو تیلی دی کہ تم گھٹن نہ ہو، میں ہی تیرا گندہ بھائی یوسف ہوں۔

پانے کی
گندگی

برادران یوسف کچھ دن آپ کے پاس ٹھہرے رہے اور مہمان نوازی
 کا مطف اٹھاتے رہے اور بالآخر ان کی واپسی کی تیاری ہو گئی اور ہر بھائی کو
 ایک ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر ملے دیا گیا۔ اگلی آیت میں اسی
 واقعہ کو بیان کیا گیا ہے۔ فَلَمَّا جَاهُزُوهُم بِجَهَادِهِمْ جَبَّ
اِنَّ كَا سَا اِنَّ كُوْتَا رَكْمَ كَ رَا جَعَلَ السَّمَاءُ فِیْ رَحْلِ
اَخِيهِ تَرَابًا پینے کا پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا۔ رحل
 کا لفظی معنی کجاوہ ہوتا ہے اور مراد سامان ہے جو کجاوے میں رکھا جاتا
 ہے۔ بہر حال غلہ بھرتے وقت پانی پینے کا پیالہ یا قلہ ماپنے کا پیمانہ بن گیا
 کے سامان میں رکھ دیا اَذْنُ مُؤَذِّنٍ پھر ایک اعلان کرنے والے
 نے اعلان کیا اِنَّهَا الْجَبِينُ اِنَّكُمْ لَمِنْ قَوْمٍ اَسَفَ لَهَا والو! تم تو جوچہ ہو۔

یہاں پر مؤذن کا لفظ آیا ہے جس کا معنی اعلان کرنے والا ہوتا ہے

اور اذان کا معنی اعلان ہے۔ ہر اعلان پر اذان کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ مگر شرعی اصطلاح میں ”اذان“ مخصوص الفاظ کے ساتھ اور مخصوص مقصد یعنی نماز کے لیے خادوی کرنے کے کہتے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو فرشتے نے حضور کے ایک صحابی کو خواب میں بتلائے تھے اور کہا تھا کہ ناقوس وغیرہ بجانے کی بجائے غناز کا اعلان اِن الفاظ کے ساتھ کر لیا کرو۔ پھر حضور علیہ السلام نے اس کی تصدیق بھی فرمائی اِنْ رُئِيَ يَاقُوقُ رُبُّكُمْ فَاشْكُوا لِلَّهِ يَعْنِي اللّٰهُ نے چاہا تو یہ خواب برحق ہے۔ آپ نے فرمایا یہ الفاظ نہ آواز ملے حضرت بلالؓ کو بتلاؤ تاکہ وہ اِن الفاظ کے ساتھ غناز کی منبری کرے۔

جب برابر ان یوسف نے چوری کا یہ اعلان سنا تو شہر رہ گئے
قَالُوا وَاقْبَلُوْا عَذَابَہُمْ اِنْ اَعْلَانِ کَرِہَہُمْ اِن اعلان کرنے والوں کی طرف متوجہ ہوئے
 اور کہنے لگے مَاذَا تَفْقِدُوْنَ تم کیا چیز گم پاتے ہو؟ قَالُوا لَفَقِدْنَا صَوَاعِ الْمَعَلِکَ، سنو نے کہا، ہم بادشاہ کا پیانا گم پاتے ہیں۔ اور ساتھ
 پیانا تلاش کرنے لگے۔ لے لے انعام کا اعلان بھی کیا، لے لے وَلَعَنَ
جَعَاۤءَ بِہٖ حِمْلٌۭ یَّجُورُ جو کوئی وہ پیانا تلاش کرے گا لے لے گا۔ اُسے
 ایک اونٹ کا بوجھ بطور انعام دیا جائے گا۔ اور ساتھ یہ بھی وَلَا تَابَہٗ زَعِیْمٌ
 اور میں اس بات کا ذمہ دار ہوں کہ انعام ادا کرے میں دیر نہیں کی جاوے گی۔

اس واقعہ میں مفسرین کہہ رہے ہیں کہ جَعَلُ السَّعَاۤیَةِ
 کی ضمیر یوسف علیہ السلام کی طرف لڑتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ پانی
 کا پیالہ یا پیازہ خور یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا
 اور پھر خود ہی بھائیوں پر چوری کا الزام لگایا۔ یہ اتمام ہے اور کہیں گناہ میں شامل
 ہے۔ اگر آپ کا کوئی کارندہ یہ کام کرنا تو مختلف بات ہوتی مگر یہ کام تو خود
 آپ نے کیا اور بھائیوں کو اس کا علم تک نہیں۔ تو خود کے برگزیدہ غی سے
 یہ کام کیسے سرزد ہوا؟ اس اشکال کی مفسرین کہہ رہے ہیں کہ یہاں تک کہ

چوری
 کا الزام

ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ اس حکم کثیر قیود سے الزام نہیں بلکہ استغفار سے
یعنی بھائیوں سے دریافت کیا کہ کیا تم چور ہو ؟ اور استغفار غلط بیانی کی
زود میں نہیں آتا۔

بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ بھائیوں کے سلمان میں برتن تو ریسف علیہ السلام نے رکھا
تھا مگر اعلان کرنا یہ اپنے حکومت کا ذریعہ تھے جنہیں واقعی علم نہ تھا کہ برتن کیسے گم ہوا ہے ایسے کا ذریعہ

کی طرف سے چوری کا الزام تو صفت علیہ السلام کی طرف منسوب نہیں کیا جا
سکتا۔ مگر چونکہ اعلان کرنے والے حکومت کے حکم پر ایا کر رہے تھے، لہذا

حکومت اس الزام میں بالواسطہ شریک ہے اور اسے بری الذمہ قرار نہیں
دیا جاسکتا۔ چنانچہ اس معاملہ میں اکثر مفسرین اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ اس حکم کو

کثیر قیود کے الفاظ چوری کا الزام نہیں بلکہ تو ریسف ہے، جس کا مطلب یہ
ہوتا ہے کہ بات کرنے والا اپنی بات کا کوئی دوسرے کا مطلب لیتا ہے جیسے

سننے والا اس کو عام فہم اور قریبی معنوں میں سمجھتا ہے۔ اس کو جھوٹ نہیں
کہہ سکتے یہ تعریض یا تو ریسف ہوتا ہے حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے۔ اِنَّ

حِفِّ التَّعْرِیضِ لَمَعْنَدُ وَحْدَةٍ یعنی ایک تعریض میں ان کے
لیے بچاؤ کا سامان ہوتا ہے اور بعض مواقع پر تو ریسف کو اختیار کرنا جائز ہوگا۔

مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں آتا ہے کہ جب آپ کی قوم
نے آپ کو اپنے ساتھ لیے ہوئے لے جانا چاہا تو آپ نے فرمایا اِنِّیْ سَفِیْہٌ

(۳۷-۸۹) میں بیمار ہوں۔ اس سے آپ کا مطلب کچھ اور تھا مگر قوم نے
سمجھا کہ آپ کسی جسمانی بیماری میں مبتلا ہیں، پھر جب آپ وطن سے ہجرت

کر کے مصر پہنچے تو آپ نے اپنی زود بوجہ حشر کے لیے جنم یعنی بن کا لفظ استعمال
کیا۔ اس سے بھی سننے والوں نے حقیقی بن سمجھا جب کہ آپ کی ساری مختلف

حقیقی۔ اس قسم کی بات کو تو ریسف کہا جاتا ہے۔ یہ سب سب جھوٹ نہیں ہوتا اور
اس کی اجازت ہے۔ تو اس موقع پر اس حکم کثیر قیود کے الفاظ

کہ یوسف علیہ السلام کی طرف بھی منسوب کیا جائے تو یہ تو یہ ہوگا کہ چونکہ
 آپ کی مراد یہ تھی کہ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سیر و تفریح کے
 بہانے باپ سے حاصل کیا اور پھر اسے قافلے والوں کے ہاتھ فروخت
 کر دیا جو کہ عزیز چوری ہے۔ یوسف علیہ السلام کی مراد وہ سابقہ چوری تھی
 جیسے کہ آپ کے بھائی سے پانے کی چوری پر محمول کر رہے تھے۔
 خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ہجرت کے واقعہ میں آتا ہے کہ آپ
 حضرت ابوبکر صدیقؓ کے ہمراہ محضر تھے کہ ایک ایسا شخص ملا جو حضرت
 صدیقؓ کو قرا جانتا تھا مگر حضور علیہ السلام کا درشتناس نہیں تھا۔ اُن دنوں
 حالت یہ تھی کہ مشرکین مکہ نے حضور علیہ السلام کی زندہ یا سڑہ گدھاری پر
 سواروں کے ساتھ سفر کر رہا تھا اور اس انعام کے لالچ میں لوگ چاروں
 طرف دوڑ رہے تھے۔ ایسی حالت میں اگر صدیق اکبرؓ حضور علیہ السلام
 کا تعارف اس شخص سے کر لیتے تو آپ کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا
 تھا۔ چنانچہ جب اُس نے حضرت صدیقؓ سے دریافت کیا کہ تمہارے
 ساتھ کون ہے تو آپ نے جواب دیا: حَبِیلُ الْهَيْدِیْ
 السَّجْدِیْ۔ ایک آدمی ہے جو میری رہنمائی کر رہا ہے۔ وہ شخص سمجھا
 کہ حضرت صدیق اکبرؓ کے ساتھ کوئی راستہ بتانے والا یعنی ہدایت ہے
 حالانکہ آپ کی مراد یہ تھی کہ میرے ساتھ اللہ کا راستہ بتانے والا ہے
 بہر حال اس موقع پر یوسف علیہ السلام کا بھائیوں سے یہ کہن کہ تم چور
 ہو، پیالے کے چور نہیں تھا بلکہ خود یوسف علیہ السلام کے چور ہو، مراد
 تھی اور ایسا کہنے پر کوئی الزام نہیں آسکتا کیونکہ تعریض تھی۔
 اس آیت کہ میرے گم شدہ چیز کو صواع کا نام دیا گیا ہے، صواع
 اور صاع ایک ہی چیز ہے۔ اس میں مقایہ کا لفظ بھی آیا ہے جس کا
 معنی پینے کا پیالہ ہوتا ہے۔ اور صاع چار سیر کا ایک پیمانہ ہوتا ہے جس

سے غلہ وغیرہ پیتے ہیں۔ دراصل گنترہ چیز چاندی کا بنا ہوا ایک برتن تھا
ہو مکتا ہے کہ اس میں پانی بھی پیتے ہوں، اس لیے اسے ستھایہ کہہ لیا
گیا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ جس برتن کے ساتھ لوگوں کو غلہ ماکہ
دیتے تھے اور اس کی طرح سے یہ صواع یا صاع کہلاتا ہو، بعض کہتے ہیں کہ
فخط کے دنوں میں یہ برتن ایک معبدی پیمانہ تھا جس کے ساتھ اناج
ماپ کر دیا جاتا تھا۔ اور یہی برتن براورانی یوسف کے سامان میں رکھ دیا
گیا اور پھر اس کی گمشدگی کا اعلان بھی کیا گیا۔

بہر حال جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں پر چوری کا الزام لگایا
گیا قَالَ اَنْتُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور وہ کہنے لگے، الْبَطْرِ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ مگر
جَعَلْنَا لِنَفْسِكَ فِي الْاَرْضِ قُرْبًا کہ ہم زمین میں فساد
کرنے کے لیے نہیں آئے وَمَا كُنَّا بِمُرْسِيْنَ اور ہم چور بھی نہیں
ہیں۔ چوری کو فساد فی الارض کہا گیا ہے۔ کیونکہ اس کی وجہ شرعت
میں فساد واقع ہوتا ہے۔ تمام آسمانی دیان میں چوری واجب التوبہ
ہے اور تمام سادہ شریعت میں اس کی سزا مقرر رہی ہے۔ بعض شریعتوں
میں جھوٹے کی سزا مقرر تھی اور بعض میں قید کر دینے کی۔ البتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
کی شریعت میں اور ہجاری شریعت میں چور کے لیے لٹکاؤ کاٹنے کی سزا مقرر ہے
یہ فساد فی الارض اور کبیرہ گناہ ہے۔ چوری کا الزام اب تو مسلمانوں کی نمان
کے بالکل خلاف ہے۔ حکم واقع یہ ہے کہ ہمارے مشرقی ممالک خصوصاً
اسلامی ممالک میں چوری کی مباد عام ہے۔ اس کے علاوہ قتل و غارت
اغور اور پکاری جیسی بیماریاں غیر مسلموں کی نسبت مسلمانوں میں زیادہ پائی
جاتی ہیں۔ بھکاری بھی مسلمانوں میں زیادہ ہیں۔ یورپ کے انچ جیسے
چھوٹے ملک ہیں، مگر کوئی شخص بھیک مانگتا نظر نہیں آتا۔ حکومت
کا کسب انتظام ہے۔ اگر بیمار ہو گیا تو مفت علاج کی سہولت میسر ہے

برادران
یوسف
سزا انکار

اور کسی دستِ بیکار سے تو حکومت بیکاری الاؤنس دیتی ہے۔ لہذا
 بجیکس مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ہمارے ہاں گلی کو پے ہنٹر
 اور بازار بجکاریوں سے جھڑے پڑے ہیں کسی پبلک مقام پر جلے جانے
 کہیں سفر کرنا ہو۔ ضروری کرنا ہو ہر جگہ بجکاری آپ کا استقبال کریں گے
 حالانکہ ہمارے دین میں گناہ گری حرام ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی
 فرماتے ہیں کہ چوری، ڈکیتی، قتل، اغوا، دھوکہ وغیرہ جیسے ناجائز پیشوں
 میں لگا کر ہی بھی شامل ہے۔

بہر حال برادرانِ یوسف نے کہا کہ ہم چور نہیں ہیں اور نہ زمین میں فساد
 برپا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس کے بعد قائلو حکومت کے کارکنوں
 نے کہا فَتَعَايَنُوا آلَ أَنْتُمْ كَذِبًا اگر تم جھڑے
 ثابت ہوئے تو اس کی سزا کیا ہوگی یعنی اگر گمشدہ پیمانہ تمہارے سامان
 سے برآمد ہو گیا تو پھر تمہارے لیے کیا آواں ہوگا فَالْوَا بَرَادِرَ يَوْسُفَ
 کہنے لگے جَنْ أَمْرَهُ مَنْ قَبِضَ فِي دَجَلِهِ فَيَقْبُضَ حَبْرًا
 جس کے سامان سے پیمانہ برآمد ہوا، وہ اس کا بدلہ ہوگا۔ یعقوب علیہ السلام
 کی شریعت میں چور کی سزا یہ تھی کہ اسے مالک کا ایک سال کے لیے غلام
 بن کر رہنا پڑتا تھا۔ ایسا شخص سال بھر مال مسروقہ کے مالک کی خدمت
 کرتا تھا تو پھر اس کی جان چھوٹی جاتی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو
 یقین تھا کہ انہوں نے تو چوری نہیں کی۔ لہذا انہوں نے کنعان کا قانون
 بتلادیا کہ وہاں پر چور کو ایک سال تک غلامی کرنا پڑتی ہے۔ کہنے لگے
كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ہم تو ظالم کو اپنے والوں کو یہی بدلہ دیتی ہیں۔
 بہر حال اس طریقے سے یوسف علیہ السلام کو ایک سالہ پیرا لگی کہ
 وہ اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک سکیں۔

چوری
 کی سزا

وما أبرئ ۱۳
درستم ۲۰

سورة يوسف
آیت ۷۹، ۸۰

فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا
مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَتْ
لِيَلْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ
دَرَجَاتٍ مَّنْ نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾
قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسْرَهَا
يُوسُفَ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ
شَرٌّ مَّكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿٨٠﴾ قَالُوا يَا يٰٓأَيُّهَا
الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبَا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ
إِنَّا نُرِيدُكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٨١﴾ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنِ
أَتَّخِذَ إِلَّا مَنًّا وَجَدْنَا مُتَاعًا عِنْدَهُ إِنْ أَنَا إِذَا
لُظْلِمُونَ ﴿٨٢﴾

ترجمہ :- پس شروع کیا (یوسف علیہ السلام نے تلاشی لینا ان
کے مکان کی اپنے بھائی کے مکان سے پہلے ۔ پھر اس بیٹے
کو نکالا اپنے بھائی کے مکان سے ۔ اس طریقے سے ہم سے
تدبیر کی یوسف علیہ السلام کے لیے ۔ نہیں تھے وہ کہے لیے
اپنے بھائی کو بادشاہ کے قانون میں مگر یہ کہ اللہ چاہے ۔ ہم
بند کرتے ہیں درجے جس کے چاہتے ہیں اور ہر علم والے
کے اوپر ایک جاننے والا ہے ﴿۸۱﴾ کہا (ان بھائیوں نے) لظلمون

اگر چوری کی ہے اس نے تو بیشک چوری کی تھی اس کے بھائی
 نے بھی اس سے پہلے۔ پس پرشیدہ رکھا اس بات کو
 یوسف (علیہ السلام) نے چننے ہی میں اور ظاہر نہیں کیا اس کو
 اُن کے سامنے اور کہا کہ تم لوگ بڑے ہو درجے میں اور اُن
 خوب جانتا ہے جو کچھ تم بیان کرتے ہو ﴿۷۷﴾ تو وہ کہنے
 لگے اے عزیز! بیشک اس کا باپ بہت بڑھپا ہے، پس
 ے ے ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ، تحقیق ہم خیال کہتے
 ہیں تیرے بارے میں کہ تو احسان کرنے والوں میں سے
 ہے ﴿۷۸﴾ کہا یوسف نے پناہ نہجا، اس بات سے کہ ہم
 نے میں مگر اسی کو کہ جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا
 ہے۔ اگر ہم لیا کریں گے تو بیشک ہم اس وقت البتہ
 ضرور زیادتی کرنے والوں میں ہوں گے ﴿۷۹﴾

رہائیاں

گذشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ پانی پینے کا پیلاربن یا مین کے سامان
 میں رکھ دیا گیا، اور پھر ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ بے قافلے والو تم چور
 ہو۔ بلکہ ابن یوسف نے اپنی صفائی ہمیش کرتے ہوئے کہا کہ نہ تو ہم زمین میں خاں
 بپا کرنے کے لیے آئے ہیں اور نہ ہی ہم چوہ ہیں، پھر بادشاہ کے کاندھوں نے
 کہا کہ اگر چوری ثابت ہو جو بے تو چور کی سزا کیا ہے تو بھائیوں نے کہا کہ حضرت
 یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق چور کو ایک سال تک مسروقہ مال کے ہنگام
 کی غلامی کرنا پڑتی ہے۔ اب آج کے رکس میں بھائیوں کے سامان کی تلاشی اور پیلار
 برآمد ہونے کا ذکر آ رہا ہے۔

اور اشارہ ہوتا ہے قَبْلَ ذَٰلِكَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وَعَاؤِ أَخِي يُوْسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
 نے سب بھائیوں کے سامان کی تلاشی شروع کی پہنے بھائی کے سامان سے پہلے۔

سامان کی
 تلاشی

وہ نکاح کا معنی ان حرفت یا برتن ہوتا ہے، تاہم اس کا اطلاق ہر اس عورت پر
 توڑنے سے یا تھیلہ وغیرہ پر بھی ہوتا ہے جس میں کوئی چیز رکھ کر اسے بند کر
 دیا جائے۔ تو اس سے مراد وہ عورتیں ہیں کہ جن میں خلع نہ رکھ کر یا اور ان
 یوسف کو دیا گیا تھا۔ اب گندہ پیمانے کی بازیابی کے لیے غلے کی بوریوں کو
 کہ تلاشی لی گئی، اور یوسف نے بن یمن کے علاوہ باقی بھائیوں کی تلاشی
 پہلے شروع کی۔ جب ان سب کے سامان کی تلاشی لی جائیگی اور گندہ پیمانہ برآمد
 نہ ہو تو آخر میں بن یمن کا سامان کھولا گیا۔ فَمِنْهُمْ أَحَدٌ جَاهِلٌ
وَعَمَّاؤُا أَخِيهِ پھر اس پیمانے کو کال کیا اپنے بھائی کی عورت سے جب
 گندہ مال برآمد ہو گیا تو ہارڈن یوسف مجبور ہو گئے اس سے پہلے۔ خود چور
 کی سزا بھی بلچکے تھے اور اب بن یمن چور ثابت ہو چکا تھا۔

بائبل
 کارنیل

اس موقع پر بھائیوں کا فوری رد عمل یہ تھا قَالُوا إِن يَدْرِكْ فَقَدْ
مَرَكَ أَحَدٌ لَّهُمْ قَبْلُ کہنے لگے اگر بن یمن نے چوری کی ہے
 تو اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کا ارتکاب کر چکا ہے
 دراصل بڑے بھائی کا ساتھ بوجھ چھوٹے بھائیوں پر ڈال کر خود کو بی الزم
 قرار دینا چاہتے تھے۔ مگر وہ یہ بات بھول گئے کہ اس سے پہلے وہ وَمَا
كُنَّا نَسْرِقُ کہہ کر سب کی بریت کر چکے تھے مگر اب نہ صرف
 بن یمن کی چوری کی تصدیق کی بلکہ اُس کے بے گناہ بھائی یوسف
 علیہ السلام پر چوری کا الزام لگا دیا۔ تفسیری روایات میں آتا ہے کہ
 بھائیوں نے بن یمن کو ڈانٹ پلائی اور کہنے لگے، إِسْرَائِيلُ کے بیٹے!
 تمہاری درستہ ہم یہ بھی مصیبت آئی ہے۔ بن یمن بھی اپنے بھائی یوسف
 علیہ السلام سے متعارف ہوئے تھے کہ بعد حوصلہ مند ہو چکے تھے۔ چنانچہ انہوں
 نے فوراً بھائیوں کو جواب دیا کہ تم غلط کہتے ہو۔ ہماری وجہ سے تم پر مصیبت
 نہیں آئی بلکہ تم نے ہمیشہ ہمیں ازیت پہنچائی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو

ساتھ لے کر جنگل میں گم کر دیا، باپ کو سخت اذیت پہنچائی اور میرے
ساتھ بھی ہمیشہ برہمنوں کی کمرے کے ساتھ، لہذا تم گنہگار ہو۔ بھائیوں نے کہا
کہ چور تو ہے کیونکہ پہلے تیرے سامان سے نکلا ہے۔ بن یا مین نے
بھی ترکی بہ ترکی جواب دیا کہ مجھے کیا علم ہے کہ میرے سامان میں یہ
پالا کس نے رکھا ہے۔ شاید یہ اسی شخص نے رکھ دیا جو جس نے پہلے
موقع پر تھا اسے سامان میں تمہاری پونجی رکھ دی تھی اور پھر واپس جا کر باپ
سے بڑے فخر کے ساتھ کہا تھا اھذہ بھناعتنا و دوت الیما
یہ ہے ہمارا پونجی جو ہمیں واپس کوٹا دی گئی ہے۔ اُس وقت لرقم نے
اپنے آنچ کو چور ثابت نہیں کیا۔ اب مجھے اور میرے بھائی دونوں
کو چور ثابت کرنے پر تلے بیٹھے ہو۔ اب بھائی لا جواب ہو گئے کیونکہ
وہ ایک بات جہد بازی میں بغیر سوچے سمجھے کہ چکے تھے۔

یوسف علیہ السلام
پر الزام

بھائیوں نے یوسف علیہ السلام پر چوری کا الزام لگایا، اس کے
مستقل مفسرین مختلف روایات بیان کرتے ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ
یوسف علیہ السلام چوری کے کسی معاملے میں کبھی ملوث نہیں ہوئے
اور بھائیوں کی الزام پر اپنی محض اپنے آپ کو پاک قرار دینے کا ایک راہ
نقا۔ البتہ دوسری رائے یہ ہے کہ بچپن میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ
بھی اس قسم کا واقعہ پیش آیا تھا جس طرح کا واقعہ بن یا مین کے ساتھ مصر
میں پیش آیا اور جسکی بنا پر اعلیٰ پرچہ چوری کا الزام لگایا گیا۔ اپنی
والدہ کی وفات کے بعد یوسف علیہ السلام اپنی چھوٹی بھئی کی کفالت میں پہلے
رہے۔ اس دوران میں چھوٹی بھئی آپ سے بہت مانوس ہو گئی۔ چھوٹی بھئی
کچھ عرصہ بعد باپ نے یوسف علیہ السلام کو واپس بلانا چاہا تو چھوٹی بھئی کی
محبت نے اسے آئی، وہ آپ کو جدا نہیں کرنا چاہتی تھی مگر یعقوب علیہ السلام
اس پر مصر تھے۔ اس پر چھوٹی بھئی نے یہ سیر نہائی کہ اپنا ایک ٹکڑا یوسف علیہ السلام

کی کمر سے باندھ دیا۔ پھر خود ہی چلنے کی گمشدگی کا اعلان کر کے ادھر ادھر تلاش شروع کر دی اور بالآخر اسے یوسف علیہ السلام کی کمر سے برآمد کر لیا۔ اس وقت کے قانون کے مطابق سارق کو مال سرودہ کے مالک کے پاس ایک سال تک رہ کر خدمت کرنا ہوتی تھی، لہذا اس بہانے سے چھو بھی نے یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس روک لیا۔ یہ تھا وہ سرورہ جس کا انکشاف بنامیدان یوسف نے مصر میں جا کر کیا۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے بن یامین کو اپنے پاس روک لینے کے لیے جو تدبیر اختیار کی تھی۔ بن یامین کو اس سے قبل از وقت آگاہ کر دیا تھا اور بنیامین نے اس تدبیر سے اتفاق کا اظہار کیا تھا۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کی چھو بھی نے آپ کے ساتھ جو کارروائی کی تھی وہ بھی آپ کی رضامندی سے کی تھی۔ ان دونوں واقعات کو ظاہر تو چوری پر مچھول کیا جاسکتا ہے اور ان پر قانون بھی جاری ہو سکتا ہے مگر حقیقت میں دونوں واقعات چوری کے ارتکاب نہ تھے اور نہ دونوں پر چوری کی سزا عائد ہوتی تھی۔

سیدال پر غلامی کا مسئلہ بھی پیچھا ہوتا ہے کہ دونوں واقعات میں یوسف علیہ السلام کی چھو بھی نے یوسف علیہ السلام اور خود یوسف علیہ السلام نے بن یامین کو غلام بنایا حالانکہ انفرادی طور پر یہ کسی آزاد کو غلام بنانا قطعی حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ قدیم زمانے میں جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنایا جاتا تھا اور اس بات کا فیصلہ بھی حکومت وقت کرتی تھی، کسی فرد کو غلام کر لیا کرنے کی اجازت نہیں تھی مگر ان دونوں بھائیوں کو غلام کیسے بنایا گیا؟ اس ضمن میں بھی مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دونوں واقعات میں نہ چوری کا ارتکاب ہوا اور نہ ہی کسی کو غلام بنایا گیا بلکہ یہ تو محبت کی وجہ سے اپنے پاس روک لینے کے بدلے تھے۔ بہر حال یوسف علیہ السلام

نے کبھی چوری نہ کی تھی اور آپ کے بھائیوں کا الزام محض اپنی پاکدامنی کی تائید میں تھا۔

یوسف علیہ السلام
کے اثرات

جب یوسف علیہ السلام یہ آپ کے بھائیوں نے چوری کا الزام عائد کر دیا فَاَسْرٰهُمۡ یُوْسُفُ وَنَفْسُهٗ فِیۡ سَبۡئِلِ یٰۤاِسۡرَافَیۡلَہٗ نے اس بات کو اپنے دل میں چھپائے رکھا وَلَمَّا بَیَّدَ لَہُمَا اَھَمُّ اور اسے اپنے بھائیوں پر ظاہر نہ کیا رَاسِ الزَّامِ کی اصل حقیقت کیا، بلکہ صرف اتنا کہا قَالَ اَنْتُمۡ شَرٌّ نَّاسًا کہ تم بہت برے درجے پر ہو جو چلنے والے ہو اور خود اپنی کرتوتوں پر پورے ڈال رہے ہو۔ یوسف علیہ السلام کے بچپن میں ایک تو بچے وَالَاِذَا قَعۡمَ سِطۡرِیۡسَیۡ کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ پر الزام ایک مرغی کی وجہ سے آیا تھا جو آپ نے گھر سے اجازت لینے بغیر کسی محتاج کو دے دی تھی۔ بہر حال بچے کا مسئلہ تقایم مرغی کا، اس پر تھوڑے بہت مال کی چوری کا ہی الزام تھا۔ اور اوصہ بن یامین کے خلاف بھی بیانے کی کشمکش کا معاملہ تھا اور اس کا تعلق بھی مال ہی سے تھا۔ اس کے برخلاف یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا حال یہ تھا کہ انہوں نے بیٹے جانتے ایک آزاد انسان کو چیزوں کے عوض فروخت کر دیا جیسا کہ پہلے گذر چکا ہے وَشَسِیۡوُہٗ بِشَیۡمِیۡنَ ابۡنِ ثَمۡرِیۡسَیۡ فَیۡبَیۡعُہُمۡ مَّعۡدُودَۃً بِکَیۡ معمولی سے مال میں تصرف کر لینا زیادہ جرم ہے یا باپ کے محبوب ایک آزاد شخص کو معمولی قیمت پر فروخت کر دینا زیادہ بیع ہے؟ تم تو چوروں سے بھی زیادہ بڑے مجرم ہو جو ایک خلیل باپ کی اوست کا باعث بنے۔ یوسف علیہ السلام نے مزید فرمایا وَاللّٰہُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوۡنَ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم بیان کر رہے ہو یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے جھوٹ اور سچ ہر چیز سے واقف ہے۔

کرنے کا ذریعہ علم ہے اور اسی کے ذریعہ انسان خدا تک رسائی حاصل کر سکتا ہے پوری انسانیت علم ہی کی روشنی میں قدم قدم کر رہی ہے اور حقیقی علم وہ ہے جو وحی الہی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ علم کی اصل تین چیزیں ہیں۔ آیات، محکمہ، سنت، قائمہ اور فریضہ عادلہ۔ آیات محکمہ سے مراد قرآن پاک، سنت قائمہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور فریضہ عادلہ دفعہ یا فیصلہ (JUDGMENT) ججنت جس کے ذریعہ مٹا زعم اور کو نپٹایا جاتا ہے۔ یہ تین علوم اصلی ہیں اور باقی تمام علوم خواہ وہ کسی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، زائد ہیں اور درجہ دوم میں آتے ہیں۔ مخلوق میں سے کسی کا علم ذاتی نہیں بلکہ اس کے پاس عارضی ہے۔ ذاتی علم فقط ذات خداوندی کا ہے جس کے تقاضے سے وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔

جیل سازی
کی شرٹ
جویت

یوسف علیہ السلام نے جیل میں اختیار کی وہ حصول مقصد کے لیے ایک جیل تھا۔ شریعت نے بعض جیلوں کو جائز قرار دیا ہے اور بعض کو ناجائز اور حرام۔ کل میں نے ابراہیم علیہ السلام کی جیل سازی کا ذکر کیا تھا اور یوسف علیہ السلام کا جیل بھی ایسا ہی تھا۔ اسے توریہ یا تعریض بھی کہتے ہیں جو جیل صریح جبروت یا حرام کام سے بچنے کے لیے اختیار کیا جائے، وہ جائز ہے۔ قرآن پاک میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی قسم کا جیل حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی سکھایا تھا۔ آپ اپنی بیوی سے کسی وجہ سے ناراض ہو کر قسم اٹھا بیٹھے کہ اسے سوکھڑے ماروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل فرمائی کہ یہ عورت تو سبے قصور ہے، اس کی غلطی اتنی سنگین نہیں کہ اسے سوکھڑے مارے جائیں اور پھر ایوب علیہ السلام نے قسم بھی اٹھا رکھی تھی، اگر وہ پوری نہ کرتے تو گنہگار ہوتے۔ چنانچہ ایوب علیہ السلام کو عافیت ہونے سے پہلے کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر بتلائی اور فرمایا وَخُذْ بِحَبْلِكَ صِفْطًا فَاصْرِبْ إِلَيْهِ وَلَا تَحْزَنْ (ص)

سوتنوں کا ایک گٹھالیں اور بوی کو ایک ہی وقوعہ مار دیں۔ اس سے
کوڑوں کی قسم پوری ہو جائے گی اور آپ حائض نہیں ہونگے یہ مطلب
یہ کہ یہ ایک میلہ تھا جس کے ذریعے ایک ہگینہ کو نذرانہ پیش کیا گیا تھا۔
اس قسم کا جیلہ خود حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر بتایا تھا۔ آپ
نے ایک عامل کو کھجوریں لانے کے لیے قیصر بھیجا۔ جب وہ واپس
آیا تو اس نے اعلیٰ درجے کی کھجوریں حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش
کیں۔ آپ نے دریافت کیا کہ یہ کھجوریں ساری کھجوریں ایسی ہی ہوتی ہیں
میں شخص نے جواب دیا کہ ایسا تو نہیں ہے بلکہ وہاں ارانی قسم کی کھجوریں
بھی ہوتی ہیں مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ارانی قسم کی دو یا تین صاع کھجوروں کے
برابر اعلیٰ قسم کی ایک صاع حاصل کر دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا
بڑے افسوس کی بات ہے، اَذَلَّتْ عَيْنُ الْاَبْدِیْرِ قَدَمِیْنِ سَوْرَہِ۔
کیونکہ کسی ایک جنس کا تبادلہ اسی جنس کے ساتھ برابر ہی کیا دیا گیا ہو
سکتا ہے۔ ہاں اگر اجناس مختلف ہوں تو پھر بھی بیشی جائز ہے، مثلاً گندم
کے عوض جو یا باجرہ یا کھجور کے عوض کھجور کم و بیش وہ دن سے لے سکتے ہو
مگر ہم جنس چیزیں ایسی بھی بیشی جائز نہیں بلکہ ایسی اشیاء کے تبادلہ کی نسبت
ایک اور چار بھی ہو سکتی ہے مگر جو کام تم نے کیا ہے یہ جائز نہیں ہے
وہ شخص پریشان ہو گیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حرام سے بچنے کا طریقہ
یہ ہے کہ بیع الجمع بالذراعت تمام کھجوروں کو درجہ و درجہ
کے ہرے میں بیچ دو اور پھر اس پونجی کے ساتھ اعلیٰ قسم کی کھجوریں خرید
لو۔ اگر نقد رقم میسر نہ ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک جنس کے ہرے دوسری
جنس حسب نشان و بھاؤ سے خرید لو اور پھر اس جنس سے اپنی مطلوبہ قسم
کی شے لے لو۔ یہ بھی درست ہے۔ گویا آپ نے حرام سے بچنے کا
ایک میلہ بتا دیا۔

عمر امید

البتہ عہد ام اور ناجائز حید وہ ہے جو کسی فرض یا واجب کو مطلقاً کرنے کے لیے اختیار کیا جائے۔ مثلاً خاوند پر کسی مال کی زکوٰۃ قریب از دستہ یعنی کچھ عرصہ بعد اس مال پر مال پورا ہو کر زکوٰۃ واجب الادا ہو جائے گی تو فرض کی اس ادائیگی سے بچنے کے لیے خاوند وہ مال اپنی بیوی کو ہبہ کر دیتا ہے۔ پھر بیوی وہ مال سال کا بیشتر حصہ اپنے پاس رکھ کر پھر خاوند کو ہبہ کر دیتی ہے۔ اس طرح اس مال پر نہ کسی کے پاس سال پورا ہوتا ہے اور نہ وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ اور ایسا حید قطعی حرام ہو گا۔ بعض لوگ ایسا کہتے ہیں کہ ان کے پاس رقم موجود ہے جس پر سال پورا ہو سکے نہ الا ہے تو وہ سال پورا کرنے سے پہلے اس رقم سے کوئی ایسی چیز خرید لیتے ہیں جس سے زکوٰۃ سے بچ جائیں حالانکہ انہیں اتنی جلدی وہ چیز خریدنے کی ضرورت ہی نہ تھی یہ بھی غلط ہے۔ تو بہر حال حید وہ جائز ہے جو گناہ سے بچنے کے لیے اختیار کیا جائے جیسے ابراہیم، یوسف اور ایوب کے حیدوں کا جو کہ جو چکا ہے۔ اور جس جیلے سے فرض یا واجب کو مطلقاً کرنا مقصود ہو وہ حرام ہے۔

برادران
یوسف
کی عافری

مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی بڑے جوان اور طاقتور تھے۔ جب یوسف علیہ السلام نے یافین کو رد کر لینے پر صبر کیا تو بیانیوں نے بڑے جوش و خروش دکھایا اور بن یافین کو نہ بردستی چھڑانے کی دھمکی دی۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے ایک بڑے طاقتور بھائی کو ایک ہی شخص کو سے گرا دیا اور ان کو پتہ چل گیا کہ بیاں پر ان کی طاقت بھی کام نہیں آسکتی۔ جب اس طرف سے ناکام ہو گئے تو عاجزی پر آماتے گئے اور یوسف علیہ السلام کی منت سماجت کن تھا کہ
يَا بَنِيَّ الْعَيْنُ مَن مِّنْكُمْ
کے لحاظ سے تھے کہ چونکہ جس عزیز کے گھر میں پرورش پائی تھی اسکی

وفات کے بعد یوسف علیہ السلام اسی محل پر ٹھکان ہوئے تھے۔ البتہ بادشاہ
 مہر نے آپ کو عزیز سے کہیں زیادہ اختیار دے کر خود مختار بنا دیا تھا۔
 بہر حال بھائیوں نے آپ کو عزیز کے خطاب سے ہی مخاطب کیا، کہنے
 لگے اے عزیز **إِنَّ لَكَ أَيْ سَيِّدًا كَبِيرًا** قیامین کا باب برکت
 بڑھا آدمی ہے، خدا کے لیے **فَتَخَذُوا أَحَدَهُمْ كَذَلِكِ اس کی بجائے**
 ہم میں سے کسی ایک کو روک لے اور اسے چھوڑ دے ورنہ باب کو بڑی
 پریشانی ہوگی۔ **إِنَّا نُرِيدُكَ مِنْ الْمُحْسِنِينَ** ہم آپ کو
 نیکی والے دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے پہلے ہی ہم پر بڑے احسان کیے
 ہیں۔ ہماری دھماں نوازی کی، شاہی دھماں بنایا اور صفت اناج دیا، آپ
 بڑے محسن ہیں، اب ہماری یہ درخواست بھی قبول کر لیں کہ بن یامین کو
 ہمارے ساتھ ہی جانے دیں اور اس کے بدلے میں ہم آپ سے کوئی چیز
 روک لیں۔ اس کے جواب میں یوسف علیہ السلام نے کہا **قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ**
يَا هَذِهِ بَيْنِي وَبَيْنَ أُولَئِكَ نَافِثَةٌ یہ بات سے ان
مناجذہ راہ میں **وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ** کہ ہم اس شخص
 کے سوا دوسرے کو روک میں جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے۔ ہم
 تو اپنے ملزم ہی کو روکیں گے، اس کے بدلے میں کسی بیگناہ کو سزا نہیں
 دے سکتے، کیونکہ ملت پر ایسا بھی کا اصول یہی ہے۔ **أَلَا تَنزِيلُ فِرْعَوْنَ**
وَرُؤُوسُ الْأَخْيَرِ (النجہ) جو کہ سے وہ بھرے، ایکسا کا بلو عبود
 دوسرے پر نہیں ڈالا جاتا۔ **فَنَزَلْنَا** اگر ہم بے قصور کر پکڑ لیں گے
إِنَّا إِذَا كُنَّا بِمَقْعَدٍ تو ہم زیادتی کرتے دلوں میں ہر جا
 گئے لہذا ہمارے لیے یہ ممکن نہیں کہ ملزم کو چھوڑ کر ایک بے گناہ کو غلام
 بنالیں۔ اس جواب پر سارے بھائی لا جواب ہو کر خاموش ہو گئے۔
 اس واقعہ کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ چالیس سال کے اس

طویل عرصہ میں یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کی حالت
کو کبھی بھی پیش نظر نہیں رکھا۔ اس کی وجوہات آگے ذکر ہو رہی گی۔
انشاء اللہ۔

وما أبرئ ۱۳
درس ہنٹیک ۲۱

سورۃ یوسف ۱۲
آیت ۸۰ تا ۸۳

فَلَمَّا اسْتَيْسَوْا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ
أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا
مِّنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا قَرَضْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَن أَبْرَحَ
الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي إِلَىٰ أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ
الْحَاكِمِينَ ⑧۰ اِرْجِعُوا إِلَىٰ آبَائِكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ
ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمَنَا وَمَا كُنَّا
لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ⑧۱ وَسُئِلَ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا
وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ⑧۲
قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبِرُوا جَمِيلٌ
عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ
الْحَكِيمُ ⑧۳

ترجمہ :- پس جبکہ یوسف علیہ السلام سے یوس ہو گئے
تو اگس ہوئے مشورہ کرتے ہوئے ۔ اُن میں سے بڑے
سے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد نے تم سے پختہ
عد لیا تھا اللہ کا ۔ اور اس سے پہلے بھی تم نے کوتاہی
کی یوسف علیہ السلام کے بارے میں ۔ پس میں نہیں لوں گا
اس زمین سے یہاں تک کہ اجازت دے مجھے میرا باپ یا

فیصلہ کرنے اللہ تعالیٰ میرے حق میں، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے (۸۰) تم واپس پٹے مارڈ اپنے والد کے پاس اور کو لے تمہارے باپ ایک تیرے بیٹے نے چوری کی ہے، اور ہم نہیں گواہی دیتے مگر اس بات کی جو ہم نے جانی ہے، اور نہیں تھے ہم غیب کی بات کی حفاظت کرنے والے (۸۱) اور پوچھ لے تو اس بھتی سے جس کے اندر ہم تھے، اور اس قافلے سے جس کے اندر ہم گئے ہیں، اور بیشک ہم البتہ سچے ہیں (۸۲) گنا یعقوب نے دایا نہیں) بلکہ بنایا ہے تمہارے نفسوں نے ایک معاملہ۔ پس اب تو میرا صبر جمیل ہی ہے۔ شاید کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے میرے پاس اُن سب کو۔ بیشک وہ سب کچھ جانتے والے اور حکمت والا ہے (۸۳)

درج آیات

گذشتہ دروس میں بیان ہو چکا ہے کہ شامی بیٹا بن یامین کے سامان سے بگڑا ہوا اور اُن کے اپنے بھائیوں کے مطابق چور کو ایک سال تک غلام بن کر رہنا پڑا تھا، لہذا یوسف علیہ السلام نے بن یامین کو واپس کنعان جانے سے روک دیا۔ برادران یوسف نے ہر چہ بن یامین کو روکا کرنے کی کوشش کی اور اس علیہ السلام سے استعمال کرنے کی رہنمائی بھی دی مگر وہ اپنے مقصد میں ناکام رہے۔ پھر انہوں نے دوسرا ذمہ اختیار کیا اور منت سماجت پر اتر گئے۔ یوسف علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہمارا باپ بوڑھا اور نابینا ہو چکا ہے اور وہ اپنے چھوٹے بیٹے کی جدائی کا صدمہ برداشت کرنے کے قابل نہیں، لہذا آپ ہم میں سے کسی ایک کو بن یامین کے ہاں سے روک لیں اور اس کو جانے کی اجازت دے دیں۔ یوسف علیہ السلام نے اُن کا مطالبہ بھی مسترد کر دیا اور کہا کہ پناہ بخدا، میں ایک بے گناہ شخص کو کیسے پڑھ لوں؟ ہم تو اُمی آدمی

کو گرفتار کریں گے جس کے ہاں سے ہمارا پیارا بھائی ہوا آپ نے اس بات کے لیے میرے محتاط الفاظ استعمال کیے اور بن یامین کو چور نہیں کہا اور فی الحقیقت وہ چور نہیں تھے۔ فرمایا ہم قانون کے مطابق اس شخص کو ہانڈ کر میں گئے جس سے ہمارا پیارا بھائی ہے اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ کا انکار حصہ بیان فرمایا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے فَلَمَّا اسْتَبْلَسُوا مِنْهُ جب وہ یعنی بن یامین یوسف اُس سے بایوس ہو گئے۔ مِنْهُ کی ضمیر اگر یوسف علیہ السلام کی طرف موصول کی جائے تو مطلب ہوگا کہ بھائی یوسف علیہ السلام کی طرف سے بایوس ہو گئے کہ وہ ہماری بات نہیں مانتے۔ اور اگر مِنْهُ کی ضمیر بن یامین کی طرف ہو تو یہ بھی درست ہے کہ بھائی بن یامین کو ہمارے بتانے سے بایوس ہو گئے تو میر انہوں نے کیا مَخْلَصُوا الگ ہو گئے یعنی تنہائی میں چلے گئے تَحْتَ مشورہ کرنے کے لیے۔ جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کی دال نہ نکلی تو باہمی مشاورت کے لیے تنہائی میں اکٹھے ہوئے تاکہ آئندہ کے لیے کوئی پروگرام بناسکیں۔ چنانچہ اس مجلس مشاورت میں قَالَ كَيْفَ هُمْ ان میں سے بڑے نے کہا: عمر سے لحاظ سے تو بڑا رحیل تھا مگر عقل و دانش کے لحاظ سے یہود زیادہ سمجھدار تھا۔ وہ یوسف علیہ السلام کے لیے نرم گوشہ رکھتا تھا اور پہلے واقعہ میں بائیس نے کہا تَحْتَ قَالَ كَيْفَ هُمْ یعنی یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو بلکہ اسے کسی کنوئیں یا گڑھے میں پھینک دو، وہ تمہاری اور باپ کی نظر سے اوجھل ہو جائے گا۔ اور تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ بہر حال ان دونوں میں سے رحیل یا یہود نے دوسرے بھائیوں کو یاد دلایا لَمْ تَحْلَمُوا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اب تم قَدْ احَدٌ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنْ اللّٰهِ کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کا پختہ عہد لیا تھا۔

بھائیوں کی مشاورت

اور تم نے قسم اٹھا کر وعدہ کیا تھا کہ تم بن یا مین کو ضرور واپس لاؤ گے الا یہ کہ تم مغلوب ہو جاؤ یا ہلاک ہی ہو جاؤ۔ ایک تو قسم باب سے کیے گئے اس عہد سے جھوٹے بیٹے ہوئے اور دوسرے اس بات کے ہیں قصور وار ہو

وَمِنْ قَبْلُ مَا أَفْرَطْتُمْ فَيُؤْتِي سَفْتِ جِوَالِس سے پہلے تم نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کوئی ایسی کئی۔ وہ گناہ بھی تمہارے سر پر ہے کہ تم نے یوسف علیہ السلام کو گم کر دیا۔ اب ان دو جو بات کی بناء پر میرے لیے والیں کفان جائز نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ نہ دیکھا گیا۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا فَاَنْتَ اَبْنَحِ الْاَمْرَيْنِ کہ میں اس سر زمین سے نہیں نکلوں گا، یعنی میں نہیں بصر میں ہی قیام کروں گا۔

يَا ذَنْ لِحَتِ آتِي حِيَانِ تَكُ کہ میرا آپ اس بات کی اجازت دے کہ میں والیں آجاؤں اَوْ يَحْكُمُ الْمَلَكُ بَيْنَ يَدِ اللّٰهِ تعالیٰ میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے۔ مطلب یہ کہ خدا تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دے کہ میں بھائی کو رہا کر اس کو تو میری بھی واپس چلا جاؤں گا، اور اگر کوئی صورت بھی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ میری صورت کا فیصلہ ہی کر دے تاکہ یہ معاملہ میرے سر سے ٹپے ہی ختم ہو جائے۔ ان دو صورتوں کے علاوہ میں والیں کفان نہیں جاؤں گا۔ اور کوئی بھی فیصلہ کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے کیونکہ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا وہی ہے۔

بہر حال بڑے بھائی نے اپنے متعلق یہ فیصلہ کیا اور دوسرے بھائیوں کو مشورہ دیا۔ اَرْجِعُوا اِلَيْكُمْ اَبْنَكُمْ تم اپنے باپ کے پاس واپس چلے جاؤ فَمَقُولُوا اور اس سے کہو يَا اَبَانَا اِنَّ اَبْنَكَ سَرَقَ اے ہمارے باپ! تیرے بیٹے نے چوری کی ہے۔ جس بیٹے سے تو بڑا پیار کرتا تھا اور ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہ تھا، اس نے چوری کا ارتکاب کیا ہے۔ شاہی پیمانہ اس کے مالی سے براہ ہوا ہے۔

بڑے بھائی
کا فیصلہ

باپ کے
ساتھ
میرے بھائی

اور شہر مصر نے اسے روک لیا ہے

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت قرآن حضرت عمار کی روایت میں اس آیت کو اس طرح بھی پڑھا گیا ہے اِنَّ اَبْنَكُم مَّسْرُوقٍ یَعْنِی تیرے بیٹے پر چوری کا الزام لگایا گیا ہے اگرچہ حقیقت کچھ مختلف ہے۔ مطلب یہ کہ اس قرآن کے مطابق بن یامین پر چوری کا صرف الزام ہے کیونکہ ظاہری طور پر گذرہ پیمانہ اس کے سامان سے برآمد ہوا ہے مگر اس کا چور ہونا ضروری نہیں وَمَا شَهِدْنَا اِنَّ دِیْمًا عَلِمْنَا اور ہم تو صرف اسی بات کی گواہی دیتے ہیں جو ہمارے علم میں ہے وَمَا كُنَّا لَلْغِیْبِ حَافِظِیْنَ اور ہم تو غیب کی حفاظت کرتے والے نہیں ہیں۔ کیونکہ اِنَّمَا الْغِیْبُ لِلّٰهِ (یونس) غیب تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی خاص ہے اور اصل حقیقت کو وہی جانتا ہے ہم تو غیب دان نہیں ہیں جو مخفی بات کو بھی جان سکیں مگر ہمیں غیب کا علم ہوتا تو ہم اس بھائی کو ساتھ ہی نہ لائے، ہمیں کیا علم تھا کہ اس کے سامان سے شاہی پیمانہ برآمد ہوگا۔ اگرچہ یہاں بس میں ہوتا تو ہم جو کہ غلام بنائے کے قانون کا ذکر ہی نہ کرتے اور نہ ہمارے بھائی روک دیا جاتا مگر اپنی ہی گئی ہوئی بات کی زد میں آگئے اور بھائی کو پکڑا بیٹھے۔ بہر حال غیب تو اللہ ہی جانتا ہے اور ہم تو اسی بات کی گواہی دیتے ہیں جو کچھ ہم نے دیکھا ہے۔

پھر اس کی مگر زشت کے ثبوت کے طور پر بھائیوں کو باپ کے دربار پر پیش کش کرنے کو بھی کہا وَسَّعِلَ الْفُتُورِیَّةُ الْاَلِیُّ لَمَّا فِیْهَا اے باپ! آپ ان بیٹی والوں سے بھی دریافت کر لیں جس میں ہم ٹھہرے تھے (یعنی آپ اہل مصر سے ہماری اس بات کی گواہی بھی لے لیں کہ ہم کوئی جھوٹ تو نہیں کہہ رہے ہیں۔ آپ کوئی معتبر آدمی بھیج کر دریافت کر سکتے ہیں کہ وہاں چوری کا ذکر واقعہ پیش آیا ہے یا نہیں اور کیا

بن یا نہیں کہ شاید منصر نے واقعی مانو دیا ہے یا نہیں۔ آپ خود تو معذور
 ہیں، منصر کا مسطر اختیار نہیں کر سکتے اور اگر کسی دوسرے آدمی کو بھی تصدیق
 کے لیے نہ بھیجنا چاہیں تو دوسری صورت یہ ہے وَالْوَلِيُّ الْخَفِیُّ
أَمَّا فَمِنْهَا ان قافلے والوں سے دریافت کر لیں جن کے ساتھ ہم
 واپس آئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بڑا دران یوسف نے جس قافلے کے ہمراہ
 منصر کا مسطر اختیار کیا، وہ قافلے والے بھی تو واپس آ گئے ہوں اور وہ لوگ
 کنعان کے قریب وجہا رہے ہوتے ہیں، آپ ان سے ہماری
 بات کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ اور یقین جاتیں وَأَنَّا نَصْدِقُ قَوْلَهُ
 کہ ہم بالکل سچے ہیں۔ ہم نے جو کچھ آپ کے سامنے بیان کیا ہے،
 بالکل سچ ہے۔

باب کی
 بے یقینی

ظاہر ہے کہ بڑے بھائی کی ہدایت کے مطابق باقی بھائیوں نے
 یہ ساری سرگزشت من و عن باب کے گوش گزار کی۔ اگرچہ ظاہری
 طور پر وہ سچ کہہ رہے تھے۔ مگر حقیقت کچھ اور تھی۔ اُدھر یعقوب علیہ السلام
 کو بھی اپنے بیٹے کے حور ہونے کا یقین نہیں آ رہا تھا، چنانچہ قال آپ
 نے فرمایا سَأَلْتُ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ أَهْمَا بَكْرٍ تَرَاهُمَا
 نفسوں نے ایک بات بنائی ہے۔ آپ کا اپنے بیٹوں پر اعتبار
 اٹھ چکا تھا۔ اس سے پہلے جب آپ کے بیٹے یوسف علیہ السلام
 کو لے کر گئے تھے اور پھر واپس آ کر یہ کہانی سنائی تھی کہ اُسے جھوٹا کہا
 گیا ہے تو اس وقت بھی یعقوب علیہ السلام نے یہی جملہ استعمال کیا
 تھا کہ یہ حقیقت نہیں بلکہ تمہارے اذعان کی وضع کردہ ایک کہانی ہے
 فرمایا میں تمہاری بات پر یقین نہیں کر سکتا کیونکہ عربی کا مقولہ ہے
أَلَكْذُ وَبٌ لَا يُصَدَّقُ یعنی جھوٹے کی تصدیق نہیں کی جاتی
 جھوٹا آدمی اگر کسی وقت سچ بھی بولے تو اس پر یقین مشکل سے ہی

تہ ہے۔ اسی لیے محدثین ایسے آدمی کی روایت پر اعتقاد اور یقین نہیں کرتے جس نے زندگی میں کسی ایک موقع پر بھی جھوٹ بولا ہو۔ اس کے بعد اگر وہ ہزار دفعہ بھی سچ بولے تو بھی وہ ایک دفعہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے ناقابل اعتبار گردانا جاتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری بات پر یقین تو نہیں آتا مگر میں تم کو سزا بھی نہیں دے سکتا، لہذا اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں قصہ بن جائے گا کہ میں صبر جمیل کو ہی اختیار کروں۔ صبر جمیل وہ صبر ہوتا ہے جس میں جزع فزع نہ کی جائے اور نہ مخلوق کے سامنے کوئی شکوہ کیا جائے۔ تو بیٹوں کی سرگزشت کے جواب میں یعقوب علیہ السلام نے صبر کا درس تھاں لیا۔

یوسف علیہ السلام
کی باپ
سے
بے دخلی

مفسرین کرام اس مقام پر ایک نکتہ پیش کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ سے بچھڑے چالیس سال کا عرصہ گزر گیا اور اس دوران میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو بڑی جانی اور ذہنی تکلیف پہنچی مگر اسی عرصہ میں یوسف علیہ السلام نے کبھی باپ کی طرف محبت نہیں کی اگرچہ باپ کو تو آپسے متعلق علم نہیں تھا مگر آپ کو باپ کے وطن اور آپ کی تکالیف کا احساس تھا مگر آپ نے کبھی باپ کو اپنے متعلق اطلاع نہ دی۔ بھائیوں نے آپ کے ساتھ بڑی زیادتی کی پھر بیگانہ ہی کی حالت میں آپ کو قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کرنا پڑیں مگر آپ نے کبھی باپ کے سامنے جھڑپا شکایت پیش نہ کیا کسی آتے جاتے کے ہاتھ پیغام بھیج سکتے تھے۔ کم از کم باپ کو یہی اطلاع دے دیتے کہ میں زندہ سلامت ہوں تاکہ اس کے غم و اندوہ میں کچھ کمی آتی۔ اس کے بعد آپ منصب شاہی پر فائز ہوئے تو باپ کو مطلع کرنا۔ آپ کے لیے نہایت آسان تھا۔ پھر بھائیوں سے ملاقات بھی ہو گئی مگر آپ نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا اور نہ باپ کی قسلی کے لیے کوئی پیغام دینا مناسب

سمجھا، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس ضمن امام قسطنطینی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی یوسف علیہ السلام کو منع کر دیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو غلام نہ کہہ کر یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک خاص وقت تک باپ اور بیٹے دونوں کی آزمائش مطلوب تھی۔ اور اللہ تعالیٰ یعقوب علیہ السلام کو بھی بذریعہ وحی آگاہ کر سکتا تھا کہ تمہارا بیٹا زندہ ہے اور فلاں مقام پر اس حالت میں ہے، مگر اللہ نے نہیں بنایا کیونکہ یہ آپ کی آزمائش تھی۔ اس قسم کی آزمائش حضور خاتم النبیین علیہ السلام پر بھی آئی تھی۔ جب اہل المؤمنین پرانے زمانے کے الزام تراشی کی تو آپ سخت پریشان ہو گئے۔ مدینہ بھرتی کا سلسلہ بھی منقطع رہا حتیٰ کہ آپ منبر پر تشریف لائے اور لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اَشْهَدُ بِاللّٰهِ اَنْیَیْکُمْ لَوْ کُنَّا اَسْمٰعٰلِیْلَہِ مَا کُنَّا لَہِ اَنْیٰی۔ اس معاملہ میں مجھے مشورہ دو کہ میں کیا کروں۔ لوگ میری اہلیہ برات نام لگاتے ہیں مگر مجھے تو کوئی بات نظر نہیں آتی۔ پھر مقررہ وقت گزر گئے یہ اللہ تعالیٰ نے اہل المؤمنین کی بریت کا اعلان فرمایا تو آپ کو تسلی ہوئی تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس قسم کی ابتلا میں ڈال کر اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، لہذا انہیں ایسی آزمائش میں ڈالتا ہے۔

غرض یہ یعقوب علیہ السلام کی بیٹوں کی بات پر یقین تو نہ آیا، مگر آپ نے صبر کو اختیار کیا اور ساتھ امید کا دامن پکڑتے ہوئے فرمایا عَسٰی اَنْ یَّاتِیَ بِنِیِّیْہُمْ جَمِیْعًا شَآءَ اللّٰہُ تَعَالٰی اِنْ سِبْ کہ میرے پاس سے آئے۔ یوسف علیہ السلام بچپن میں کچھ لگے بشمون مصر کے پہلے سفر میں وہیں رہ گیا اور بن یامین دو سترے سفر میں رک گیا تو آپ کو قرآن سے کچھ معلوم ہو رہا تھا کہ شاید کچھ بچے میرے سارے کے سارے ہی یکبارگی مل جائیں۔ اور یوسف علیہ السلام کا بچپن کا خواب

مید کا

بھی پیش نظر تھا۔ تو دل گواہی دیتا تھا کہ وہ زندہ سلامت کہیں نہ کہیں
 موجود ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کر سکے مجھے ملائے ،
 بہر حال بعید اب علیہ السلام نے بیٹوں کی سرگزشت منت سن کر صبر کیا
 اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہے حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام کی گمشدگی کے
 موقع پر انہوں نے کنعان کے قریب یا سنج دس میل کے علاقہ میں بھی
 آپ کی تلاش کے لیے کوئی کوشش نہ کی بلکہ وہاں بھی صبر ہی کیا ۔
 آپ نے بالآخر یہی فرمایا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ بیشک اللہ تعالیٰ
 عليم ہے جو ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ حکیم بھی ہے کہ ہر واقع اس کی حکمت
 پر مبنی ہے اس کی حکمت کو وہی جانتا ہے ، کسی مخلوق کو علم نہیں ہوتا ۔
 لہذا جو بھی معاملات پیش آتے ہیں وہ حکمت سے خالی نہیں اور تمام
 نکالیف کو برداشت کرنے کے لیے صبر بہترین ذریعہ ہے ۔

وما آبرئ ۱۳

سورۃ یوسف ۱۳

درس ہفت نمبر ۲۲

آیت ۸۴ تا ۸۷

وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا سَقِي عَلَى يُوْسُفَ وَابْيَضَّتْ
عَيْنُهُ مِنَ الْحَزَنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ۝۸۴ قَالُوا تَاللّٰهِ تَفْتُنَا
تَذَكَّرُ يُوْسُفَ حَتَّىٰ تَكُوْنَ حَرَضًا أَوْ تَكُوْذَ مِنْ
الْهٰلِكِيْنَ ۝۸۵ قَالَ اِنَّمَا اسْکُوْبُ اَبِيَّ وَحُزْنِيْ اِلَى
اللّٰهِ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝۸۶ يَبْنِيْ اِذْهَبُوا
فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ وَاَخِيْهِ وَلَا تَاْيَسُوْا مِنْ
رَّوْجِ اللّٰهِ اِنَّهٗ لَا يَاْيَسُ مِنْ رَّوْجِ اللّٰهِ لَا الْقَوْمُ
الْكَٰفِرُوْنَ ۝۸۷

ترجمہ :- اور پھر (یعقوب علیہ السلام) اُن (دیوڑوں) کے
پس سے اور کہا اے افسوس میرے یوسف پر، اور سفید ہو
گئی تھیں اُن کی آنکھیں غم کی وجہ سے، پس وہ غم سے
بھرے ہوئے تھے ۝۸۴ تو کہا (دیوڑوں نے) اللہ کی قسم
کیا آپ ہمیشہ یوسف کا ذکر کرتے رہیں گے یہاں تک
کہ آپ گھٹل جائیں، ہو جائیں ہلکے ہوئے والوں جیسے ۝۸۵
کہا (یعقوب نے) بیشک میں شکوہ کرتا ہوں اپنے اندر دنی
دکھ کا اور اپنے غم کا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور میں جانتا
ہوں اللہ کی طرف سے وہ بات جو تم نہیں جانتے ۝۸۶
اے میرے دیوڑا، جاؤ تمہیں کرو یوسف اور اس کے

بھائی کو، اور نہ بائوس ہو اللہ کی رحمت سے۔ بیشک نہیں
بائوس ہوتے اللہ کی رحمت سے مگر وہ لوگ جو کفر کرتے
وائے ہیں (۸۷)

برادر بن یوسف کا مصر سے واپسی کا ذکر ہو رہا تھا۔ انہوں نے کنعان واپس
پہنچ کر باپ کو چھوٹے بھائی کے چوری میں ملوث ہو جانے کا واقعہ بتایا اور اس
ضمن میں اپنی صداقت کے لیے بعض شہادتوں کی طرف بھی اشارہ کیا مگر یعقوب علیہ السلام
نے ان پر اعتماد نہ کیا اور فرمایا کہ یہ ساری کہانی تمہارے اپنے نفسوں کی وضع کردہ ہے
مگر اب میں صبر جمیل کے علاوہ کچھ بھی کیا سکتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں
کہ شاید وہ ان سب کچھ ٹھٹھے ہوئے افراد کو میرے پاس لے آئے کیونکہ خدا تعالیٰ
علم و حکم ہے۔ ہر بات اس کے علم میں ہے اور اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔
بیشوں سے مذکورہ گفتگو کرنے کے بعد **وَقَوْلِي عَنْهُمْ يٰعَقُوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ**
ان سے پھرے یعنی مزید بات چیت کرنے کی بجائے ان سے علیحدگی اختیار کر لی
کیونکہ گذشتہ بیٹوں کے ذکر سے ان کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ تنہائی میں پہنچ کر
بھی ان کو چین نہ آیا بلکہ بنیامین کی جدائی نے یوسف علیہ السلام کی جدائی کو ایک دفعہ پھر تازہ
کر دیا **وَقَالَ يٰأَسْفَىٰ عَنِّي يُوسُفُ** اے افسوس میرے یوسف پر۔ دراصل عربی زبان
میں **يٰأَسْفَىٰ** کا معنی ہے، اے میرے افسوس! تم اس بات پر حاضر ہو۔ یعقوب
علیہ السلام تو یوسف علیہ السلام کے فراق میں ہمیشہ تلکین رہتے تھے، اب ہم بنیامین
کی موجودگی ان کے لیے کسی حد تک باعث تسکین ہوتی تھی۔ پھر جب وہ بھی غروب
سے اوجھل ہو گیا تو یعقوب علیہ السلام کا زخم پھر سے تازہ ہو گیا۔

فرمایا، یعقوب علیہ السلام کی حالت اس غم کی وجہ سے یہ ہو چکی تھی **وَابْتِغَتْ**
مِنْهُ مِنَ الْعَزْزِ کہ اپنی آنکھیں غم کی وجہ سے سفید ہو چکی تھیں **فَهُوَ كَنَافٍ** اور آپ غم سے
بھرے ہوئے تھے اور چالیس سال سے اس غم میں مبتلا تھے جب کسی شخص کی بینائی کمزور

یعقوب علیہ السلام
کی حالت زار

ہو جاتی ہے تو آہستہ آہستہ آنکھوں میں سفیدی آ جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی بنیائی کثرت گمہ کی وجہ سے بالکل کمزور ہو چکی تھی بلکہ مضرین فرماتے ہیں کہ اس چالیس سال کے عرصہ میں سے چھ سال ایسے ہیں جن میں آپ کی بنیائی بالکل جاتی رہی تھی کہ نظم کا معنی اپنے اندر غم کو دیا لیتا یعنی غم سے بڑھ جاتا ہو تا ہے، گویا آپ غم کی وجہ سے گھٹے ہو گئے تھے۔

امام رازیؒ نے لکھا ہے کہ ایک موقع پر یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آپ ان کے متعلق کچھ جانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہاں جانتا ہوں پھر آپ نے دریافت کیا کہ میرے ماں باپ پر میری جدائی کا کتنا غم ہے تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ ان کو تمہاری جدائی کا اس قدر غم ہے جتنا ان ستر سو تین یا ستر سو دوں کے غم کو اکٹھا کر دیا جائے جن کا کرٹی آدمی گم ہو گیا ہو۔ گویا یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی جدائی کا ایک عام جدائی کے غم سے ستر گنا زیادہ تھا۔

ہیٹوں نے آپ کی یہ حالت دیکھ کر انہیں تسلی دلانے کی کوشش کی، کہنے لگے قَالُوا قَالِ لِلّٰہِ تَقْتُلُوْا تَذْكُوْا یٰۤوَسْفَ اللّٰہِ قسم، تم ہمیشہ یوسف کا ہی ذکر کرتے رہو گے کتنی تکون حزن خاں ہو گا کہ تم کھل جاؤ اَوْ تَكُوْنُ مِنَ الْاٰلِیِّیْنَ یا ہلاک ہونے والوں میں ہو جاؤ۔ حریف کا معنی ابداً کھتہ کرنا بھی ہوتا ہے اور جسم کا بگڑ جانا بھی مطلب یہ کہ کہیں تم کھل گئیں کہ ختم ہی نہ ہو جاؤ۔ اتنا عرصہ گزر چکا ہے، اب اس بات کو چھوڑ دو اور غم نہ کیا کرو۔ اس کے جواب میں یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قَالَ اِنَّ مَآ اَشْكُوْا بَشِیْءٌ وَّ اَحْسَنُ فِیْ رَآئِیْ اللّٰہِ میں اپنی تکلیف اور پریشانی کا شکوہ اللہ ہی سے کرتا ہوں اپنے اندر دینی اندوہ اور

بیٹوں سے
مکالمہ

عظم کا اظہار اللہ رب العزت کے سامنے پیش کر رہے ہوں اور اس میں کسی مخلوق کے سامنے آہ و بکا نہیں کرنا۔ فَیْزُ وَاعْلَمُوْا مِیْتَ اللّٰہِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، لہذا میں بالکل مایوس نہیں ہوں جو یوسف علیہ السلام کو قبول کر جاؤں۔ میرے سامنے بعض قرآن ایسے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کھفی رکھا ہوا ہے اور یہ اُس کی طرف سے ابتلا ہے کہ مجھے میرے بیٹے کے حالات سے مطلع نہیں کیا جا رہا۔ اور اوصاف یوسف علیہ السلام کی بھی آزمائش ہے کہ اُن کو بھی میری طرف سے بے خبر رکھا گیا ہے۔ بعض قرآن میں کہ خواہ میں یعقوب علیہ السلام کی طاقت ملک الموت سے ہوئی تو آپ نے دریافت کیا، کیا تو نے یوسف علیہ السلام کی روح قبض کی ہے، تو اُس نے نفی میں جواب دیا جس سے آپ کو یقین ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں۔ اوصاف بچپن میں یوسف علیہ السلام کو جو خواب آیا تھا اُس سے یہ اُمید بندھتی تھی کہ اس خواب کا کوئی نتیجہ نکلنے والا ہے۔ اگرچہ یہ قطعی بات نہیں تھی تاہم یوسف علیہ السلام کی زندگی کے متعلق یعقوب علیہ السلام کے سامنے کچھ قرآن موجود تھے۔ بہر حال بیٹوں کی بات کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ میں اپنے دکھ اور درد کا اظہار خدا تعالیٰ کے سامنے ہی کرتا ہوں اور ایسا کرنا دُعا کہنے کے مترادف ہے اور یہ کوئی قابلِ ملامت بات نہیں۔ البتہ اگر میں اپنی تکلیف کا اظہار مخلوق کے سامنے کروں، تو ضرور قابلِ اعتراض بات ہوگی۔

اس مقام پر مفسرین کرام ایک اشکال پیش کرتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام تو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر اور عظیم المرتبت انسان تھے۔ انہوں نے بیٹے کا غم اس حد تک سینے سے لگا لے رکھا کہ آنکھوں کی پانی

کثرت تلم
پراشکال

غنائج ہو گئی حالانکہ ایک عام خدا پرست سالک بھی جب مقام فنا میں
پہنچ جاتا ہے۔ تو اس کا تعلق دنیا کی ہر چیز سے کٹ کر صرف خدا تعالیٰ
کی ذات کے ساتھ روحاں ہے۔ یوسف علیہ السلام بھی ایک انسان تھے اور
ایک انسان کی محبت میں اپنے آپ کو اس قدر منہاں کر لینا حضرت
یعقوب علیہ السلام کی شان رفیعہ کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔

اس کے جواب میں مفسرین فرماتے ہیں کہ غم کا لاحق ہونا امور طبعیہ
میں سے ہے اور اس سے خواص بھی مستثنیٰ نہیں ہیں۔ جب حضور علیہ السلام
کے فرزند ابراہیم وفات پا گئے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری
رہے اور آپ فرماتے تھے کہ آنکھیں آنسو بانی ہیں اور دل غمگین ہے
إِنَّا بِفِرَاقِهِ لَمَحْزُونُونَ لَیْلًا بُوْهِیْمًا ابراہیم ایشک
ہم تیری جدائی میں غمزدہ ہیں۔ ایسے موقع پر دل میں غم پیدا ہو جاتا تو فطری
امر ہے تاہم کپڑے بچاؤ تا مانتہ توچنا اور واؤلا کہنا حرام ہے اور یعقوب
علیہ السلام نے آیا کوئی کام نہیں کیا بلکہ اپنے دکھ کا اظہار اللہ جل جلالہ
کے سامنے ہی پیش کرتے رہے۔

حضرت امام مجدد شیخ احمد سرہندی برصغیر پاک و ہند میں گیارہویں صدی
کی عظیم شخصیت ہوئے ہیں۔ یہ اس خطے کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کے
انٹی یا سو سال بعد اس سرزمین میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پیدا ہوئے۔
پھر مزید تقریباً ایک سو سال بعد حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کا زمانہ آیا
یہ عظیم شخصیتیں ہیں جن کی فکر اور حکمت برطی بلذہمتی اور انمول نے بظاہر کام
کیا ہے۔ مغلوں کے ابتدائی دور میں جب اس برصغیر میں سخت گھبراہٹ
پھیل رہی تھی، محل بادشاہ اکبر نے نیارین وضع کر لیا تھا اور اس کے نورتن
حواری جن میں ہندو اور مسلمان بھی شامل تھے، محض اس کی ہاں میں ہاں
ملا رہے تھے۔ بخود اکبر کو باپ کے دور حکومت میں لڑائیوں سے فرست

امام مجدد
کی توجیہ

زہل کی اندازہ متعلیم بھی حاصل نہ کر سکا، اس لیے اپنے غلط حوالوں کے
مشوروں کی زد میں رہا۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ
کو مخلوق کی بہتری مطلوب ہوتی ہے تو بادشاہ وقت کو ایچے مشیر عطا کرتا
ہے اور جب کسی قوم کی برائی مقصود ہوتی ہے تو پھر حکومت کے مشیر
بھی غلط قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو اکبر کی مشکل بھی یہی تھی کہ اُسے

ابو الفضل فیضی اور ملا مبارک جیسے غلط مشیر میرے آگے جنہوں نے اسے غلط لائن پر چڑھایا
عقیدہ غلط ہو گیا اور شریعت کے احکام بھی غلط سمجھنے لگے، اور ان حالات میں اللہ تعالیٰ
نے اس زمین پر امام مجتہد کو پیدا فرمایا، جنہوں نے دین اسلام کی حفاظت کے لیے شدید
مجاہدہ کیا۔ آپ کو جانیگے کہ دربار میں طلب کیا تو آپ نے اسلامی طریقہ
پر جا کر اسلام علیکم کہا، تو درباری طریقے کے مطابق بادشاہ کو سجدہ نہ کیا، بادشاہ
ناراض ہو گیا۔ اور آپ کو تین سال یا بعض روایات کے مطابق سات سال
”بک اگر ایار کی جیل میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑیں۔“

بہر حال امام مجتہد نے یعقوب علیہ السلام کے علم و اندوہ کے منہ کو
ایک دوسرے طریقے سے حل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ غم وہ معیوب اور
قابل اعتراض ہوتا ہے جو کسی دنیاوی چیز کے لیے ہو، مگر یعقوب علیہ السلام
کا غم امور آخرت کی چیز کے متعلق تھا اور ایسی چیزوں سے محبت کرنا مندرج
نہیں بلکہ مطلوب چیز ہے مثلاً جنت اس کی نعمتیں حویں، پھل وغیرہ
امور آخرت میں شامل ہیں اور ان سے محبت کرنا اور ان کے حصول کے
نیلے کام کرنا اچھی بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی
حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت اسی قسم کی تھی کیونکہ یوسف علیہ السلام
باپ کے لیے محض ایک بیٹے اور اچھے انسان کی حیثیت سے نہیں
بلکہ امور آخرت میں سے ایک امر بھی تھے، حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک
ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں ملعون یعنی النمری رحمت سے دور ہیں، اَللّٰہُ

اَوْ مَا وَالَاہُ اَوْ عَالِمٌ اَوْ مُتَعَلِّمٌ مگر چار چیزیں اس لعنت سے
 سے متعلق ہیں اور وہ ہیں (۱) اللہ کا ذکر (۲) ذکر سے متعلقہ دیگر امور
 (۳) عالم دین اور (۴) دین کا طالب علم۔ تو یوسف علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ
 نے ایسی پاکیزہ سیرت، اور کمال پیدا فرمایا تھا جو امور آخرت سے متعلق
 سمجھنے والی چیز ہے، لہذا ان کی محبت میں سرشار ہونا اور ان کی بددلتی
 میں مغموم ہونا بالکل باوجہ تھا۔

ہام مجید درمخال کے طور پر فرماتے ہیں کہ ان فی ضروریات کی بعض
 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بغیر ان سخت سببے چین ہو جاتا ہے۔
 مثلاً کمزور نظر والے شخص کی اگر عینک لگم ہو جائے تو اسے سخت زحمت
 ہوگی تو یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بمنزلہ عینک
 کے تھے، جب وہ گم ہو گئے تو آپ سخت غم و اندوہ میں مبتلا ہو گئے
 حدیث شریف میں حضرت علیہ السلام کا فرمان ہے کہ لو بکھروا جنت بالکل
 خالی ہے، وہاں کی مٹی بڑی پاکیزہ ہے اور اس میں شجر کاری اللہ تعالیٰ
 کی تبلیغ و تبلیہ کو ہے۔ جب کوئی شخص اس دنیا میں غلیص دل سے
 سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ کہتا ہے
 تو اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اس دنیا میں
 تو یہ حروف اور کلمات ہیں مگر آخرت میں یہ درختوں کی شکل میں ظاہر
 ہوں گے۔ آخرت کی نعمتیں محض وہاں کے درخت اور پھل ہی نہیں
 بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفاست، اس کے اسمائے پاک اور اس کی شجلیاست
 بھی نعمتوں میں شامل ہیں جو تبلیغ و تبلیہ کے آئینہ عینک میں نظر آتے
 ہیں۔ اسی طرح یعقوب علیہ السلام کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام
 بھی امور آخرت میں سے ہیں اور آپ یعقوب کے لیے بمنزلہ عینک یا آئینہ
 تھے چونکہ آپ کی یہ عینک گم ہو گئی تھی اس لیے اس کے غم میں آپ

پریشان سہتے تھے۔ بمقصد یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی اپنے بیٹے سے محبت محض دنیاوی امر نہیں تھا۔ بلکہ اس پر آخرت میں سے تھا اور اس کی محبت میں علم و اندوہ کا اظہار باطل جائز تھا۔ لہذا اس وجہ سے آپ کی برگزیدہ حیثیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔

یاد کی گناہ ہے

بہر حال یعقوب علیہ السلام نے امید کا دامن تھامے رکھا اور بیٹوں سے فرمایا **يَا بَنِيَّ اِذَا هَمَمْتُمْ اَنْ تَخْسُوا مَنْ تَوْحِشْتُ وَ اَخْبَلُوْنِي** میرے بیٹو! باؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ شاید کہ اللہ تعالیٰ سب کو واپس کرے یعنی یوسف کے ساتھ اس کا بھائی بنیامین بھی مل جائے اور ساتھ یہ مسئلہ بھی سمجھا دیا **وَلَا تَايَسُوا مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ** اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ روح کا معنی فیضان اور مہربانی ہے۔ سورۃ واقعہ میں موجود ہے کہ اللہ کے مقربین کے لیے **مَرْفُوحٌ وَّرَمْحَانٌ وَّجَلَّتْ عَنَّا** ہے۔ تو فرمایا خدا تعالیٰ کی مہربانی سے مایوس نہ ہو کیونکہ **اِنَّكَ لَا يَايَسُ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ** کیونکہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ ایماندار کبھی مایوس نہیں ہوتا بلکہ آخر دم تک پُر امید رہتے ہیں۔ چنانچہ مصنف عبد الرزاق میں روایت موجود ہے کہ بڑے گناہوں میں سے عظیم ترین گناہ شرک ہے۔ اس کے بعد خدا کے خوف سے بالکل بے نیاز ہو جانا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ انسان اس بات کو محسوس کرے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اور وہ مجرموں کو سزا بھی دیتا ہے اور تیسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان خدا کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ یہ تو کافروں کا شیوہ ہے۔ لہذا مایوسی سخت گناہ ہے۔

وصیٰ آبریحی ۱۳

سورۃ یوسف ۱۳

درس است و مر ۱۳

آیت ۸۸ تا ۹۳

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا
 الضُّرُوجُنَا بِيضَاعٍ مُّزْجِيَةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَ
 تَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿٨٨﴾ قَالَ
 هَلْ عِلْمُكُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ
 جَاهِلُونَ ﴿٨٩﴾ قَالُوا إِنَّكَ لَآتَى يُوسُفَ قَالَ إِنَّا
 يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مِنْ
 يَتَّىٰ وَيَصِيرُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٠﴾
 قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ أَتَرَكْنَا اللَّهَ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخٰطِلِينَ ﴿٩١﴾
 قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ
 وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٩٢﴾ ذَهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا
 فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأَلْتُونِي بِأَهْلِكُمْ
 أَجْمَعِينَ ﴿٩٣﴾

ترجمہ :- پھر جب وہ داخل ہوئے اُن کے پاس تو انہوں
 نے کہ اے عزیز! ہنسی ہے ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو
 تکلیف دہ اسے میں ہم ایک ناقص پونجی ہیں پورا پورا
 مے ہمیں مانج اور حد کہ ہم پر بیشک اللہ تعالیٰ ہمارے

دیتا ہے صدقہ کرنے والوں کو (۸۸) کہ (یوسف نے) کیا
 تمہیں خبر ہے جو کیا تم نے یوسف اور اس کے بھائی
 کے ساتھ جب کہ تم نامہ تھے (۸۹) وہ کہنے لگے کیا
 سچ مچ آپ یوسف ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں یوسف ہوں
 اور یہ میرا بھائی ہے۔ تحقیق اللہ نے احسان کیا ہے ہم
 پر۔ بیشک ہم شخص ڈرا ہے اور صبر کرتا ہے، پس بیشک
 اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتا اجر نیکی کرنے والوں کا (۹۰) تو
 کہا بنوں نے اللہ کی قسم البتہ فضیلت دی ہے تجھ کو
 اللہ نے ہم پر، اور بیشک تھے ہم ظالم (۹۱) کہا (یوسف
 نے) نہیں علامت تم پر آج کے دن، اللہ معاف کئے
 تمہیں۔ اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے (۹۲)
 نے جاؤ میری یہ قیص اور اس کو ڈال دو میرے والد
 کے چہرے پر۔ وہ آئیں گے دیکھتے ہوئے۔ اور لے
 آؤ میرے پاس اپنے گھر والوں کو سب کے سب (۹۳)

ربط آیات

جب یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کنعان جا کر اپنے باپ کو بن یامین
 کو گرفتاری کا حال سنایا قرآن کا پراخہ پھر تازہ ہو گیا پہلے وہ یوسف علیہ السلام کی جدائی میں
 پریشان تھے۔ اب دوسرے بیٹے کی جدائی کی بات سنی تو رکھ دو چند ہو گیا مگر آپ
 اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے بلکہ بیٹوں سے کہا کہ جاؤ جا کر یوسف علیہ السلام
 اور اُس کے بھائی کو تلاش کرو، میں یمن ہے کہ اللہ تعالیٰ اُن سب کو ملے آئے۔
 بن یامین بھی رہا ہو جائے اور یوسف علیہ السلام جس کا نام و نشان تک معلوم نہیں،
 شاید وہ بھی مل جائے خدا تعالیٰ قادر مطلق ہے اور اُس سے کوئی بعید نہیں۔ فرمایا خدا
 کی رحمت سے نا امید نہ ہونا کیونکہ یہ تو کافروں کا شیوہ ہے۔

باب کے اس حکم پر یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے مصر کے تیسرے سفر کی تیاری کی۔ اس سفر کا ایک مقصد تو بنی بن اور یوسف علیہ السلام کی بازیابی تھا اور دوسرے قسط کے اُس زمانے میں اناج کا حصول بھی تھا۔ اُس سفر کے دوران جیسا بیٹوں کو اپنی سابقہ غلط کارروائی پر ندامت ہو رہی تھی اور وہ اعتراف کر رہے تھے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام اور بنیامین کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ بہر حال بزرگ یوسف نے بخوشی بہت پونجی جو میسر آئی ہمراہ لی اور تیسری مرتبہ مصر پہنچ گئے۔

یوسف علیہ السلام کے تیسری ملاقات

اب اس تیسرے سفر میں پیش آنے والے حالات کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے۔ **فَلَمَّا دَخَلُوا لَوِيَّتُ بِهِ جُذُوعُ الْبَرْدَانِ** یوسف مصر میں یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے ملکہ کلام اپنی عجز انکاری، قحط سالی اور عزیز مصر کی خوشامد سے شروع کیا۔ اللہ کا خیال تھا کہ پہلے تکلیف بیان کر کے اناج کے حصول کی بات کہیں گے اور اگر حاکم کو نرم دل پایا تو پھر بنیامین کی رٹائی کی درخواست بھی کہیں گے **فَالْوَايَا لَهُمُ الْخِزْيَانَةُ** کہنے لگے، اے عزیز! ظاہر ہے کہ بھائیوں کو ابھی تک یوسف علیہ السلام سے تو تعارف نہیں ہوا تھا، وہ اپنے خیال میں جس حاکم کو خطاب کر رہے تھے وہ بادشاہ کا مقرر کردہ عزیز مصر تھا کیونکہ زینچہ کے خادمہ عزیز مصر کی وفات کے بعد بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو اُس عہدے پر فائز کیا تھا اور گذشتہ دو مواقع پر بزرگان یوسف نے اسی کی میزبانی کا لطف اٹھانے کے علاوہ غلبہ عہدی حاصل کیا تھا اور پھر اسی کے سامنے بنیامین پر چوری کا الزام لگا اور اسی نے اُسے روک لینے کا حکم دیا تھا۔ مفسرین کہہ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام بظاہر تو عزیز کے عہدے پر متمکن تھے مگر بادشاہ نے انہیں مزید اختیارات دے کر بالکل خود مختار

بنادیا تھا۔ بہر حال برادرانِ یوسف نے آپ کو خیر نہ ہی کے لقب سے
 خطاب کیا اور عزت میں کیا صفت کی اھلکار کی کہ ہمیں اور ہمارے
 گھر والوں کو سخت تکلیف پہنچی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے کا
 قحط اتنا شدید تھا کہ اس سے کوئی بھی چھوٹا بڑا مشائخہ ہونے بغیر نہ رہ سکا۔
 کنعان میں رہنے والے خاندان یعقوب بھی اس کی لپیٹ میں آگیا اور اس
 سے پہلے مصر سے دو دفعہ اناج لے جانے کے باوجود ان کی خورد و خوراک
 پوری نہیں ہو رہی تھیں لہذا انہوں نے رب کے پہلے اپنی تکلیف کا ذکر کیا
 معدی صاحب نے قحط سال میں شدت تکلیف کا ذکر اس طرح
 کیا ہے۔

چال قحط سے شد اندر عشق

کہ یاراں فراموش کردند عشق

یعنی رشتہ میں اس قدر شدید قحط پڑا کہ سارے دوست اپنے
 عشق کو بھی بھول گئے۔ مطلب یہ ہے کہ قحط کی وجہ سے تمام
 معمولاتِ زندگی متاثر ہوئے اور کوئی چیز اپنے ٹھکانے پر نہ رہی حتیٰ کہ
 اگر عبادت و ریاضت بھی بھول گئے۔ قحط کے متعلق ترمذی شریفین
 میں حضور علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے کہ ان کے لیے چند لمحے ضروری
 ہیں جن کے ساتھ اس کی گمراہی ہو سکے۔ یعنی بھوک کی وجہ سے اتنا
 بڑھ چلا نہ ہو جائے کہ کھڑا ہو کر عبادت بھی نہ کر سکے۔ ایک دفعہ ایک
 نے بھی سخت قحط کا شکار ہوئے تھے۔ سجاری شریفین کی روایت میں
 آتا ہے کہ اہل مکہ کی مسلسل نافرمانی اور ایذا رسانی کی بنا پر حضور علیہ السلام نے
 ان کے خلاف دعا کی حتیٰ اللہ کہ **اَجْعَلْ عَکْفِیْہُمْ سِنِیْنِ**
 کر دے گی یوسف نے اللہ تعالیٰ پر قحط کے لیے سال ڈال دے جس پر ریح
 یوسف علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں پر ڈالے تھے چنانچہ مکہ والوں پر

بھی قحط نازل ہوا، اور پھر وہ اس قدر عاجز آگئے کہ پرانے چپڑے، اور سپید
 ڈھریاں اور مردار تک کھلنے پر مجبور ہوئے۔ پھر حال یوسف علیہ السلام کے
 بھائیوں نے عزیز مصر سے عرض کیا کہ ہم اور ہمارے گھرواں قحط کی وجہ
 سے سخت تکلیف میں ہیں۔

الماج کی
 در خواست

ابن قسیر ہی الفاظ کے بعد عرض کیا وَجِئْنَا بِمِصْرَآءٍ مِّنْ جَدَّةٍ
 ہم ایک ناقص پونجی بھرا لائے ہیں۔ بِضَاعَةٍ اس المال کو کہتے ہیں
 جس کے ساتھ کوئی چیز خریدی جاتی ہے۔ اور مزاجی سے مراد ناقص
 اور گھٹیا ہے۔ دراصل ازبجی کا معنی ہوتا ہے دھکیل دینا۔ دفع کر دینا
 یعنی کوئی ایسی چیز پیش کرنا جسے کوئی قبول نہ کرے اور کہے کہ اسے لے
 جاؤ۔ یہ کسی کام کی نہیں ہے۔ چنانچہ برادران یوسف نے کہا کہ ہم تر گھٹیا
 سی پونجی لائے ہیں۔ آپ اسے قبول کر لیں مضر بن کر ارم فرماتے ہیں کہ
 وہ پونجی چند گھوٹے سکوں، پھلوں اور صنوبر کے دانوں پر مشتمل تھی۔ کچھ چھٹرا
 تھا اور بھٹیروں کی کچھ اونٹنی۔ جس کے بدلے میں وہ اناج حاصل کرنا
 چاہتے تھے۔ تہ بجاتے اس کے کہ عزیز اس پونجی کو از خود ٹھکرا دے،
 انہوں نے اس پونجی کی حقارت کو پہلے ہی تسلیم کر لیا کہ یہ پونجی اس قابل
 تو نہیں ہے فَاَوْفَيْتَ لَنَا الْكَيْلَ سچکہ ہمیں اس کے بدلے
 غلہ پورا پورا دے دیں۔ حَيْلٌ کا معنی ماپ ہوتا ہے۔ تاہم مراد غلہ ہی ہے
 کہ ہمیں ماپ کر دے دیں۔ وَلَقَدْ كَفَّرْنَا عَنْكَ اور ہم پر صدقہ
 بھی کریں۔ ہمیں یہ غلہ غیر ات سمجھ کر ہی دے دیں کیونکہ ہم اسے خریدنے
 کی طاقت تو نہیں رکھتے۔ اِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الصَّامِتِينَ
بِلَاكٍ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ احسان کرنے
 والوں کو اللہ اس دنیا میں بھی کچھ نہ کچھ بدلہ عطا کرتا ہے اور اگر صدقہ
 کرنے والا مومن ہے تو آخرت میں تو اس کیلئے بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔

صدقہ کا مفہوم

یہاں پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام تو اللہ کے جلیل القدر نبی تھے اور نبی اور اس کے گھرانے کے لیے صدقے کا مال جائز نہیں ہوتا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد بھی موجود ہے اِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِمَا تَحْتَ وَلَا لِأَلِ مُحَمَّدٍ یعنی صدقہ محمد اور آپ کی آل کیلئے حلال نہیں ہے۔ آل محمد میں آل علیؑ، آل عقیلؑ، آل عباسؑ، آل جعفرؑ، آل نوفلؑ اور آل حارثؑ آتے ہیں۔ ان سب کے لیے بھی صدقہ جائز نہیں تھا، تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے صدقے کا سوال کیسے کر دیا؟ اس کے جواب میں بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ صدقے کی حرمت صرف حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ مگر دوسرے حضرت فرماتے ہیں کہ صدقہ ہر نبی اور اس کے گھر والوں کے لیے ناجائز رہا ہے اور آخری امت میں بھی ناجائز ہے۔ چنانچہ زکوٰۃ، صدقہ فطر اور نذر کے مستحقین صرف غریب و مسکین ہوتے ہیں اور ان سے کوئی صاحب نصاب آدمی وصول نہیں کر سکتا اور نہ ہی یہ نبی اور اس کے خاندان کے لیے ادا ہوتا ہے۔ تاہم جس صدقے کی بات براہِ ان یوسف نے کی، اس سے تحقیقی صدقہ مراد نہیں ہے۔ بلکہ اس سے مراد احسان ہے کہ اے عزیز! ہمارے پاس پسینہ تو نہیں ہے اور ٹھوک کی وجہ سے تکلیف بھی بہت ہے، لہذا آپ مجھ پر احسان کرتے ہوئے غلہ عنایت کر دیں۔ اس قسم کے احسان کی مثال حدیث شریف میں بھی ملتی ہے۔ جب کوئی شخص شریعتی مافیت پر ہو تو وہ چار کعبت کی سچائی صرف دو رکعت فرض ادا کرے گا۔ اس کے متعلق الفاظ یہ ہیں صَدَقَ تَصَدَّقَ اللّٰهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ يَا اللّٰهُ تَعَالٰی کی طرف سے ایک صدقہ ہے تم پر، لہذا اس کے صدقہ کو قبول کیا کرو۔ یہاں پر دو رکعت کی تحقیق کو صدقہ سے تعبیر کیا گیا ہے اور مطلب

احسان ہے۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی ان پر احسان کر نیکی درخواست کی اور اس صدقہ سے حقیقی صدقہ مراد نہیں ہے۔

جبکہ بھائیوں نے اس قدر عجزی اور خاندان کی تکلیف کا اظہار کیا تو یوسف علیہ السلام کا بیانا حیران کن ہو گیا۔ ادھر آپ کو قلبی شہادت بھی ملی رہی تھی کہ ابتلا کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ لہذا انہوں نے دل میں فیصلہ کیا کہ اب ان کے اور ان کے بھائیوں کے درمیان پردہ اٹھ جانا چاہیے۔
قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ
 کیا تمہیں خبر ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا اِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ جبکہ تم نادان تھے۔ آپ اس مستہزل بلند اخلاق واقع ہوئے کہ اتنی تکالیف برداشت کرنے کے باوجود بھائیوں کو براہ راست الزام نہیں دیا، بلکہ فرمایا کہ یہ کاروائی تم سے نادانی میں ہو گئی تھی۔

پہلے تو بھائیوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان کا بھائی عزیزِ مہر کے عہد سے پر فائز ہو سکتا ہے۔ لیکن جب آپ کی زبان سے اپنے متعلق دو لوگ بات مبنی مَا لَوْ آوَا إِلَيْكَ لَا نَتَّيْقُ يُوسُفَ تو کہنے لگے، کیا سچ سچ آپ ہی یوسف علیہ السلام ہیں۔ یہ تو بڑی تعجب کی بات معلوم ہوتی ہے۔ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي فرمایا، ہاں! میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ جس کو میں نے چوری کے الزام میں مجبوس کر رکھا تھا۔ فرمایا قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے۔ ہماری جدائی کو دور کر کے آپس میں ملا دیا ہے۔ تنگی کو دور کر کے راحت بخشی ہے اور غلامی سے نکال کر عزت کے مقام پر بٹھایا ہے۔ فرمایا ہم دونوں نے بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں۔ تم نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی مگر بنیامین نے بھی بڑا صبر کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ

جب یوسف اور بنیامین کی ملاقات ہوئی تو اس وقت بنیامین کے
 دس بیٹے تھے۔ بہر حال یوسف علیہ السلام کے ذہن میں بھائیوں کی طرف
 سے کی جانے والی تمام زیادتیاں تھیں، مگر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر
 بڑا احسان فرمایا ہے۔

یوسف علیہ السلام نے مزید فرمایا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ
يُكَفِّرْ بِهِ سَيِّئَاتِهِ۔ هَٰذَا اللَّهُ لَهُ يُصْغِرُ
أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ تو اللہ تعالیٰ نیکو کرنے والوں کے اجر کو صانع
 نہیں کرتا۔ تقویٰ کی پہلی منزل یہ ہے کہ انسان کفر، شرک اور نفاق سے
 بچ جائے۔ پھر کبار سے اجتناب کرے اور پھر درجہ بدرجہ صغائر سے
 بھی بچ جائے۔ تقویٰ بہت بڑی حقیقت ہے جس سے متعلق سورۃ
 انفال میں ہے إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا اگر تقویٰ
 اختیار کر دے گا تو اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں فیصلہ کن حالات پیدا کرے گا۔
 اور تمہیں کسی مرحلہ پر بھی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی
 آیت کریمہ إِنَّ اللَّهَ يَكْفِي عَنِ الْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ کی تفسیر
 میں لکھتے ہیں کہ عدل اور احسان اجزائے تقویٰ ہیں سے ہیں اس طرح
 صبر بھی بہت بڑی حقیقت ہے۔ کلمت ابراہیمی کے بعض مسلم اصول
 میں جنہیں قرآن کی اصطلاح میں بنیات سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ان میں
 صبر، شکر، ذکر، تعظیم شعار اللہ، نماز اور تقویٰ جیسی حقیقتیں شامل ہیں جو
 انسان کی کامیابی کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ اپنی حقانیت کے ذریعے
 انسان حقیرۃ القدس کا ممبر بن سکتا ہے اور اللہ کے پاک مقام میں داخل
 ہو سکتا ہے۔

صبر کے مختلف مقامات ہیں۔ اس کے تین مادے ہیں صبر
 مصیبت میں بھی ہوتا ہے اور اطاعت میں بھی خواہشات نفسانیہ

پر قابو پانے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے صبر پر مسرت کی بہت تعریف فرمائی ہے۔ جب آپ کی جیل سے رہائی کا پیغام پہنچا تو آپ نے اس وقت تک باہر آنے سے انکار کر دیا۔ جب تک آپ پر لگائے گئے الزام کی حیثیت واضح نہ ہو جائے۔ شاہ عبدالقادر دہلوی صبر کے متعلق یہ جملہ لکھتے ہیں: جس پر تکلیف پڑے اور وہ شرع سے باہر نہ ہو، اور گھبرائے نہیں تو آخر بلا سے زیادہ عطا ہے۔ یعنی صابر آدمی کو اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف سے زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ دہلوی تقویٰ کو ”محافظت بر حدود و شرع سے تعبیر کرتے ہیں یعنی شریعت کی حدود کو قائم رکھنا ہی تقویٰ ہے۔

جب بھائیوں پر واضح ہو گیا کہ عزیز مصر ان کا بھائی یوسف ہے غلطی کا اعتراف جس کے ساتھ وہ بڑی ہی بدسلوکی کرتے رہے ہیں۔ تو غلطی کا اعتراف اور حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے کہنے لگے قَالُوا قَاتِلْهُ لَقَدْ اُتُوا بِالْحَقِّ اللہ علیکم السلام کی قسم، بیشک اللہ نے تمہیں یہ کیا ہے ہمارے مسئلے میں۔ ان کا معنی اتر بیچ دینا۔ فضیلت دینا یا پسند کرنا ہوتا ہے تو بھائیوں نے اقرار کیا کہ اے ہمارے بھائی، تمہیں اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی ہے ورنہ کونسا کونسا خطہ میں کور بیشک ہم ہی خطا کار ہیں۔ اور غلطی کے اقرار کا نام ہی توبہ ہے۔ توبہ اور ان یوسف اپنی زیادتی سے تائب ہو گئے، حدیث شریف میں آتا ہے كُلُّ بَشَرٍ اَوْ اَمَّ خَطَاةٌ وَحَيْثُ اَلْخَطَاةُ بِئْسَ الشَّيْءُ اَبْوَنُ یعنی ہر انسان خطا کار ہے مگر بہتر خطا کار وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ غرضیکہ بھائیوں نے یوسف اور بنیامین کے ساتھ اپنی بدسلوکی اور اذیت رسانی کا اقرار کیا کہنے لگے کہ ہم تو انہیں ختم کرنا چاہتے تھے مگر اللہ نے انہیں زندہ رکھا اور ہم تو انہیں ذلیل کرنا چاہتے تھے مگر اللہ نے ان کو عزت بخشی۔

بجائے لوگ کی زبان سے اعتراف حقیقت سن کر یوسف علیہ السلام کا کریمانہ اخلاق جوش میں آگیا۔ قَالَ لَا تَنْزِيلَ عَلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ شَيْءٌ مَفْرُودٌ، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہوگی۔ يَغْفِرُ اللَّهُ ذُنُوبَكُمْ اللَّهُ ذُو فَضْلٍ غَافٍ تُمِيزُ مَعَاذَ كَرَمِهِ، جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، اب ہم تمہیں طعن ملامت نہیں کریں گے۔ تشریب کا مادہ ثرب ہے جس کا لغوی معنی چربی اور مراد ایسی بات ہوتی ہے جس کے ذریعے دوسرے کی عزت و آبرو و خراب ہو، یہی چیز ملامت کہلاتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر تم میں سے کسی کی لڑائی یا لڑائی کا ارتکاب کرے اور پھر اس پر اصرار کرے تو اب اس کو زبانی ملامت نہ کرو۔ حدیث کے الفاظ میں قَوْلُهُ يَشْتَرِي بِهَا بَلْ كَمِ الْيَوْمِ رِجَالٌ يَمُوتُونَ، جو لوگ آج کے روز قیامت پر بھی بہ سکتے تو بیچ دو کیونکر یہ سمجھنے کے قابل نہیں۔ تو یہاں بھی ثرب کا معنی ملامت کہنا آتا ہے۔

بہر حال یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی معافی کا عام اعلان کر دیا کہ
 "تم کا واقعہ صبح سہ کے دین بھی پیش آیا تھا۔ اس دن وہ تمام وکس آپ
 کے سامنے کھڑے تھے جو تیرہ سال تک آپ کو اذیت پہنچاتے رہے۔ پھر
 جب آپ دینہ شریف سے گئے تو وہاں بھی چین سے نہ بیٹھنے دیا۔
 آپ نے ان لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، "تم کیا خیال کرتے ہو کہ میں
 تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟" مس نے کہا، "آپ ہمارے
 ساتھ یہی سلوک کریں گے جو ایک شریف بھائی اپنے بھائیوں کے ساتھ
 کرتا ہے" فرمایا، "میں آج تمہارے ساتھ بھی وہی بات کرتا ہوں جو یوسف
 علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کی تھی لَا تَنْزِيلَ عَلَيْهِمْ
 الْقَوْلَ لَئِنْ فَرَأْتُمْ لَكَ تُمْ بِرَ آج کے دن کوئی ملازمت نہیں
 جواز الترتیبیں معاف کرے۔ بہر حال یوسف علیہ السلام نے بھائیوں

کے حق میں مغفرت کی دعا فرمائی کہ اللہ تمہیں معاف کرے وہو ارحم
الرحیمین اور وہ سب سے بڑھ کر مہربان ہے۔

اب جب کہ حقیقت سچا حال واضح ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام اور یاقین
کے تمام رازوں سے پردے اٹھ گئے تو یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے
فرمایا اِنَّا كُنَّا بَعْضُنَا بِبَعْضٍ كَاذِبِينَ کہ میرا یہ کہنا سچا ہے جاؤ۔ اس پر رے
واقعہ میں یوسف علیہ السلام کی قمیض کو خاص اہمیت حاصل رہی ہے۔
سب سے پہلے کہتے کا ذکر اس وقت آتا ہے جب بھائیوں نے
اسے خون آلود حالت میں باپ کے سامنے پیش کیا وَجَاءَ عَوْفُو عَلَى
يُوسُفَ إِذْ كَذِبَ۔ چھوٹے خون سے آلودہ قمیض باپ
کے پاس لے آئے اور کہا کہ یوسف

کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ پھر قمیض کا ذکر دیاں آتا ہے جب زینخانے نے
نیمچے سے پکڑ کر بھاڑ دیا تھا فَذَهَبَ رَاقِبِيصَدُ فَذَهَبَ وَدُثِّي
کے الفاظ پہلے گزر چکے ہیں۔ ان دونوں مواقع پر یوسف علیہ السلام کا
کہنا بڑی خبر کے طور پر استعمال کیا گیا۔ مگر اب تیسری دفعہ یہی کڑا ایک
اچھی خبر ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جا رہا ہے۔

اس کہنے کے متعلق مفسرین کہہ رہے ہیں کہ یہ مختلف باتیں کی ہیں۔
بعض فرماتے ہیں کہ یہ ایک خاص کڑی تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام
کو رہنہ کر کے آگ میں پھینکا گیا تھا تو جبرائیل علیہ السلام نے یہی کہنا آپ
کو پہنایا تھا۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جبرائیل کے میزبان میں سب
سے پہلے حضرت ابراہیم کو لباس پہنایا گیا کیونکہ کافروں نے اسے رہنہ نہ کر کے
آگ میں پھینکا تھا۔ بہر حال تفسیری روایات میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام
کا یہ کہنا اسحاق علیہ السلام کے پاس آیا، پھر یعقوب علیہ السلام کی تحویل میں
گیا۔ جنہوں نے اس کو تعویذ میں بند کر کے یوسف علیہ السلام کے گلے میں

باب سیکھو
قمیض کا
تھکا

ڈال دیا۔ جب بھائیوں نے آپ کا کمرہ آتا کر آپ کو کونوں میں بھیج دیا تو کونوں میں جبرائیل علیہ السلام نے یہ کمرہ تھوڑے سے نکال کر یوسف علیہ السلام کو پہنایا تھا۔ یہ تفسیری روایات ہیں، ان کے متعلق یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جاسکتا۔

اس سلسلہ میں حضرت مجدد الف ثانیؒ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی ہستی اور ان کے حیلہ احوال امور آخرت سے متعلق سمجھتے ہیں اور ان کے سکون و عزت جسم کے ساتھ لگے والے ہرگز نہ وہی کام کر گیا۔ جو امر واقع میں ہوا۔ فرماتے ہیں کہ اس کام کے لیے کسی خاص کمرے کا ہونا ضروری نہیں ہے۔

مفسرین نے یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے فرمایا کہ میرا یہ کمرہ سب جاؤ فَالْقُوَّةَ عَلَى وَجْهِ ابْنِ اور اُسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا یا مدت بصیرتاً وہ بنا ہو کر آگے گا۔ باپ کی بیانی کا لوٹ آنا باپ الہی معجزہ تھا۔ یوسف علیہ السلام کی جذباتی میں روز و کمرہ پہلے عرصہ تک نظر کمزور رہی اور پھر آخری چھ سال تک بالکل نابینا ہے۔ اب ان کی بیانی کا ذریعہ اللہ نے یہ پیدا فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کا کمرہ ان کے چہرے پر ڈال دیا جائے تو وہ بنا ہو کر آجائیں گے۔ مفسرین کا کام فرماتے ہیں کہ امور ملکوت میں اسما کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کا کمرہ باپ کے پاس جانا ممکن نہیں تھا، اس لیے انہوں نے باپ کی خدمت میں کمرہ بھیجا اور کہہ کر وہ بنا ہو کر آجائیں گے۔ نیز بھائیوں سے یہ بھی کہا فَأَتَوْهُم بِأَهْلِهِمْ اس کے ساتھ گھر والوں کو میرے پاس آؤ یہاں پر باپ کا ذکر نہیں کیا کیونکہ ان کے متعلق تو پہلے ہی فرمایا کہ بنا ہو کر خود ہی آجائیں گے۔ کیونکہ آپ کو یقین تھا کہ جب باپ کو میرے متعلق علم ہو گا تو ملاقات کے لیے فوراً چل پڑیں گے۔ چنانچہ باقی گھر

والوں کو لائے گئے یہ بھی کر دیا کیونکہ اب ابتداء کا دور ختم ہو چکا تھا۔

کہا اُس نے کہ میں غمگین نہ ہوں، طلب کروں گا تمہارے
 سے اپنے پروردگار سے بیشک وہ بہت بخشش کرتا رہا
 وہ مصری ہے (۹۸)

ربط آیت

گزشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ مصر کے قیصر سے چکر میں برادرانِ یوسف
 نے یوسف علیہ السلام کے دو بہنوینیت عجز و انکساری کا اظہار کیا اور اس بات کا
 اقرار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ان پر فضیلت بخشی ہے اور غلطی پر وہی
 تھے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے کریمانہ اخلاق کی بنا پر اعلان کیا کہ آج تم پر کوئی ملامت
 نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ نیز فرمایا کہ میں تو جوہ فوری
 طور پر داند کے پاس نہیں جا سکتا، تم میری قیصری سے جاؤ اور میرے والد کے چہرے
 پر ہڑال دینا، وہ بین ہو کر میرے پاس چلے آئیں گے اور تم باقی خاندان کو بھی لے
 کر مصر میں جاؤ۔

ان حادثات میں برادرانِ یوسف کا قافلہ کنعان کی طرف واپس روانہ ہو گیا
 یہ لوگ مصر کی طرف آئے تھے تو نہایت پریشانی کے عالم میں تھے۔ بن یامین کے
 مصر میں رہ جانے کی وجہ سے باپ سے سخت شرمندہ تھے اور اب باپ نے
 اس واقعہ کے ساتھ مصر بھیجا تھا کہ خدا تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہ ہو، بن یامین
 کو راکر لانے کی کوشش کرو، وہ مایوس ہو کر یوسف علیہ السلام کی تلاش بھی کر دے، وہ زندہ
 اور پھر ترمیم کے لیے مصر سے یاں جاؤ۔ اس کام کے علاوہ جانوں کو غم کی بھی ضرورت
 تھی اور ان کے پاس پرکھی بھی ہانک سکتی تھی۔ اس لیے غم کے حصول کے سلسلے
 میں بھی لوگوں کی کیفیت میں مبتلا تھے کہ اس سرتیہ حق ہے یا نہیں، بہر حال بن ناگفتہ بہ
 حالات میں مصر کی طرف آئے تھے۔

زیب مرحد حواں تگر ٹھہر جاؤ

منا ہے قافلہ غم کا دھرجا گزشتہ گار

مگر اب حادثات یکسر یہاں پہنچے چاہیں سارے گشتہ بھیائی

کو کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ نہ خوشبو آئی، نہ کوئی قرینہ ظاہر ہوا اور آپ نے چالیس سال کا عمر وہ غمہ و اندوہ میں گزار دیا مگر اب جب کہ اللہ کی مہربانی شامل حال ہوئی، ابتلا کا زمانہ گزر گیا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیمی رسول سے یوسف علیہ السلام کی خوشبو باپ تک پہنچا دی۔ جب خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کی رحمت کا مجموعہ نکلا آتا ہے تو ہر چیز روشن ہو جاتی ہے، اور اس کو منظور نہ ہو تو کچھ نہیں ہوتا۔ بہر حال یعقوب علیہ السلام نے کنعان کے لوگوں کو یوسف علیہ السلام کی خوشبو بخبری نہ دی۔ آپ نے کیاں اپنے لیے منفہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ منفہ اس فساد کو کہتے ہیں جو عقل میں پیدا ہو جائے۔ فرمایا تم تو یوں کہو گے کہ اس بوڑھے بے عقل کا دماغ چل گیا ہے۔ یہ بیٹھیا گیا ہے مگر میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو منور محسوس کر رہا ہوں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ منفہ کا لفظ صرف مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اس کی عقل خراب ہو گئی۔ اس کا اطلاق عورت پر نہیں ہوتا کیونکہ قدرت نے عورتوں میں تو عقل کا مادہ فیض ہی کم رکھا ہے۔ حضور علیہ السلام نے عورتوں کو ناقص عقل و دین فرمایا ہے۔

جب یعقوب علیہ السلام کے گھر والوں یا اردگرد کے دیگر لوگوں نے آپ کے منہ سے یہ بات سنی تو کہنے لگے فَلَوْ تَالَلّٰہِ اللّٰہُ کی قسم اُنک لفی ضلالت الفتنہ۔ یہ جیسے کہ تم تو پرانی عقلی میں مبتلا ہو، تم پر وہی یوسف علیہ السلام کا پرانا ضبط سوار ہے۔ بھلا اب چالیس سال کے بعد یوسف کہاں سے آئیگا، نہ معلوم وہ اس دنیا میں موجود بھی ہے یا نہیں۔ اور اگر ہے تو دنیا کے کس خطے میں کس حالت میں ہے۔ مگر یہ خوشبو تو مبنی بر حقیقت تھی اور یہ معجزہ تھا کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کی خوشبو یعقوب علیہ السلام کے دماغ تک پہنچا دی۔ یہاں پر ضلال کا معنی انحراف نہیں ہے اگرچہ یہ گمراہی پر بھی بولا جاتا ہے۔ اس لفظ کا

اطلاق رکھ جائے، تاریکی میں پڑ جائے اور نہ کو مہر جانے پر بھی ہوتا ہے
آہم یہاں پر مصلوب یہی ہے کہ تم پرانی غلطی میں مبتلا ہو کر بار بار یوسف
کا نام لے رہے ہو۔

یہاں پر
بنا ہوا ہے

جب یہ واقعہ کنان پہنچا تو ان میں سے ایک شخص نے سر سے پہلے جا کر
یوسف علیہ السلام کو خوشخبری سنانا چاہی تفسیری روایات سے معلوم ہوتا ہے
کہ یہ آپ کا بیٹا بیور تھا جو یوسف علیہ السلام کے لیے نسبتاً زیادہ نرم گوشہ
رکھتا تھا، اسی نے بھائیوں کو مشورہ دیا تھا کہ یوسف کو قتل نہ کرو بکا کسی کنوئیں
میں پھینک دو۔ تمہارا مقصد نل ہو جائیگا۔ روایات میں آتا ہے کہ یوسف
علیہ السلام کا خون آلود کرتہ باب کو پیش کرنے والا بھی یہی تھا، تو اس
جب کہ باب کو خوشخبری سننے کا وقت آیا تو سب سے پہلے اسی نے
حاضر ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس واقعہ کے متعلق ارشاد ہے فَلَمَّا أَتَتْ
جَاءَ الْبَشِيرُ میر جب خوشخبری دینے والا یعقوب علیہ السلام کے پاس
أَيُّهَا عَلِيٌّ وَجْهٌ تو اس نے وہ کرتہ یعقوب علیہ السلام
کے چہرے پر ڈال دیا فَرَأَتْهُ جب یزید پس پٹ کر وہ دیکھنے والے
ہو گئے، یعنی ان کا اندھ پن زائل ہو کر آنکھیں روشن ہو گئیں۔ پھر بیٹے
نے خوشخبری بھی سنائی کہ جس بیٹے کے فراق میں آپ چالیس سال تک
گریہ کرتے رہے ہیں۔ وہ نہ صرف زندہ ہے بلکہ مصر کا بادشاہ ہے اور
یہ اچھی کا کرتہ جس کی وجہ سے آپ کی بینائی لوٹ آئی ہے۔ اس
موقع پر یعقوب علیہ السلام نے حاضرین مجلس سے مخاطب ہو کر فرمایا
قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا إِنِّي أَعْلَمُ
مِمَّنَ اللَّهِ کہ لا تُفْتَنُوا کہ میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے
وہ سمجھ جاتا ہوں، جو تمہیں جانتے۔ میرا دل نہیں مانتا تھا کہ یوسف
ہلک ہو چکا ہے۔ اس کے بچپن کا خواب بھی میرے پیش نظر تھا اور

قریب سے معلوم ہوا تھا کہ وہ ابھی پورا ہونے والا ہے، اسی لیے میں نہیں کہتا تھا کہ جاؤ جا کر یوسف کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اب میرا خیال درست ثابت ہوا ہے کہ یوسف علیہ السلام نہ صرف زندہ ہے بلکہ اللہ نے اسے دنیا میں حکومت بھی عطا کی ہے۔

منصب
انبیاء

تفسیری روایات میں آتے ہیں کہ جب خورشیدی مینے والے سے یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کا بیٹا قبادشاہ ہے تو آپ نے فرمایا، میں بادشاہی کو کیا کروں گا، مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کس دین پر ہے۔ جب آپ کو بتایا گیا کہ یوسف دین اسلام پر ہے تو یعقوب علیہ السلام نے کہا اَللّٰھُمَّ هٰذَا لَکَ اَبٌ بِنِعْمَتِکَ کَمَلٌ ہو گئی یہ معلوم ہوا کہ انبیاء کا مشن قیامِ ایمان ہے اور اسی چیز کو وہ دنیا میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کا اصل منصب یہ ہے کہ وہ مخلوق خدا کو دین سے روشناس کرائیں۔ البتہ بعض غلط رسوائت کی بنا پر کئی کئی منصب انبیاء میں شامل ہے رَفَعَ التَّظَاهِرِ مِنْ بَنِیِّ الْاَلَمِ میں یعنی لوگوں کے درمیان سے ظلم کو ختم کرنا بھی انبیاء کا مشن ہے اور پھر غلط رسوائت اور ظلم کو مٹانے کے لیے اجماعیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور اس مقصد کے لیے انبیاء کو خلافت کا نظام بھی قائم کرنا پڑتا ہے تاکہ مادی قوت حاصل ہو اور اس کے ذریعے مذکورہ مقاصد بھی حاصل کیے جاسکیں، تاہم انبیاء کا بنیادی منصب دین سے روشناسی ہے۔

یوسف علیہ السلام کی خوشخبری سنانے کے بعد آپ کے بیٹوں نے اپنی غلطی کا اعتراف بھی کیا اور باپ کے سامنے معافی کی درخواست پیش کی قَالُوا اٰیَا بَاۡنَا اَسْتَفْزِنُوْا لَنَا ذُنُوْبُنَا کُنْہے لگے، اے ہمارے باپ! معاف کر دے ہمارے لیے ہمارے گناہ اِنَّا کُنَّا لَ خٰیۡرًا لِّلۡدٰۤیۡنِ ۝۱۳

معافی کی
درخواست

خطِ پین بیشک ہم ہی خطا کرتے۔ پہلے یوسف علیہ السلام کے سامنے مجاہدوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور کہا کہ اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی ہے اور ہم ہی گنہگار ہیں تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم نے یہ کام نادانی کی حالت میں کیا ہے۔ اب باپ کے پاس بھی اپنے جرم کا اقرار کیا اور کہا کہ ہم کبیرہ گنہ گار تھے جو ہمارے لیے کسی طور بھی مناسب نہیں تھا، لہذا باپ سے درخواست کی کہ ہم کو معاف کر دیں۔

بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ کسی شخص کے ذمے گناہ اس وقت تک ہی ہوتا ہے جب تک وہ اس پر مصروف ہے۔ اور اس کے بعد اِنْ الْعَبْدُ اِذَا اعْتَرَفَ فَقَابِلَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ جب کوئی بندہ اعتراف معصیت کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اب بلادران یوسف نے بھی اپنی غلطی کا اقرار کر کے توبہ کر لی اور اب وہ انابت کی طرف آگئے جو کہ بہت بڑی بات ہے۔

قال بیٹوں کی معافی کی درخواست کے جواب میں یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سَوْفَ اَسْتَقْفِرُكُمْ رُبِّي میں عنقریب تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش طلب کر دوں گا۔ آپ نے فوراً بیٹوں کے لیے بخشش کی دعا نہیں لی بلکہ وعدہ کیا کہ عنقریب ایسا کروں گا مگر فرماتے ہیں کہ اس کی دو وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ یعقوب علیہ السلام سمجھتے تھے کہ زیادتی صرف انہی کے ساتھ نہیں ہوئی بلکہ یوسف علیہ السلام کو بھی سخت تکلیف پہنچائی گئی ہیں۔ اور حقوق العباد کا تقاضا یہ ہے کہ

جینا صاحب حق خود معاف نہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے معاف نہیں کرے۔
مذاہبِ یعقوب علیہ السلام اس معاملہ میں یوسف علیہ السلام کا غم نہ بھی معلوم کرنا چاہتے تھے حضور

عبدالصلوة والسلام بھی اپنی بیماری کے آخری ایام میں منبر پر بشریعت لائے
شہرت درد کی وجہ سے آپ نے سر پر دوپٹا باندھ رکھا تھا۔ اس حالت
میں آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ اے لوگو! جس کسی نے مجھ سے کچھ لینا
ہے وہ اسی دنیا میں وصول کر لے تاکہ یہ حق یہیں ختم ہو جائے۔ اور اگر
چل کر اس کی جواب دہی نہ کرنا پڑے۔ آپ نے دلوں کو گود سے
بھی فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کا حق دینا ہے تو ابھی ادا کر دو کسی کی بے ادبی
کی ہے تو اس سے معافی مانگ لے۔ کچھ دینا ہے تو ادا کر دو کیونکہ آخرت
میں جا کر اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ اپنا
حق معاف نہیں کرے گا۔

قبولِ دعا
کا وقت

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ
یعقوب علیہ السلام کی دعا کو بخیر کرنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ
بخشش کی دعا جمعہ کی رات کو کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ متبرک رات
ہوتی ہے۔ ایک روایت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے
تاخیر جمعہ رات تک نہیں بلکہ سحری کے وقت تک کی تھی۔ حضرت عمرؓ
صبح سے وقت نماز کے لیے جا رہے تھے کہ کسی گھر سے دعا کی آواز
آئی، اُسے پروردگار! تو نے پکارا تو میں نے تیری آواز پر بیٹھ کر کہی۔ تو نے
حکم دیا تو میں نے حتی الامکان اس کی تعمیل کی **وَقَدْ هَدَاكَ اللَّهُ حَتَّى فَتَوَهَّدَ لِي**
یہ سحری کا متبرک وقت ہے، اے اللہ! مجھے معاف کر دے۔ حضرت عمرؓ
نے پتہ کیا تو دعا کی یہ آواز حضرت عبداللہ بن مسعود کے گھر سے آ رہی تھی
آپ نے اُن سے دریافت کیا یہ دعا تم مانگ رہے تھے تو انہوں نے
اثبات میں جواب دیا۔ کہ سحری کا وقت بڑا بابرکت اور قبولیت دعا
کا وقت ہوتا ہے۔ رات کے آخری حصے میں خاص قسم کی دعا بہت
پہلے ہوئی ہے اور آدھر سے آوازیں آرہی ہوتی ہیں کہ بے کوئی دعا کرنے

واللہ کہ اس کی دعا قبول کرے۔

بہر حال یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کے حق میں بخشش کی دعا کو
 مؤثر کہتے ہوئے فرمایا کہ میں عنقریب تمہارے لیے اپنے پروردگار سے
 بخشش کی دعا کروں گا إِنَّهُ هُوَ الْعَفُوفُ الرَّحِيمُ جسکے
 وہ خدا تعالیٰ بہت زیادہ بخشش کرنے والا اور از حد مہربان ہے۔

وما آتہم

سورۃ یوسف ۱۲

درس بہت ہی

آیت ۹۹ تا ۱۰۰

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَىٰ إِلَيْهِ أَبُوهُ وَقَالَ
 دَخَلُوا مَصْرَانِ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ ﴿٩٩﴾ وَرَفَعَ أَبُوهُ
 عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ
 رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ
 بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ
 مِن بَعْدِ إِنَّ نَزْعَ الشَّيْطَانِ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي
 إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿١٠٠﴾

ترجمہ :- پھر جب وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس تو انہوں نے کہہ دی اپنے پاس اپنے والدین کو اور کہا داخل ہو جائو مصر میں۔ اگر اللہ نے چاہا تو اس میں رہو گے ﴿۹۹﴾ اور اونچا کیا انہوں نے اپنے ماں باپ کو تخت پر اور گولنے وہ سب اُس کے سامنے سجدے میں۔ اور کہا اُس نے اے میرے باپ! یہ ہے بغیر میرے غائب کی جو اس سے پہلے دیکھی تھی۔ بیشک بنایا ہے اس کو میرے پروردگار نے سچا۔ اور بیشک اس نے احسان کیا ہے میرے ساتھ جبکہ اُس نے نکالا مجھے قید خانے سے اور جب کہ لایا وہ تمہیں دیہات سے بعد اس کے کہ جھگڑا ڈال دیا شیطان نے میرے درمیان اور میرے مہمانوں کے درمیان۔ بیشک میرا

پروردگار بہت باریک تدبیر کرنے والا ہے جو پاسے . بیشک وہ علم والا اور حکمت والا ہے (۱۰۰)

گزشتہ درس میں یہ بیان تھا کہ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں چلنے آپ کو خام کر دیا اور پھر اپنی قمیص ڈے کر ان کو واپس کنعان بھیج کر باپ کے چہرے پر ڈال دینا وہ چنانہ ہو کر میرے پاس آئے گا، درہم باقی خاندان کے افراد کو بھی میاں سے آؤ حسب الحکم بھائیوں نے ایسا ہی کیا۔ باپ کو یوسف علیہ السلام کے بل جانے کی خوشخبری سنائی اور ساتھ اپنی سابقہ کوتاہیوں کی معافی بھی مانگی اور اللہ تعالیٰ سے معافی کے لیے باپ سے دعا کی درخواست کی جسے آپ نے کچھ وقت کے لیے موخر کر دیا، گویا بیٹوں سے مشروط وعدہ کیا کہ وہ ان کے لیے عنقریب بخشش کی دعا کریں گے۔

جیسا کہ گزشتہ درس میں عرض کیا تھا یوسف علیہ السلام نے اہل خانہ کو لانے کے اور سو زیاں بھیجی تھیں تاکہ خاندان کے افراد اور ساز و سامان لانے میں وقت پیش نہ آئے حضرت یعقوب علیہ السلام اور آپ کے خاندان یہ متسل یہ قافلہ مصر کی طرف چل پڑا البتہ افراد خانہ کی تعداد کے متعلق مفسرین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ مختلف روایات میں نوے ترائی اور بہتر کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت کے مطابق یہ قافلہ تریسٹھ افراد پر مشتمل تھا۔ پھر ستر گزروں سال بعد جب کوئی علیہ السلام کے زمانہ میں بنی اسرائیل مصر سے نکلے تھے تو ان کی تعداد چھ لاکھ ستر ہزار تھی۔ حالانکہ فرعون اور اس کی قوم بنی اسرائیل پر بڑے مظالم ڈھائے تھے۔ تفسیری روایات کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو لکھنے کے لیے اس دن کے فرعون نے نوے ہزار نو سو پندرہ بچوں کو قتل کر دیا تھا۔

یعقوب علیہ السلام
استقبال

اس زمانہ میں مصر کا آئینی بادشاہ ولید ابن ریان تھا جس نے یوسف علیہ السلام کو عزیز کے عہدے پر فائز کر کے آپ کو پورے اقتدارات سونپ رکھے تھے۔ یوسف علیہ السلام کی حسن انتظامی رعایا کے ساتھ شفقت و محبت اور ملک کو فساد کے اثرات

سے محفوظ رکھنے کی دوسرے تمام اہل مصر آپ سے دلی محبت رکھتے تھے جب کہ بادشاہ نے تو آپ کو پہلے ہی معتمد بنا رکھا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ بادشاہ یوسف علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا، تاہم اگر وہ نہ بھی ایمان لایا ہو تو آپ کی دیانتداری، رعایا پر درمی اور حسن تدبیر سے بہت خوش تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب خاندان یوسف کی کنعان سے روانگی کی خبر ملی تو سارے مصر آپ کے استقبال کے لیے اٹھ اٹھا۔ خود بادشاہ کے متعلق تو اختلاف ہے کہ آیا وہ بذاتِ خود استقبال کے لیے شہر سے باہر آیا تھا یا نہیں مگر روایات میں چار ہزار سے تین لاکھ افراد کا ذکر ملتا ہے جو خاندان یوسف کے استقبال کے لیے شہر سے باہر نکل آئے تھے ان میں بڑے بڑے عوامین، فوجی اور رسول افسر اور عوام الناس شامل تھے شہر سے باہر ایک کھلا میدان تھا جہاں مصری لوگ قومی دین یا جشن منانے کے لیے جمع ہوتے تھے یعقوب علیہ السلام کے استقبال کے لیے بھی اسی جگہ کو منتخب کیا گیا۔ شاہی انتظام کے تحت وہاں خیمے لگائے گئے، اور وہاں کے استقبال کے لیے بہت بڑا میٹج تیار کیا گیا۔ بائبل کا بیان ہے کہ بادشاہ نے بھی یعقوب علیہ السلام

کے مصر کرنے پر خوشی کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ انہیں میرے پاس لایا جائے ان کا یہاں پر عزت و احترام کیا جائیگا۔ اور ضرورت کی ہر چیز مہیا کی جائیگی۔ الغرض اہل مصر کی کثیر تعداد یعقوب علیہ السلام کے استقبال کے لیے مخصوص میدان میں جمع ہو گئی، وہاں خوب چل پل اور رونق تھی، جشن کا سماں تھا، تو جب یعقوب علیہ السلام کا قافلہ قریب پہنچا تو انہوں نے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں اور کیوں جمع ہوئے ہیں؟ کیا یہ فرعون اور اس کا لاؤ لشکر ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ آپ کا بیٹا یوسف علیہ السلام ہے جو اہل مصر کے ہمراہ آپ کے استقبال کے لیے آیا ہے۔ استقبال

میدان میں پہنچ کر یعقوب علیہ السلام سواری سے نیچے اترے، بیٹے نے
 اس کے بڑھ کر استقبال کیا، پھر دونوں نے موائفہ کیا اور اس موقع پر یعقوب
 علیہ السلام خوب روئے، مفسرین کرام کہتے ہیں کہ جب باپ اور بیٹا
 خوشی کے آنسو رو رہے تھے تو اس وقت فرشتے بھی رو رہے تھے، بڑا
 جذباتی منظر تھا۔ اور اُدھر اس بات کی خوشی بھی تھی کہ ایک عظیم باپ
 اپنے عظیم بیٹے سے چالیس سال کے بعد ملاقات کر رہا ہے چالیس سال
 دور کی تمام تکالیف اور پریشانیوں ایک ایک کر کے یاد آرہی تھیں۔ مگر
 اب اس ملاقات کی خوشیاں ان تمام آلام پر غالب آکر ہی تھیں اور اس
 طرح باپ اور بیٹے کے اندسے ہوئے آنسو خوشی کے آنسو بن چکے تھے
 پھر جبریل علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کی ملاقات کی
 خوشی میں فرشتے بھی شامل ہو رہے ہیں۔

ابتدائی ملاقات کے بعد یوسف علیہ السلام نے باپ سے دریافت
 کیا، ابا جی! آپ چالیس سال تک روتے رہے حتیٰ الجحہ آنکھوں کی بینائی
 بھی جاتی رہی، اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا آپ کو یقین نہیں تھا کہ اگر ہمدی
 ملاقات اس دنیا میں نہ بھی ہو سکی تو آخرت کو ضرور ہو جائے گی، تو پھر
 اس قدر گمراہ کی کیا ضرورت تھی؟ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میرے لیے
 تشریش کی بات یہ تھی کہ کم عمری میں بچھڑ گئے تھے اور پتہ نہیں آپ کا دین
 بھی سلامت رہا ہو گا یا نہیں، اگر خدا نخواستہ ایمان سلب ہو جاتا تو پھر
 قیامت کی ملاقات بھی ممکن نہ رہتی کیونکہ وہاں پر مومن اور کافر الگ الگ
 ہوں گے۔ اتنا سرحد اللہ نے بذریعہ وحی بھی نہیں بتایا تھا کہ آپ کس محل
 میں ہیں اور کس دین پر ہیں۔ یہ سب باتیں پروردہ غیب میں تھیں، لہذا امیر
 تشریش فطری امر تھا۔

اللہ تعالیٰ نے اس سارے واقعہ کو اس طرح بیان فرمایا ہے قُلْنَا

والدین
 کی عزت
 افزائی

کیونکہ بیٹے سے ان کا مرتبہ بھی بڑا ہوتا ہے۔ اس ضمن میں حضرت کریمؑ فرماتے ہیں کہ سجدہ دو قسم کا ہوتا ہے ایک سجدہ عبادت اور دوسرے سجدہ تعظیم۔ جہاں تک سجدہ عبادت کا تعلق ہے، یہ تو اللہ کے سوا کسی وقت اور کسی امرت میں روا نہیں رہا، البتہ قرآن پاک میں دو واقعات کا ذکر ملتا جہاں سجدہ تعظیم سجالایا گیا۔ پہلے موقع پر فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا تھا اور اب دوسرے موقع ہے کہ یعقوب علیہ السلام اور آپ کے اہل خانہ نے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا۔ مگر پہلی شرايع میں سجدہ تعظیمی ناجائز نہیں تھا، اسے آداب سجالانے پر محمول کیا جاتا تھا۔ مگر اس آخری امرت میں کسی قسم کا سجدہ بھی روا نہیں ہے۔ ثانی یعقوب علیہ السلام کا سجدہ بھی تعظیمی تھا۔ اور محض اللہ کے حکم سے تھا۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کا سجدہ بھی بامر الہی تھا، ورنہ غیر اللہ کے لیے سجدہ روا نہیں ہے۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ سجدہ کی حلت و حرمت کا حکم آدمی کی نیت کی بنا پر لگایا جاتا ہے کیونکہ بظاہر تو سجدے کی پہلیت میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص غیر اللہ کو سجدہ کرے تو اس سے وہی تعظیم مراد لیتا ہے جو ایک بندہ اپنے پروردگار کے سامنے کرتا ہے تو پھر سجدہ تعظیم کرنے والا واضح طور پر کافر اور مشرک ہوگا۔ اور اگر اس سجدہ سے اس کی مراد الہی تعظیم ہے جیسی شاگرد استاد کی، بیٹا باپ کی یا رعیت بادشاہ کی کرتی ہے تو یہ مشرک نہیں ہوگا۔ اسی لیے شاہ صاحبؒ نے اپنی کتاب حجۃ اللہ لبالغہ میں توحید اور مشرک پر بحث کرتے ہوئے یہ بات سمجھائی ہے کہ بعض چیزیں منطقات شرک ہیں یعنی شرک کے محل ہیں اور وہاں پر شرک کا ارتکاب کرنے والا قطعی کافر اور مشرک ہوگا۔ مثلاً کوئی شخص بت کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور ساقی کتاب ہے کہ میری مراد محض

سجدہ کی
شرعی
حیثیت

تعلیم ہے تو اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائیگا۔ اور اس پر کفر و شرک کا قطعی حکم لگ جائے گا کیونکہ اس نے منظر شرک کا ارتکاب کیا ہے اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے قصد اور ارادے سے اللہ کے کلام کی گندگی میں پیشک دیتا ہے تو ایسا شخص کتاب اللہ کی توہین کے جرم میں کافر ٹھہرے گا اور اس کی کوئی تاویل سے اس جرم سے بری قرار نہیں دے سکے گی۔ ہاں! اگر کوئی شخص کسی دوسرے انسان کے سامنے یا قبر کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو اس پر فوراً حکم نہیں لگے گا بلکہ اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ سجدہ کس نیت اور ارادے سے کیا ہے اگر وہ کہے کہ میں نے سجدہ عبادت کیا ہے یعنی مسجد کی ایسی تعلیم کی ہے جیسی اللہ کی ہوئی چاہیے تو وہ شخص صرف کافر اور مشرک ہوگا۔ اور اگر وہ اسے سجدہ تعلیمی بتانا ہے تو کہیں گے کہ تو ایک حرام فعل کا مرتکب ہوا ہے کیونکہ اس آخری امر میں غیر اللہ کے سامنے ہر قسم کا سجدہ حرام ہے۔ بہر حال ایسے شخص پر بھرا فتویٰ نہیں لگے گا بلکہ وہ فعل حرام کا مرتکب سمجھا جائے گا۔ انتہائی تعلیم کی شکل رکوع یا جھکنا بھی ہے۔ تو راستہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ تو بالکل ہی سجدہ ریز ہو جاتے تھے مگر بعض جھک کر بھی تعظیم بجا لاتے تھے۔ تو اس آخری امت میں تعلیم کے یہ جھکنا بھی مکروہ تحریمی میں آتا ہے لہذا سلام کرنا ہو یا مصافحہ کرنا مطلقاً ہو تو سیدھے کھڑے ہو کر کرنا چاہیے۔ بہر حال پہلی صورت میں سجدہ یا کل کفر اور شرک ہے اور دوسری صورت میں حرام ہے۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس مقام پر لڑائی وغیرہ یوسف علیہ السلام کی طرف نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف لڑتی ہے اور یوسف علیہ السلام نے قبلہ کے تھے۔ اس کی مثال بیت اللہ شریف کی ہے جسے قبلہ عشر اکبر ہم خدا تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں نہ کہ بیت اللہ کے سامنے

جس طرح بیت المقدس شریف مسجد کے لیے ایک سمت اور جہت ہے
 اسی طرح خانہ ان یعقوب بن یوسف علیہ السلام کو قبضہ مٹھرا کی مسجد، اللہ تعالیٰ
 ہی کو کیا تھا۔ اور ان کی مشکلات دور ہونے پر یہ مسجد شکرِ عطاءِ ظاہر ہے کہ
 مسجد شکر بھی صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی ہو سکتا ہے، لہذا انہوں
 نے ایسا کیا۔ بہر حال یوسف علیہ السلام کے سامنے مسجد کہنے کی یہ دور
 اندیشیاں مفسرین بیان کر چکے ہیں، ان میں سے پہلی تو یہ ہے عام ہے اور
 اس کی وجہ بھی یہ کہ نے عرض کر دی ہے۔

غرضیکہ جب سب کے سب یوسف علیہ السلام کے سامنے
 مسجد رہیں ہو گئے تو آپ نے کہا وَقَالَ يَا بَنِيَّ هَذَا نَارُ الْوَيْلِ
وَقَدْ بَنَانِي مِنْ قَبْلِ لَيْسَ مَعِيَ بَابُ یہ اس خواب کی

خبر آپ کی
 پہلی تعبیر

تعبیر ہے جو میں نے پہلے رکھی تھی۔ یعنی میرے خواب کی تعبیر اسی
 سال کے بعد ظاہر ہوئی ہے فَقَدْ جَعَلْتَنِي كَأَنِّي حَقًّا میرے
 پروردگار نے اس کو سچا بنا دیا ہے گویا اس میں میرا کوئی کمال نہیں
 بلکہ یہ خواب میرے رب نے پورا کیا ہے۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ
 کی مہربانی اور اس کے احسان کا ذکر بھی کیا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي
 اور میرے پروردگار نے مجھ پر احسان کیا وَإِذْ أَخَذَ جَنَّتِي مِنَ الْبُيُوتِ
 جب کہ مجھے قید سے رہائی دلائی۔ نیز کا تو ایسا دن بھی بڑا دشوار ہوا ہے
 مگر یوسف علیہ السلام سات سال تک سبیل میں ہے بعض روایات
 میں نو بارہ درجہ سال کا ذکر بھی ملتا ہے اللہ نے بڑا احسان فرمایا کہ نہ
 صرف سبیل سے رہائی دلائی بلکہ عزت و اکرام بھی دلایا۔ اور اس مالک
 الملک کا یہ بھی احسان ہے وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ کہ آپ
 کو یعنی یعقوب علیہ السلام اور خانہ ان کو صحرا اور دیات سے نکال لے
 آیا کہ خانہ کا شہر خود تو زیارت میں نہیں آتا کیونکہ یہ شہر آبادی تھی اس

یہ مصر بن فرماتے ہیں کہ یہاں پر وہ بات سے مراد کنعان کی قریبی جگہ کی آبادیاں ہیں۔ جہاں یعقوب علیہ السلام اکثر جایا کرتے تھے اور وہاں ان کے ساتھ آپ کی مجلس بھی ہوتی تھی۔ البتہ دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مصر کے مقابلے میں کنعان کی تمدنی حیثیت کم تر تھی اس لیے اگر کنعان کو بھی باور کیا ہو تو کوئی مضائقہ نہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی کہ خاندان یعقوب کو کنعان سے مصر پہنچا دیا۔

فرمایا اللہ نے مجھ پر یہ احسان فرمائے مِنْ اٰبَعْدِ اَنْ تَسْرَحَ
النَّشِيطُ طَبْنٌ تَبْنِيٌّ وَتَبْنِيٌّ خَوْفِيَّ بعد اس کے شیطان نے میرے
 اور میرے بھائیوں کے درمیان جھگڑا کھڑا کر دیا۔ یہ صفت علیہ السلام نے
 یہاں پر بھی بھائیوں کو براہ راست الزام نہیں دیا۔ حالانکہ بھائی آپ
 کو سخت ترین تکلیفیں پہنچنے میں پوری طرح موثر تھے۔ مگر پھر بھی آپ
 ان کی دل آزاری مطلوب نہ تھی کیونکہ وہ اقرار کر چکے تھے اِنَّا كُنَّا خٰطِئِيْنَ
 یعنی خطاکار وہی ہیں۔ لہٰذا ان کو ملامت کرنے کی بجائے آپ نے شیطان
 کو بلعون کیا کہ اسی نے میرے بھائیوں کے اذیان کی خرابی کر کے انہیں
 غلط کارروائی پر آمادہ کیا تھا۔

فرمایا اِنَّكَ رَءِیْتُ اَحَدَیْہُمْ لَمَّا کَانَ بِیْہِکَ مِیْرَیْرَ دَکَا
 لطافت والا ہے جو چاہے۔ لطافت کے دو معنی آتے ہیں۔ ایک
 باریک بین جیسے وَهُوَ اللّٰطِیْفُ الْخَبِیْرُ یعنی وہ بہت ہی
 مخفی طریقے سے تدبیر کو چلائے والا ہے۔ اور لطیف کا دوسرا معنی اہل زمان
 ہوتا ہے۔ تاہم اس مقام پر باریک تدبیر کرنے والا مراد ہے۔ وہ
 ایسے مخفی طریقے سے کوئی تدبیر کرتا ہے کہ کسی کو علم نہیں ہو پاتا۔ یہ صفت
 علیہ السلام کے واقعہ میں کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ آپ
 کے ساتھ اس قسم کے حالات پیش آئیں گے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی

صفت لطیف کام کر رہی تھی جو اس قسم کے حیران کن واقعات
 پیش آئے۔ فرمایا اِنَّكَ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وہ اللہ تعالیٰ
 سب کچھ جانتے والا ہے۔ وہ ہر ایک کی نیت، ارادے اور عزم
 سے واقف ہے اور وہ حکم بھی ہے کہ اس کا کوئی کام حکمت سے
 خالی نہیں مگر اس کی حکمت کو مخلوق نہیں جان سکتی۔ یہ اس کی حکمت
 کام کر رہی تھی کہ یوسف علیہ السلام کو اتنے عروج پر پہنچا دیا وگرنہ حاملہ
 اور بدخواہوں نے کچھ اور ہی سوچا تھا۔

رَبِّ قَدْ آتَيْنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ
 الْأَحَادِيثِ ۚ فَاطْرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِی
 الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ تَوَقَّنِي مُسْلِمًا ۖ وَالْحَقُّنِي بِالصَّلٰیۤنَ ۝۱۱
 ذٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيْهِ إِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنْتَ
 لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ ۝۱۲
 وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ ۝۱۳
 وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا
 ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝۱۴

ترجمہ :- (یوسف نے کہا) اے میرے پروردگار! تجھ
 نے مجھے علم کی ہے مجھے حکمت ، اور سکھایا ہے تو نے مجھے
 باتوں کو ٹھکانے رکھنے ، علم پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمین
 کے ، تو ہی میرا کارنامہ جنت دنیا اور آخرت میں ، مجھے وفات
 دینا اسلام پر اور مجھے ملا دینا ایک لوگوں کے ساتھ ۝۱۱ یہ
 ہیں غیب کی خبریں ، ہم وحی کرتے ہیں اس کو آپ کی طرف
 اور نہیں تھے آپ کے پاس جب انہوں نے ٹھہرا اپنے سناٹے
 کو اور وہ تدبیر کرتے تھے ۝۱۲ اور نہیں ہیں اکثر لوگ سب
 آپ حریص ہیں ، ایمان لانے والے ۝۱۳ اور آپ نہیں مانگتے
 ان سے اس پر کوئی بدلہ ، نہیں ہے یہ مگر نصیحت

حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اختتام پذیر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام اور آپ کے بیٹوں کا تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ برادرانِ یوسف نے آپ کو نہایت ظالمانہ طریقے سے وطن سے نکالا۔ وہ آپ کو باپ کی نظروں سے اوجھل کر کے حد تک اگ کر کھانا چاہتے تھے، مگر خدا تعالیٰ کی تدبیر اپنا کام کر رہی تھی۔ بیانیوں کا یہ حمد اور بعض ہی یوسف علیہ السلام کے باپ مرحوم کس پہنچے کا مسب بن گیا، آپ نے مصر میں نظام حکومت سنبھالا، قحط سالی میں حسین تدبیر سے نہ صرف مصر کو اس کے اثرات سے بچایا بلکہ دوسرے ملکوں کو بھی غلہ فراہم کیا، پھر آپ نے آخر میں اپنے والد گرامی اور پرستے خاندان کو مصر میں بلا لیا اور ان کو نہایت ہی عزت و احترام کے ساتھ رکھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے اہلخانہ کو عائد کا ذکر بھی کیا کہ انہوں نے نہ صرف بھائیوں کو سعادت کہہ دیا بلکہ ان کے درمیان نزاع کو شیعانی فعل قرار دیکر انہیں الزام سے بری قرار دیدیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے احسان کو یاد کیا کہ اُس نے آپ کو جیل سے رہائی دلائی اور پھر پورے مصر کا کارنیک بنا دیا۔

یعقوب علیہ السلام
کی وفات

حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنعان سے آنے کے بعد زندگی کے میں سال نہایت اچھے طریقے سے مصر میں گزارے۔ یوسف علیہ السلام نے آپ کی خوب خدمت کی۔ پھر جب چوبیس سال کا عمر گزرا تو یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت پہنچا وہی وقت جو ہر انسان پر آتا ہے اور جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے **كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ** (ال عمران) کہ ہر جان کو موت کا سزا چکنا ہے۔ انسان نیک ہو یا بد، نبی ہو یا دی، موسیٰ کا یا لہوینا ہی پڑے گا۔ مضرین فرماتے ہیں کہ جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو آپ نے یوسف علیہ السلام اور دیگر اہل خانہ کو وصیت کی کہ کہیں اُن کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے قریب ہی دفن کیا جائے۔ آپ نے بیٹوں کو دین اسلام پر ثابت قدم اور کفر و شرک سے بیزار

سننے کی وصیت بھی کی جس کا ذکر سورۃ بقرہ میں موجود ہے۔ پھر حال جب آپ کی وفات ہو گئی تو وصیت کے مطابق آپ کا جسم مبارک ایک تابوت میں رکھ کر مصر سے فلسطین اور بیت المقدس لے جایا گیا جہاں حضرت اسحاق اور ابراہیم علیہما السلام کی قبور میں حضرت یوسف علیہ السلام خود میت کے ساتھ گئے اور اس کو دفن کر دینے کے بعد مصر واپس آ گئے۔ حضرت سعید بن جبیرؓ کی تاریخی روایت کے مطابق جن دن یعقوب علیہ السلام کی میت کنعان پہنچی تو اسی دن آپ کے بڑے بھائی عیص ابن اسحاق کا بھی انتقال ہو گیا، چنانچہ دونوں بھائیوں کو باپ کی قبر کے قریب ہی دفن کر دیا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور عیص جڑواں بھائی تھے۔ البتہ عیص کی ولادت پہلے ہوئی اور یعقوب علیہ السلام کی بعد میں، اور اسی بنا پر آپ کا نام یعقوب یعنی پیچھے آنے والا مشہور ہو گیا۔ دونوں بھائیوں نے ایک سو سینتالیس سال کی عمر پائی۔

یوسف علیہ السلام
کا آخری زمانہ

مفسرین کہتے ہیں کہ باپ کی وفات کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام تیس برس مزید مصر کے مہابہ و سفید کے مالک رہے اس دوران آپ نے عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی، مخلوق خدا کی خدمت کرتے رہے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا فریضہ بھی انجام دیتے رہے۔ آہستہ آہستہ آپ کا دل مادی زندگی سے اجاگ ہوئے لگا اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق بڑھ گیا، چنانچہ زندگی کے آخری حصے میں آپ اللہ تعالیٰ کے حضور اس طرح دست بٹھا کر رُحِمَہُ اللہُ اَنتَ یَسْتَعِیْزُ اَیُّہُ پروردگار! بیشک تو نے مجھے ملک مصر پر حکومت عطا فرمائی۔ یہاں پر لفظ مَیْسٌ بینہ بھی ہو سکتا ہے اور بغیر مَیْسٌ بھی۔ اگر اس کو بیانِ تعلیم کیا جائے تو مطلب ہوگا کہ تو نے مجھے مصر کی بادشاہی میں سے حصہ عطا کیا۔ مصر کا

اصل حکمران تو فرعون تھا اور اس نے آپ کو عزیز کے عہد سے پر فائز کر رکھا تھا، تاہم آپ کو بہت حد تک مکمل اختیارات دئے گئے تھے اور اس طرح عملی طور پر یوسف علیہ السلام ہی مصر کے کرناؤ صہر تھے۔ اس کی تصدیق بائبل کی روایت سے بھی ہوتی ہے کہ فرعون نے کہا تھا کہ میں نے یوسف! اس ملک میں کوئی آدمی تمہارے حکم کے بغیر قدم نہیں اٹھا سکے گا۔ بادشاہ نے آپ کو "جاں پناہ" کا خطاب بھی دیا تھا اور فرعون محض برائے نام ہی بادشاہ تھا۔

اور اگر اس کو من تبع ضیہ تصور کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اے پروردگار! تو نے مجھے حکومتوں میں سے حکومت کا ایک اہم حصہ عطا کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ماری دنیا کی حکومت تو آپ کے پاس نہ تھی بلکہ صرف مصر پر آپ کو اقتدار حاصل تھا ماری دنیا کا اقتدار چار آدمیوں کو ملا ہے جن میں سے دو یمن اور دو کافر ہیں۔ مؤمنین میں سے ذوالقرنین اور سیدمان علیہ السلام ہیں۔ بحسب کہ تفسیری روایات کے مطابق کفار میں سے شداد اور سبخت نامصر ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے ایک تو اس احسان کا ذکر اپنے رب کے سامنے کیا جس کے ذریعے آپ کو عمان حکومت دی گئی اور دوسرا احسان یہ ذکر کیا کہ تَنبِيْ حَمْدٍ ۚ كَذٰوَدِلَ اَزْنٰہٗ اَدِیْثِ مَوْلَاکَ رَیْمُا تو نے مجھے باتوں کو ٹھکانے لگانے کا علم بھی عطا فرمایا۔ اس سورہ کے پہلے رکوع میں یعقوب علیہ السلام نے خواب کے ضمن میں فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو برگزیدہ بنائے گا۔ "وَيُعِيْذُکَ مِنْ تَاُوْدِلِ اَزْحَادِ یَثِیْثٍ" اور باتوں کو ٹھکانے لگانے کا علم بھی عطا فرمایا۔ تو یہاں پر یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور اسی احسان کا ذکر کیا ہے تاویل کا بخوبی معنی الکی چیز کو ٹھکانا اس کی اصل حقیقت تک پہنچانا یا

تاریخ حدیث
کا علم

ٹھکانے لگانا تو مناسب ہے اور اس میں نہ اس کی تعبیر بھی شامل ہے نہ ایک
مشکل کام ہے مگر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اس میں کہاں عطا
فرمایا تھا۔ الجلی ہوئی بات کو سلجھانا کسی مشکل کا حل پیش کرنا یا کسی معاملے
میں صحیح نتیجے پر پہنچنا عام آدمی کا کام نہیں، اس کے لیے خاص صلاحیت
کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے حضرت علیؑ کو
بھی عطا فرمائی تھی۔ اس ضمن میں حضرت عمر فاروقؓ کا قول ہے رَبِّ
قَضَيْتَ لِي وَلَا أَبَا حَسَنٍ لَهٗ اِيْمَانِي سَكَنَةً هِيَ فَيَصِلُ طَلِبُ امْرِئٍ مِّمَّكَ
اَفْسُ كَمَا اَبْرَأَكَ مِنْ بَعْنِي حَضْرَتِ عَلِيٍّ اِسْ دَقَّتْ مَوْجِدُ دُنْيَايَ - بہر حال یہ
علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا بھی ذکر کیا کہ اس نے
انہیں تعبیرِ خواب کا علم عطا فرمایا یا معاملات کو سلجھانے کی صلاحیت
عطا فرمائی۔

اللہ کے
سامنے
انکاری

اس کے بعد آپؐ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف ان الفاظ میں بیان
کئی ذِ اَطْوَرُ السَّمٰوٰتِ وَ اَلْاَرْضِ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا
کرنے والے۔ فاطر اور رب کعبہ خدا تعالیٰ کی صفت ہے اور دونوں کا
معنی یکساں ہے۔ فطور ایسی ایجاد کو کہتے ہیں جو بغیر کسی مادے کے
اور نہ سنے کے کوئی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو محض اپنی
عزّت اور بھگی سے ایجاد فرمایا جس کی کیفیت کوئی نہیں جانتا البتہ
اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ تو آپؐ نے فرمایا اے آسمان اور
زمین کے ایجاد کرنے والے اَنْتَ وَ اَنْتَ فِي - اللّٰہِ وَالْاٰخِرَةِ
دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا ولی ہے۔ ولی کا معنی امیر پرست، رفیق
دوست اور کارساز ہوتا ہے۔ تو فرمایا تو ہی میرا کارساز ہے، میرے
کام کو بنا تا میرے ہی اختیار میں ہے اس طرح گویا یوسف علیہ السلام
نے اللہ تعالیٰ کے حضور عجز و انکاری کا اظہار فرمایا، اس کی ہمت فاطر

کا ذکر کیا اور اس بات کا اقرار کیا کہ دنیا و آخرت میں اس کا وہی کار ساز ہے۔
اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ کے حضور میری دعا
 پیش کی تو فرمائی مُسْلِمًا وَ اَحْسَنًا بِالصَّلَاحِ فَیْنِ اَسَی اللّٰهُ ! مجھے اسلام
 پر وفات دینا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دعا
 ہے کہ خود موت کی تمنا کرنا اور دار نہیں کیونکہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے
 کہ تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، خواہ اسے تکلیف ہی کیوں
 نہ ہو۔ اگر دعا کرنا ہی ہو تو یوں کہے اَللّٰهُمَّ اَحْسِنْ لِّیْ مَا کَانَ
لِیْ خَیْرًا وَ خَیْرًا لِّیْ حَیْثُ کَانَ مَوْتِی ! مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی
 میرے حق میں بہتر ہے وَ تَوَفَّ بِنِّیْ رَکَازًا کَانَ لِیْ اَلْوَفَا تُ خَیْرًا لِّیْ
 اور مجھے موت دے جب موت میرے حق میں بہتر ہو۔ جب کسی کو
 تکلیف یا پریشانی ہو تو اس قسم کی دعا کر لی جاہئے اور براہ راست ہلاکت
 کی دعا نہیں کر لی جاہئے۔ البتہ مفسرین فرماتے ہیں کہ دو مواقع ایسے ہیں
 جب موت کی تمنا کرنا درست ہے۔ ایک موقع وہ ہے جب
 انسان کو دینی طور پر نفع میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہے۔ زندگی میں
 ایمان صلح ہو جانے سے بہتر ہے کہ انسان کو ایمان کی حالت میں موت
 آجائے۔ حضرت محمود ابن لبیدؓ کی روایت میں آتا ہے حضور علیہ السلام
 کا فرمان ہے کہ انسان دو چیزوں کو ناپسند کرتا ہے حالانکہ وہ اس
 کے لیے بہتر ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ یک حرف اَلْمَوْتُ وہ موت
 کو ناپسند کرتا ہے حالانکہ وہ اس کے لیے فتنے سے بہتر ہے دوسری
 چیز فَرَمَا بِاَحْسَنُ فَلَا اَلْمَالِ وَ قَلَّةُ اَلْمَالِ اَفْلًا لِلْحِسَابِ
 انسان مال کی کمی کو ناپسند کرتا ہے حالانکہ قلت مال اس کے لیے
 قلت حساب کا باعث ہوگا۔ جتنا مال کم ہوگا، قیامت کو حساب بھی
 کم دینا پڑے گا، اور جس کے پاس زیادہ ہوگا۔ اسے حساب بھی زیادہ دینا

پڑے گا اور پھر ریشانی میں مبتلا ہوگا۔

بہر حال انسان کے لیے ایک توفیق کے خوف سے موت کی
تما کرنا جائز ہے اور دوسرے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے شوق میں
موت کی تمنا ہو تو یہ بھی درست ہے۔ تو یوسف علیہ السلام اشتیاقِ الہی
میں کہہ رہے تھے کہ مولا کریم! مجھے اسلام پر وفات دینا۔ اس دنیا میں
رہ کر بڑے بڑے مصائب و آلام دیکھے، تکالیف پائیں، اور پھر
اللہ تعالیٰ نے حکومت اور ہر طرح کی آسائش بھی عطا فرمائی۔ اب اس
عالمی دنیا سے دل اچاٹ ہو چکا ہے، لہذا اب اپنے پاس بلائے خود
حضیر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی عرض الموت۔ میں فرمایا تھا اللَّهُمَّ
اِنِّیْ فِیْکَ اِلٰہٌ۔ اے اللہ! اب رفیقِ اعلیٰ میں بلے۔ یہ اللہ کی بارگاہ
میں حاضری اور اس سے ملاقات کا اشتیاق تھا۔ تو یوسف علیہ السلام
نے بھی اشتیاقِ الہی میں اسلام پر موت کی تمنا کی تھی۔

تمام انبیاء
کی دعا

اسلام پر موت کی تمنا سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آخرت کا
خوف انبیاء پر بھی طاری ہوتا ہے۔ اللہ کا نبی تو یقیناً ایمان پر ہوتا ہے اور
اس کی نجات بھی یقینی ہوتی ہے مگر اللہ تعالیٰ کی خشکت و جلال کے
سامنے وہ بھی عاجز و انکساری کا اظہار کرتے ہیں کہ پروردگار! ایمان کی حالت
میں وفات دینا حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی بارگاہِ رب العزت
میں یہی دعا کی تھی وَأَدْخِلْنِیْ بِرَحْمَتِکَ خَلِّ عِبَادَکَ الصَّالِحِیْنَ
اے پروردگار! مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل
فرمائے۔ آپ اللہ کے عظیم رسول میں جنہیں ساری دنیا پر اقتدار حاصل
ہوا۔ مگر اللہ کی بارگاہ میں عاجز و انکساری کا اظہار کرتے ہیں اور اس
سے ڈرتے ہیں، یہی ان کا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی انبیاء علیہم السلام
کی تعریف بیان کی ہے یَدْعُوْنَ ذُرَّیَّاتَہُمْ اَوْ رَهْبًا (الانبیاء ۹۷) وہ

ہمیں پکارتے ہیں ہماری نعمتوں کی طرف رغبت رکھتے ہوئے اور
 ہماری کبریائی اور جلال سے ڈرتے ہوئے۔ یہی تعلیم تمام اہل ایمان کو
 بھی دی گئی ہے کہ انہیں بھی خدا تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف رغبت اور
 اس کی گرفت کا خوف ہونا چاہیے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہؒ نے اپنی
 عقیدے کی کتاب میں لکھا ہے **الْإِيْمَانُ بِمَا فِي الْخَلْقِ وَ**
وَالْإِيْمَانُ بِمَا فِي الْإِنْسَانِ کا ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ نہ تو
 وہ کافروں کی طرح بے خوف ہو جائے اور نہ اُمید کا دامن چھوڑ دے
 کہ یہ بھی کفر کے مترادف ہے۔

نیک لوگوں
 کی تیجیت

یوسف علیہ السلام نے نیک لوگوں میں شامل ہونے کی دعا کی۔
 نیک لوگوں کی جماعت کا ذکر خود اللہ تعالیٰ نے بھی کیا ہے۔ قیامت
 کے دن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو مخاطب کر کے فرمایگا **يَا أَيُّهَا**
الَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگو جو ایمان لائے تھے۔ پہلے میرے نیک بندوں میں شامل
 ہو جاؤ، پھر جنت میں داخل ہو۔ گویا نیک لوگوں کی جمعیت مقدم ہے معلوم
 ہوا کہ خود انبیاء علیہم السلام بھی نیک سوسائٹی کے طالب گارہوتے ہیں۔ ابھی
 میں نے عرض کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی نیک لوگوں میں
 شامل ہونے کی دعا کی۔ اسی طرح بعض دوسرے انبیاء کا ذکر بھی ملتا ہے
 نیک لوگوں کی رفاقت سے ہی انسان کو نال حاصل ہوتا ہے۔ الگ
 تھلگ رہنے سے ہو سکتا ہے کہ انسان برائی سے بچ جائے مگر کمالی
 حاصل نہیں کر سکتا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے **الْمُؤْمِنُ**
الَّذِي يَجْعَلُ الْإِيمَانَ قَسَمًا وہ ہے جو ایمان کو قسم کہے۔ جو مومن
 آدمی لوگوں سے مل جل کر رہتا ہے اور ان کی ایذا رسانی پر صبر کرتا ہے
 وہ اُس روز سے بہتر ہے جو نہ کسی سے ملتا ہے نہ اُسے کوئی تکلیف
 پہنچتی ہے اور نہ وہ صبر کرتا ہے۔

بہر حال "صالحین" کا لفظ اچھی سوسائٹی کی طرف اشارہ کرتا ہے جو کہ ایک مطلوب چیز ہے۔ جب تک اچھی سوسائٹی میسر نہ ہو، اخلاق اچھا نہیں ہو سکتا۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں اِنَّ الدِّينَ لَا يَنْفَعُ بِالْاَحْوَالِ وَلَا يَنْفَعُ لِمَنْ يَعْنِي اخْلَاقٌ يَعْلَمُ سِوَةَ نَبِيٍّ حَاصِل ہونا، بلکہ ماحول سے ملتا ہے، اس لیے اہل ایمان کسی ہمیشہ خواہش ہوتی ہے کہ اُس کا ماحول نیک ہو۔ اگر ماحول درست نہیں ہوگا تو اخلاق بھی درست نہیں ہوگا۔ بُرے ماحول میں بچے خاص طور پر بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ مگر آج دنیا میں اچھا ماحول ہی ناممکن ہو گیا ہے۔ اس چتر کو رومی صاحب نے اپنی مثنوی میں سوز و گداز کے ساتھ بیان کیا ہے وہ ڈاکٹر اقبال نے بھی اسی بات کا رونا روایا ہے کہ اچھی سوسائٹی میسر نہیں۔ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کی ابتداء بھی دُعا کرتے ہیں کہ اللہ! ہمیں اچھی سوسائٹی کا مہر بنائے۔

صلح مرد وہ ہے جو اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے اور مخلوق کا بھی۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق امام ابو حنیفہ کا قول ہے اَحَبُّ الصَّالِحِينَ وَاسْتَرْحَمُهُمْ نِيكَ لُغُوں سے مجتہد کہتے ہیں، اگرچہ ان میں سے نہیں ہوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسی صلاحیت عطا فرمائے۔ آج کی دنیا میں اچھی سوسائٹی کا فقدان ہے۔ اس کی بجائے ہر طرف فحاشی، عیاشی، شرک، کفر، بدعت، معاصی، خیانت اور دھوکہ نامی دور دورہ ہے ناہم ہر ایک مومن کی خواہش یہ ہے کہ اُسے آخرت میں اچھی سوسائٹی نصیب ہو جائے۔

اس دُعا کے ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اختتام پونچھتا ہے۔ یہ پورا قصہ سورۃ یوسف کے گیارہ رکوعات پر محیط ہے قرآن کریم میں دو انبیاء یعنی حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بیان ہے۔

کے واقعات، دو مکمل سورتوں میں بیان ہوئے اور ان میں کسی درستہ بنی کا ذکر نہیں۔ سیرۃ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کا مکمل ذکر ہے اور سورۃ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا۔ اگرچہ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات کے مختلف اجزاء دوسری صورتوں میں بھی بیان ہوئے تاہم یہ سورۃ صرف آپ ہی کے واقعات پر مشتمل ہے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ لوگ ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ قرآن پاک نے ان واقعات کے صرف وہی حصے بیان کیے ہیں جن سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ قرآن پاک کوئی تاریخ کی کتاب نہیں کہ جس میں واقعہ کی تمام جزئیات بیان ہوں تاہم بعض تاریخی باتیں بھی اس میں آجاتی ہیں۔ بہر حال اس آیت پر یوسف علیہ السلام کا واقعہ ختم ہوتا ہے۔

رہنمائی
سیرت

اب اگلی آیت میں حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت و رسالت کی صداقت کو بیان کیا گیا ہے اور اس سے ایک دلیل کے ذریعے سمجھا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جو واقعات ہم نے بیان کیے ہیں۔
ذٰلِكَ مِنْ كِتَابِ الْغَيْبِ نُوْحٍ جَبْرٰتٍ لِّكَ يَعْزِيبُ كِي تَخْبِرَ فِي
جو ہم نے بعد وحی آپ پر نازل کرتے ہیں۔ مگر نہ آپ نے کسی سکر یا کالج میں تو تعلیم حاصل نہیں کی اور نہ ہی کوئی تاریخ کی کتاب پڑھی ہے، آپ کے اس حوالہ میں تو ننانویں فیصدی سے بھی زیادہ لوگ افحی یعنی ان پر ٹھہر گئے، لہذا ان واقعات کو صحیح صحیح بیان کرنا بجز وحی الہی کے ممکن نہیں اور یہی چیز آپ کے نبی برحق ہونے کی دلیل ہے۔ تاریخ میں تو سچ اور جھوٹ، خلط ملط ہو جاتا ہے۔ اس میں سچی سالی اور غیر مصدقہ باتیں بھی آجاتی ہیں، اس لیے عربی کا مقولہ ہے اَکْذَبُ النَّاسِ الْاَخْبَارِ یعنی تاریخ میں بہت زیادہ جھوٹ کی ملاوٹ ہوتی ہے

مگر جو بات حضور علیہ السلام وحی کی وساطت سے بیان کر رہے ہیں۔ وہ سہ فیصدی حق ہے۔ اللہ نے انہیں غیب کی خبروں سے تعبیر کیا ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رسالت کی حقانیت پر دلیل بنایا ہے۔

مسئلہ
حاضر و ناظر

فرمایا یہ غیب کی خبریں ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ **وَكَأَنَّمَا كُنْتُ لَكَ نَذِيرٌ** اور آپ ان کے پاس کر نہیں تھے۔ **إِذَا جُمِعُوا** **أَمْرُهُمْ** جب انہوں نے اپنے معاملے پر اتفاق کیا **وَهُمْ يَكُونُونَ** اور جس وقت وہ تدبیر کر رہے تھے مطلب یہ ہے کہ جب بردارین یوسف آپ کے خلاف منصوبہ بندی کر رہے تھے اور جب انہوں نے آپ کو کنوئیں میں پھینک دیا تو آپ وہاں موجود تو نہیں تھے جو ان واقعات کے چشم دید گواہ ہوں گویا آپ حاضر و ناظر نہیں تھے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلہ کو بالکل واضح کر دیا ہے کہ نبی نہ تو غیب دان ہوتا ہے اور نہ وہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے مگر آج اسی مسئلہ کو لوگوں نے ٹنا زحہ بنا دیا ہے۔ حاضر و ناظر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے **وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ** ہر جگہ موجود ہونا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، مخلوق میں سے کوئی بھی اس صفت سے مستضعف نہیں ہے لوگوں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حاضر و ناظر بنانے کی کوشش کی ہے یہ تو ایمان کو ضائع کرتے والی بات ہے۔ شیطان نے محبت اور عشق کے نام پر ایسے سبق پڑھائے ہیں اور گمراہی کے ایسے جال پھیلانے ہیں کہ جن میں بعض کر لوگ عقیدہ توحید سے محروم ہو جائیں اور پھر جہنم کا ایندھن بن جائیں۔ شیطان نے ایسی ایسی رسومات بھی ایجاد کی ہیں۔ جنہیں دین کے نام پر انجام دیا جاتا ہے اور کمزور ایمان والا آدمی ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے۔

قرآن پاک میں دو سکا بنیاد کے واقعات میں بھی صاف موجود ہے

کہ آپ ہر جگہ موجود نہیں تھے مثلاً سورۃ انفصص میں ہے "وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَاكَ" جب موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہو رہی تھی تو اس وقت آپ طور کے کنارے پر نور میں کھڑے تھے۔ اور پھر مریم علیہا السلام کے واقعہ میں فرمایا "وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْدَامَهُمْ" (زال عمران) جب مریم علیہا السلام کی کفالت کے لیے قرعہ اندازی ہو رہی تھی تو یہ بھی آپ وہاں موجود نہیں تھے کہ آپ نے زکریا علیہ السلام کے نام قرعہ نکلتے تھے یہ کچھ غور و کجھا ہو یہ سب آپ آپ کو وحی کے ذریعے بتائی جاتی ہیں اور یہی چیز آپ کی صداقت کی دلیل ہے۔

فرمایا حقیقت یہی ہے جو بیان کر دی گئی ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذْهُ ۚ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْبَاقِي ۚ

انسانوں کو جو حکمت، نصیحت، نصیحتیں، مگر آپ کتنی بھی برحق اور خواہش کریں، اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے بلکہ گمراہ ہی رہیں گے۔ لوگوں کی اکثریت ضد، عداوت، ہٹ دھرمی اور باطل رسومات کو نہیں چھوڑے گی۔ البتہ کچھ ایسے لوگ بھی ضرور ہوں گے جو حق کے طالب اور منصف مزاج ہوں گے۔ ہر دور میں ایسا ہی رہا ہے کہ دنیا کی غالب آبادی گمراہی میں مبتلا رہی ہے اور ایمان والے ہمیشہ اقلیت میں رہے ہیں۔ آج بھی دنیا کی پانچ ارب کی آبادی میں سے چار ارب افراد ایمان سنی دولت سے محروم ہیں اور کفر و شرک میں مبتلا ہیں۔ یہود و نصاریٰ جو وہ عداوتیں گزرتے گئے تھے بند بھی اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں اور اسلام کو مٹانے کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ ہر وقت سازشیں کرتے آتے ہیں تاکہ اللہ کا دین غالب نہ آسکے۔ یہ کہل اور ہسپتال کھول کر اور پھر مالی امداد دے کر لوگوں کو دین حق سے بظن کھینے کی کوشش کی جاتی ہے، اسی لیے فرمایا کہ آپ کی شدید خواہش کے

اکثریت گمراہ ہے

باوجود اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔
 اللہ نے فرمایا کہ آپ جو حق تبلیغ ادا کر رہے ہیں، اس کے
 لیے وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ اَپ ان سے
 کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتے۔ آپ تو ان کی خیر خواہی کے لیے
 لوگوں کو بے لوث تبلیغ کرتے ہیں۔ ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو یہی
 کہا یَقُولُوا لَا تَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرٌ (ہود) میں تم سے کوئی
 بدلہ تو طلب نہیں کرتا، میری بات تو سن لو اَنْصَحْ لَكُمْ (ہود)
 میں تو تمہیں نصیحت کرتا ہوں وَاَنَا لَكُم مَّا صِیْحٌ مِّنْ رَّاٰی (الزمر)
 میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ ایمان قبول کر لو اور
 کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس میں نیز کوئی ذاتی مفاد وابستہ نہیں بلکہ اس میں
 خود تمہارا ہی فائدہ ہے کہ میری اس بے لوث خدمت سے فائدہ اٹھاؤ۔
 فرمایا اِنْ هُوَ اِلَّا فِيْكُمْ لِّلْعَالَمِیْنَ یہ تو تمام جہان والوں کے
 لیے نصیحت کی بات ہے۔ قرآن پاک تمام اہل جہان کے لیے ہدایت
 اور نصیحت ہے۔ اگر کوئی شخص اس نصیحت کو قبول نہیں کرتا اور اس ہدایت
 سے فیضیاب نہیں ہوتا چاہتا تو یہ اس کی اپنی بد بختی ہے، اس سے
 قرآن کی حقانیت پر نہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اور اللہ کے نبی کا کوئی
 نقصان نہیں ہوگا بلکہ اس نصیحت سے مستفید نہ ہوئے واللہ ہی بخیر سے
 میں ہے گا۔

بے لوث
 خدمت

سورۃ یوسف ۱۲

آیت ۱۰۵ تا ۱۰۸

وما آتٰہم

دریں بہت نعمت ۲۷

وَكَايِنَ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَآرْضِ يَمُرُّونَ
عِیْہَا وَہُمْ عَنْہَا مُعْرِضُونَ ﴿۱۰۵﴾ وَمَا يُؤْمِنُ
كَثْرُہُمْ بِٱللّٰہِ اِلَّا وَہُمْ مُشْرِكُونَ ﴿۱۰۶﴾ فَاَمِنُوا
نَّ تَأْتِيہُمْ غَآشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللّٰہِ اَوْ تَأْتِيہُمْ
السَّاعَةُ بَغْثَةً وَہُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۱۰۷﴾ فُلْ ہِذِہُ
سَبِيلِي اَدْعُوْا اِلَیَّ اللّٰہَ عَلٰی بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنْ
اَتَّبَعَنِیْ وَسُبْحٰنَ اللّٰہِ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ ﴿۱۰۸﴾

دفعہ الہی علیہ السلام

ترجمہ: یہ اور بہت سی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں جن پر یہ لوگ گزرتے ہیں مگر اُن سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں ﴿۱۰۵﴾ اور انہیں ایمان لانے اکثر اُن ہیں سے اللہ تعالیٰ پر، مگر وہ مشرک کرنے والے ہوتے ہیں ﴿۱۰۶﴾ کیا یہ لوگ بے فکر ہو گئے ہیں اس بات سے کہ آجائے اُن پر ڈھانپ لینے والی اللہ کے عذاب سے یا آجائے اُن کے پاس قیامت ہی اچانک، اور اُن کو خبر بھی نہ ہو ﴿۱۰۷﴾ اے پیغمبر! آپ کھریجئے یہ میرا راستہ ہے، بجلا ہوں میں اللہ کی طرف، میں بسیرت پر ہوں اور وہ لوگ بھی جو بہری پیروی کرتے ہیں۔ اور پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اور انہیں ہوں میں شرک کہنے والوں میں سے ﴿۱۰۸﴾

یوسف علیہ السلام
کی تدفین

یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کا ذکر کیا کہ انہوں نے نہایت عجز و انکاری کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں درخواست کی کہ اُن کی موت اسلام پر آئے اور وہ نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کے تقریباً ربیع صدی بعد یہ دعا کی تھی جبکہ آپکا دل اس دنیا سے اچاٹ ہو کر آخرت کی طرف زیادہ راغب ہو چکا تھا پھر جب آپ کی وفات ہو گئی تو تاریخی روایات کے مطابق آپ کو نابوت میں بند کر کے وہاں نیل کے بالائی علاقے میں دفن کر دیا گیا مگر آپ کی وصیت یہ تھی کہ اگر نبی اسرائیل کو کسی وقت مصر سے نکلنا پڑے تو پھر وہ اس نابوت کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں اور انہیں اُن کے اباؤ اجداد کے قریب فلسطین میں دوبارہ دفن کر دیا جائے۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کے ہمراہ مصر سے نکلے تو وہ یوسف علیہ السلام کا نابوت بھی ہمراہ لے گئے اور پھر اسے وہیں دفن کر دیا۔ جہاں حضرت ابراہیمؑ، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہم السلام کی قبریں ہیں۔

گذشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے مفصل واقعات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پر عجب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کے ذریعے نازل کرتے ہیں اور آپ کی طرف سے ان واقعات کا بے کم و کاست بیان کر دینا ہی آپ کی رسالت کی دلیل ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام پڑھے لکھے تو نہیں تھے اور نہ آپ نے تاریخ کی کتابیں کسی سے پڑھی سنی تھیں اس کے

تصدیق
رسالت

باوجود ان واقعات کو ٹھیک ٹھیک بیان کر دینا وحی الہی کے فریضے ہی ممکن تھا۔ اور یہی بات ثابت کرتی ہے کہ آپ اللہ کے پیچھے رسول ہیں۔

شرعی طور پر
حضور علیہ السلام
کا روشن
مستقبل

یوسف علیہ السلام کے ان واقعات سے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن مستقبل کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ دونوں انبیاء کے جنس واقعات میں مماثلت پائی جاتی ہے مثلاً یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی طرح طرح کی تکلیف پہنچائی مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عروج نصیب کیا۔ بالکل اسی طرح حضور علیہ السلام کے بھائی بندوں نے بھی آپ کے ساتھ سخت بدولت کی، آپ کو تکلیفیں پہنچائیں، آپ کے مشن کو ناکام کرنے کی کوشش کی مگر اس تمام تر مخالفت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایم عروج تک پہنچایا جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی آخر میں نادوم ہوئے تھے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کے عزیز واقارب کو بھی آپ کے سامنے نادوم ہو کر پیش ہونا پڑا، اس طرح گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بات سمجھا دی کہ آپ کفار و مشرکین کی ایذا و سائنوں سے بد دل نہ ہوں بلکہ آپ کا مستقبل حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح روشن ہے اور آخر میں آپ ہی کامیاب کاٹرن ہوں گے۔ اللہ نے آپ کو اس بات پر بھی تسلی دی کہ دنیا کی اکثر آبادی ہمیشہ گمراہی میں مبتلا رہی ہے، لہذا اگر یہ لوگ آپ کے کہنے پر ایمان نہیں لاتے تو آپ بد دل نہ ہوں بلکہ اپنا کام جاری رکھیں، جن کی قسمت میں اللہ نے ہدایت رکھ رکھی ہے۔ وہ ضرور ایمان لائیں گے اور باقی اہل ایمان کی تقویت کا باعث بنیں گے۔

آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے ان کفار و مشرکین پر افسوس کا اظہار کیا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھ کر بھی ان سے سبق حاصل

نہایت
قدرت
اعراض

نہیں کرتے بلکہ ان نشانات سے اعراض کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔
ارشاد ہوتا ہے وَكَأَيُّنَ مِّنْ آيَةِ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
 اور آسمانوں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں کیمرؤن علیہا
 لوگ ان پر سے گزر جاتے ہیں۔ وَهُمْ عَنْهَا مُنْمَكِنُونَ
 مگر وہ ان سے اعراض کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ آیت کا لفظ عام ہے
 اور یہ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً آیتہ کا اطلاق حکم پر
 بھی ہوتا ہے جیسے ثَلَاثَ يٰۤاَيُّهَا عَلٰیہِ الْاٰتِیُّ (البقرہ)
 یہ اللہ کی آیتیں ہیں ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں اور آیت کا معنی
 دلیل بھی ہوتا ہے اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّمَنۡ عَرَفَ (احزاب)
 اس میں مومنوں کے لیے دلائل ہیں۔ پھر آیت کا معنی واضح نشانی بھی
 ہوتا ہے، جسے دیکھ کر انسان کوئی چیز اچھی طرح سمجھ جاتا ہے۔ جیسے
 فرمایا کہ زمین و آسمان کی پیدائش اور دن اور رات کے اختلاف میں اٰدَاتٍ
لِّاُولٰٓئِکَ (آل عمران) اہل عقل و خرد کے لیے نشانیاں ہیں۔
 آیت کا معنی معجزہ بھی ہے اور اکثر مشرکین انبیاء علیہم السلام سے معجزے
 طلب کرتے رہے۔ کہتے تھے لَوْ لَا اُنۡزِلَ عَلَیْہِ آیٰۃٌ مِّنۡ رَّبِّہٖ
 (یونس) اس کے پروردگار کی طرف سے اس پر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل
 ہوتا۔ بہر حال بیاں پر آیت کا معنی واضح نشانی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے
 کائنات میں بے شمار نشانیاں پھیل کر رکھی ہیں، لوگ ان کو دیکھتے ہیں مگر ان
 سے عبرت حاصل کیے بغیر گزر جاتے ہیں، اگرچہ ان نشانات قدرت
 سے اعراض کرتے ہیں جس طرح لوگ احکام الہی کو سن کر الہی پر عمل نہیں
 کرتے۔ اسی طرح وہ اللہ کی نشانیاں دیکھ کر بھی ان سے کوئی سبق حاصل
 نہیں کرتے اور ان نشانات سے ایسے گزر جاتے ہیں جیسے کچھ دیکھا ہی
 نہیں۔ راستے میں میل کا نشان لگا ہوتا ہے، جسے دیکھ کر مسافر سمجھ جاتے

ہیں کہ وہ اپنی منزل کے کس حصے میں ہیں، وہ اس چھوٹی سی نشانی سے تو فائدہ اٹھایاتے ہیں مگر سنتے بڑے سے بڑے نشانات۔ اقدار سے کو دیکھ کر بھی انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین نہیں آتا۔ زمین، چاند، سورج، انوارات، پہاڑ، جنگل، دریا، آتے بڑے بڑے نشانات ہیں کہ تمہاری سجدہ بوجھ کا آدمی نجی انہیں دیکھ کر اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لے یہ مجبور ہو جاتا ہے۔ مگر مشرکین پر ان کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ وہ ان نشانات سے لاپرواہی کے ساتھ گنہہ جاتے ہیں، بغیر نیکی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحویں و دونوں قسم کی نشانیوں سے اعراض کرتے ہیں۔ ان کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے ان پر غور و فکر ہی نہیں کرتے۔

مشرکین کی
کثرت

اَنَّا نَبِيٌّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کو تلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کے اعراض کی وجہ سے دل برداشتہ نہ کہوں کیونکہ وَمَا يُكُفِّرُنَّ كَثُرَهُمْ بِاللَّهِ اِنَّهُمْ مِنَ الْاَوْهَكِ۔ سے اکثر اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے اَلَا وَهَكَـ۔ کثرت کی وجہ سے وہ مشرک کہنے والے ہوتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے کے باوجود لوگوں کی اکثریت مشرک ہی رہتی ہے۔ زبان سے ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں مگر ساتھ ساتھ مشرک کا ارتکاب بھی کھتے جاتے ہیں۔ امام شافعی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے واجب الوجود اور خالق ہونے کو تو مشرک بھی مانتے ہیں۔ سوائے دہریوں کی عقلی تعداؤں کے تمام ہیود و نصاریٰ ہنود اور قدیم و جدید مشرک اللہ کی ان دو صفات کو تو تسلیم کرتے ہیں مگر اللہ کی تدبیر اور عبادت میں مشرک کہنے لگتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا دوسرے بھی تدبیر کرتے ہیں۔ یہ بھی مدعی ہیں اور لوگوں کی حاجتیں پوری کرتے ہیں اور بگڑاؤ بناتے ہیں۔ اسی طرح قرنی، افعلی اور علی عبادت میں بھی دوسرے کہ مشرک کہہ لیتے ہیں، ان کی مذروعا نہ دیتے ہیں، ان کی دعاؤں دیتے ہیں یا ان کی ایسی تقسیم

کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے۔

نصاری علیہ السلام میں انیسیت یا تین خداؤں کا عقیدہ مان کر شرک بنے۔ مجوسی، یزدان اور اہرمین دو خداؤں کو مان کر شرک میں مبتلا ہوئے۔ بعض مشرک جناسات اور ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں سمجھ کر مشرک ہو گئے اور اکثر لوگ غیر اللہ کی انتہائی منظم کمرے کے وغیرہ کی نذر و نیاز دے کر قبروں پر تعظیماً چڑھا دے پڑھا کر فکیر کیا۔ کئی مرتب ہوئے۔ قبروں کو بچتے مانا، ان پر چادریں اور پھول چڑھانا، ان پر گیند بنانا اور ان پر روشنی کرنا بدعت اور ناجائز ہی تو ہے اور یہ بیماری بہ مغیر میں عام ہے۔ قبروں پر جائز تو فاتحہ پڑھنا استغفار کرنا، مرنے والوں کے لیے بخشش کی دعا کرنا۔ جو سنت طریقہ ہے۔ مگر یہاں تو مسئلہ ہی دوسرا بن گیا ہے۔ یہاں لوگ قبروں پر جانے میں کہ صاحبانِ قبر کو راضی نہ کیں اور پھر وہ خوش ہو کر ہماری مرادیں پوری کر دیں۔ قبروں کا عرق لگانے سے غسل۔ رنگ برنگی روٹیاں اگر بتیوں کی خوشبو اور پھولوں کی دھنک آخر میں ایسے کی جاتی ہے۔ ان پر سجدہ کیوں کیا جاتا ہے؟ ان کو بوسہ کیوں دیا جاتا ہے؟ اور ان پر ہاتھ لگا کر منہ پر کیوں پھیرا جاتا ہے؟ یہ سب کچھ قبر والے کو راضی کر کے اپنی مطلب براری کے دھندے ہیں اور یہی شرک ہے اسی لیے فرمایا کہ اکثر لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے باوجود اس کی وعایت کر زبان سے تسلیم کرنے کے باوجود مشرک ہی رہتے ہیں۔

پیر بہت لوگ بزرگوں میں کہہ شکر مان کر شرک کا ارتکاب کرتے ہیں کسی پیر اور مولوی نے اگر کسی چیز کو حلال کر دیا تو اسے حلال تسلیم کر لیا اور حرام کہہ دیا تو اسے حرام کہہ دیا۔ یہ تو یہی نصاریٰ والا عقیدہ ہے جس کے متعلق سورۃ توبہ میں آتا ہے اَتَّخَذُوا اٰیٰتِہٖمۡ قُرْءٰنَہٗمۡ قَدْ هَبَا نَہُمۡ اَرۡبَابًا مِّنۡ دُونِ اللّٰہِ کہ انہوں نے اپنے پیروں اور عسکرا

کہ اللہ کے سوا رب بنا رکھا تھا۔ حضور علیہ السلام نے اس کی تشریح میں
 یہی فرمایا کہ غیر اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام
 تسلیم کر لیے گا نام اللہ کے سوا دوسروں کو رب بنانا ہے بعض لوگ تعویذ،
 گدڑے کے ذریعے شرک میں مبتلا ہوتے ہیں ایسے تعویذ جن میں غیر اللہ
 سے مدد طلب کی گئی ہو۔ یا جبرائیل اور میکائیل وغیرہ کے الفاظ ہوں یا
 خات سے مدد طلب کی گئی ہو قطعی حرام اور شرک ہے۔ بعض سحر و تنہیں
 خادموں کو رام کرنے کے لیے شرکیہ جتن کرتی ہیں۔ بعض لوگ بنجیم کو بونڈ
 مان کر بنجیوں سے شمت کا حال معلوم کرتے ہیں۔ کاهنوں سے غلب
 کی خبریں پوچھتے ہیں۔ بعض چیزوں سے اچھا یا برا شگون لیتے ہیں شرک
 کی تمام شکلیں ان کی سوہائشی میں رائج ہیں اور ان کا کایہ ثواب سمجھ کر ادا کیا
 جاتا ہے۔ اہل اگر تعویذ میں اللہ کا کلام ہوا اور شرکانہ بات نہ ہو تو اس میں
 کوئی حرج نہیں ہے۔ مگر اکثر لوگ شرک میں ملوث پائے جاتے ہیں جسے
 اللہ تعالیٰ نے ظالم عظیم سے تعبیر فرمایا ہے اور جس کی معافی نہیں ہے۔
 حضرت امام حسن بصریؒ اس آیت میں مذکورہ شرک کو شرک خفی
 پر محمول کرتے ہیں۔ ایسے عمل ہیں ریاکارانہ یا دکھلاوا شرک خفی ہے۔
 اس کی نحو سے ان کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں مگر آج ہم
 دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے عابد، زاہد اور عامل اس نوعیت کی عبادت میں
 مبتلا ہو چکے ہیں۔ اس نیکی کا کون سا عمل ہے جو بے ریا ہو کسی کی
 ذاتی عبادت ہو تو لاؤ ڈسٹیک پر نشتر کی جاتی ہے کسی غریب کی امداد کا
 مسئلہ ہو تو اخباروں میں تصویریں چھپتی ہیں اور اللہ تعالیٰ حج کی توفیق دے
 دے تو اس کی وسیع تشریح کی جاتی ہے۔ یہی تو شرک خفی ہے جس میں
 لوگوں کی اکثریت مبتلا ہے۔

کفار و مشرکین کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اَھَا صُنُّوْا کیا یہ

عذاب الہی
 ہے مگر

سب لوگ بے شک روزِ مَرگ ہو گئے ہیں اس بات سے اَنْ تَاتِيَهُمْ عَذَابُ الْمَلٰٓئِکَہِ کہ آجائے اُن پر ڈھانپ لینے والی انڈر کے عذاب سے کبھی الیا بھی ہوتا ہے کہ دن کے وقت یا رات کو کوئی افتاد اُڑتی ہے۔ اچانک رات کے وقت زلزلہ آیا اور تباہ کر دیا۔ بدتر کا زلزلہ رات میں نہجے آیا تھا کہ زلزلہ کا زلزلہ بھی رات کے وقت آیا تھا جس میں ہزاروں اَنْ مورت کی بنید سو گئے۔ تو فرمایا کیا یہ لوگ کسی وقت کا انتظار کر رہے ہیں اَوْ ذَرْتَهُمْ السَّاعَةَ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ یا ان پر اچانک قیامت ہی آجائے اور ان کو خبر بھی نہ ہو قیامت کا آنا دو صورتوں میں پہلی شکل تو یہ ہے مِّنْ مَّادَاتٍ فَفَسَدٌ قَامَتْ قِيَامَتٌ جو مگر کیا اس کی تو قیامت بہ پہلو گئی اور عقیقی کی منزل یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ جہنمی انسان مورت کی آغوش میں گیا، اس مادی دنیا کا ختمہ ہوا تو عقیقی کی پہلی منزل شروع ہو گئی۔ پھر آگے جہنم کی منزل ہے۔ پھر حشر کی منزل آئے گی اور پھر حساب کتاب کی منزل سے ہوا ہوا انسان یا تو ابدی راجت میں پہنچ جاتا ہے یا پھر جہنم کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور پھر قیامت کی دوسری شکل اجتماعی قیامت ہے جب ہر چیز فنا ہو کر نئی زمین اور نیا آسمان پیدا ہوگا اور پھر آگے تمام منزلوں سے گزرنا پڑے گا۔ تو فرمایا کیا یہ لوگ اللہ کے عذاب کے منتظر ہیں کہ اسی دنیا میں اَنْ پھبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں یا قیامت کے انتظار میں ہیں کہ وہ بہا ہو کر اس دنیا کا سلسلہ مکمل طور پر ختم کر دے۔ اب جبکہ تمام منزلیں اور تکمیلی دلائل آچکے ہیں تو اب ایمان لانے میں کون سی چیز مانع ہے کیا کسی عذاب یا قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ آئے تو پھر ایمان لائیں۔ یاد رکھو! جب وہ وقت آگئی تو پھر ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اس وقت تک انسان مکمل طور پر پاک

الہی کے قوانین پر یقین ہوتا تو دنیا میں اس طرح ذلیل نہ ہوتے۔ اللہ
 نے اپنی کتاب میں سجادت کا مکمل ضابطہ بیان فرمایا ہے اور مکمل حقان
 کو واضح کیا ہے مگر ہمیں یہ ضوابط پسند نہیں۔ ہم سجادتی قوانین کے
 لیے امریکہ، روس اور چین کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے نزدیک
 خدا کے بنائے ہوئے صنعت و عرفیت کے قانون بہتر نہیں،
 بلکہ ہم انہماکی کی طرف دیکھتے ہیں۔ اسلام کے تعلیمی نظریات بھی ہماری
 ضروریات پوری نہیں کرتے، ہمارے سیاسی مسائل اور ہمارے معاشی
 مسائل بھی حل طلب ہیں مگر قرآن پاک سے انہماکی حاصل کرنے کی بجائے
 بہرے مشیر منگوائے ہیں۔ جو اپنے نظریات ہم پر پھونسنے کی کوشش
 کرتے ہیں۔ ان حالات میں ہمارے اندر قرآنی بصیرت کیسے آسکتی ہے
 ہم تو ہمیشہ دوسروں کے دست نگر رہیں گے۔ یہ تو خود ہمارا فرض تھا کہ
 ہم قرآن پاک سے بصیرت حاصل کرنے کے لیے وقت دیتے، محنت
 کرتے اور مال صرف کرتے۔ ہمارے اکابرین دین نے قرآن کو سینے
 سے لگایا تو ان کے دل روشن ہو گئے۔ آج کوئی جمہوریت کے گیت
 گارہا ہے تو کوئی اشتراکیت کی طرف دیکھتا ہے مگر انہوں نے ہم نے
 اپنے پاس موجود حقیقی نظام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ دین میں اجتہاد
 علمائے حق کا کام ہے مگر آج ایسے ایسے مجتہد سامنے آ رہے ہیں جو
 غلط نظریات کو قرآن پر چپا کر کے اپنی مطلب براری کرنا چاہتے ہیں
 ابھی کچھ دنوں علامہ اقبال کے فرزند اور پنجاب ہائی کورٹ کے
 چیف جسٹس نے کہا تھا کہ موجودہ دور کے علماء اجتہاد کے اہل نہیں
 ہیں اور یہ کام وکلاء کے سپرد ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ! اجتہاد کے اہل
 وہ لوگ ہیں جو نماز اور روزہ سے عاری ہیں، جنکی شکل و صورت صحیح
 نہیں اور جو باکی پلیدی کے احکام سے واقف نہیں، وہ دین میں اجتہاد

کے اہل ہیں۔ اگرچہ اس زمانہ میں روایتی علماء بیشک اس خطاط میں ہیں
مگر وکلاء کو اہل اور علماء کو نا اہل کتنا کثرت غلط بات ہے۔ وکلاء کی اکثریت
تو جان بوجھ کر ظالم کی حمایت کرتی ہے۔ انہیں سچ اور جھوٹ کا
علم ہوتا ہے مگر ان کے پیشے کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر صورت
میں اپنے مژگل کو صحیح ثابت کریں۔ بھلا یہ کہاں کا انصاف ہے اور
ایسے وکلاء سے کون سا اجتہاد و درست ہو گا؟ آپ اندازہ لگائیں کہ
ہماری بصیرت کس قدر غراب ہو چکی ہے۔ تمام ادیان اور اقوام کے
بر خلاف حقیقت تو صرف اہل ایمان کے پاس ملتی تھی مگر انہوں نے
خود رسول کو اپنے اور یہود کے لیے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ قرآن و سنت
کے تمام قوانین کو فرسودہ کر دیا جائے اور جدید نظام کو اپنایا جا
رہا ہے۔ جو دنیا کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے۔

فرمایا: آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا سنت ہے۔ میں تمہیں اللہ کی طرف
دعوت دیتا ہوں۔ میں اور میرے پیروکار بصیرت پر ہیں۔ اور یاد رکھو!
وَيَسُبُّوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ **وَمَا آتَانَا مِنْهُ**
الْمُشْرِكِينَ اور میں مشرک کہنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میں اور
میرے پیروکار ہر قسم کے شرک سے بیزار ہیں اور اللہ کی ذات تمام
شرکیہ باتوں سے منزہ ہے۔

وما انبرئ ۱۳

سورة یوسف ۱۲

درس ہفت ہشت ۲۸

آیت ۱۰۹ تا ۱۱۱

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ مِنْ
 أَهْلِ الْقُرَىٰ ۖ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا
 كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ
 خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٠٩﴾ حَتَّىٰ إِذَا
 اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ
 نَصْرًا فَجِئَ مِنْ نَشَأٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقُوَىٰ
 الْمُجْرِمِينَ ﴿١١٠﴾ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي
 الْأَلْبَابِ ۖ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ
 الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى
 وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١١١﴾

ترجمہ

ترجمہ: اور نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے رسول
 مگر مرد، ہم وحی کہتے ہیں اُن کی طرف اور وہ بستیوں کے
 پہلے واپس میں سے تھے۔ کیا یہ لوگ نہیں چلے زمین میں ،
 پس دیکھتے کیا ہوا انہم اُن لوگوں کا جو ان سے پہلے گزے
 ہیں، اور البتہ حضرت کا گھر بہتر ہے اُن لوگوں کے لیے جو
 پچھتے رہے کیا تم عقل نہیں رکھتے ﴿۱۰۹﴾ یہاں تک کہ جب
 ناامید ہو گئے اللہ کے رسول اور گمان کیا اُن لوگوں نے کہ

تحقیق وہ جھوٹے گئے ہیں، تو ان کی کُن کے پاس ہماری مدد میں ہم سے بچنا ان کو جن کو ہم چاہتے ہیں۔ در نہیں ہوا، عا ہذا
 عذاب ان لوگوں سے جو مجرم ہیں (۱۱) البتہ تحقیق ان کے
 واقعات میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو غصہ اٹے ہیں
 نہیں ہے یہ قرن ایسی بات جو گھڑی گئی ہو، لیکن یہ تصریح
 ہے اُس کی جو اس کے سامنے ہے۔ اور یہ تفصیل ہے ہر چیز
 کی اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے
 ہیں (۱۱)

ایضاً آیات

حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور
 خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق فرمائی کہ یہ واقعہ آپ نے نہ تو کسی
 سے سنا ہے اور نہ کسی کتاب میں پڑھا ہے بلکہ ہم نے وحی کے ذریعے آپ کو
 بتلایا ہے اور یہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر تھے ہیں۔ پھر اللہ نے
 فرمایا کہ آپ اپنی دعوت الی اللہ کے لیے کسی سے کوئی حق و ضرر نہ طلب نہیں کرتے
 بلکہ آپ یہ خدمت بے لوث انجام دے رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تمنا
 اور نگرانی دونوں قسم کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں مگر یہ لوگ انہیں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے
 بلکہ کفر و شرک میں مبتلا رہتے ہیں۔ پھر ان کے ایمان لانے میں کوئی سی چیز مانع ہے
 کیا یہ عذاب کا انتقام کر رہے ہیں یا قیامت کے ہر پاؤں جلنے کے منتظر ہیں۔ پھر
 نبی علیہ السلام نے خطاب کر کے فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ میرا رستہ تو ایمان اور توحید کا
 راستہ ہے۔ میں اور میرے پیروکار کلمہ بے بیعت پر ہیں اور میں اسی راستے کی طرف دعوت
 دیتا ہوں۔ اس دعوت کو قبول کر لے تو بچ جاؤ گے، ورنہ خدا تعالیٰ کی گرفت
 میں جاؤ گے۔

پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مکرّم کے لیے تسلی کا مضمون بیان

فرمایا کہ تمام دلائل کے واضح ہو جانے کے بعد بھی اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتے اور آپ کو نبی برحق تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تو آپ پر سجدہ خاطر نہ ہوں۔ یہ معاملہ صرف آپ ہی کے ساتھ پیش نہیں آیا بلکہ پہلے لوگ بھی اپنے انبیاء کی دعوت کا اس طرح انکار کرتے رہے ہیں۔

انبیاءِ
نصیحت

اب آج کی آیات میں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حیثیت کو مزید واضح کیا گیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا اور ہمیں بھیجے ہم نے اس سے پہلے رسول مگر مرد! اللہ کا ارشاد ہے کہ سب نبی نور انسان کی طرح ہمیشہ انسانوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا گیا ہے کہ جن بافرشتے کو لوگوں کی طرف سے بھیجا گیا کیونکہ بحیثیت انسان انکا اسوہ بھی انسان ہی بن سکتے ہیں کوئی جنس غیر جنس کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ ان شرقاتی نے ان نزل کی طرف انسانوں کو رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ ان کی تعلیمات سے پورا پورا فائدہ اٹھا سکیں اور ان کے اعمال کو بطور نمونہ اختیار کر کے خود بھی احکام الہی پر کار بند ہو سکیں مگر یہ لوگ پھر بھی انکار ہی کیے جا رہے ہیں۔ لَوْ حُجِّجَ الْإِنْسَانُ ہم پہلے انبیاء کی طرف بھی اسی طرح وحی کرتے رہے ہیں جس طرح آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ ہمارا پیغام رسائی کا طریقہ بھی ہمیشہ جہاں رہا ہے اور پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ تمام انبیاء مِنْ أَهْلِ الْقُرَى یعنی ان کے رہنے والوں میں سے مبعوث ہوتے رہے ہیں تو اللہ نے یہاں پر تین باتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلی بات یہ کہ نبی ہمیشہ مرد ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان پر وحی نازل ہوتی ہے اور تیسری بات یہ کہ انبیاء ہمیشہ بڑی سیرت والے یعنی شہری علاقوں سے ہوتے رہے ہیں۔

مردوں
میں تقریبی

جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے، اللہ نے مردوں کو نبی بنایا ہے اور آج تک کسی عورت کو نبوت عطا نہیں کی کیونکہ عورت اپنے مخصوص

فطری تقاضوں کی بناء پر منصبِ نبوت کے من سبب حال نہیں ہے
عورتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریمؑ کو تمام جہان کی عورتوں
پر فضیلت بخشی ہے مگر نبوت کا منصب انہیں بھی عطا نہیں کیا۔ بلکہ
آپ کو صدیقیت کے مرتبے تک پہنچا گیا ہے۔ سورۃ مائدہ میں موجود
ہے کہ **مِیْحَ عَلَیْہِ السَّلَامُ اللّٰہُ کہے رسولِ حقؑ وَ اَمَّا صِدِّیْقَتُہٗ** اور آپ کی
والدہ حضرت مریمؑ صدیقہ تھیں۔ چنانچہ دورِ جدید میں عورت اور مرد کے
مساوی حقوق کا مطالبہ درست نہیں ہے کیونکہ اللہ نے مرد و زن میں
فطرتاً امتیاز رکھا ہے۔ لہذا نہ تو ان کے فرائض برابر ہیں اور نہ ہی حقوق
مساوی ہیں۔ البتہ نوعِ انسانی میں عورت اور مرد دونوں صنفیں شامل ہیں اور دونوں ہی اپنے اپنے
دائرہ کار میں کمالِ الٰہی کے پابند ہیں اللہ تعالیٰ نے بعض کام مردوں کیلئے خاص کیے ہیں جن کی ذمہ داری
عورتوں پر نہیں ڈالی گئی کیونکہ عورتیں ایسے امور کی اہل ہی نہیں ہیں۔

علمِ کلام والے نبی کی تعریف اس طرح کرتے ہیں **ہُوَ اَسْبَکُ
بَعَثَہُ اللّٰہُ لَتَبْلِغَ مَا وُحِّیَہُ اللّٰہُ اِلَیْہِ** یعنی نبی ایک انسان
ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ اس چیز کی تبلیغ کے لیے مبعوث فرماتا ہے
جو اس کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تبلیغ و ارشاد
کا فریضہ اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر مردوں کے سپرد کیا ہے۔ اور
عورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں۔ اجتماعی نوعیت کے تمام امور مثلاً جہاد،
سجارت اور تبلیغ وغیرہ مردوں کی ذمہ داری میں ہیں۔ عورتوں کے
لیے حکم یہ ہے **وَقَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ** کہ وہ اپنے گھروں میں
مدیں۔ زمانہ جاہلیت کی طرح بے پردہ نہ گھومتی پھریں۔ البتہ **وَ اِذَا کُنَّ
مَعَا یَسْئَلُنَّ فِی بُیُوتِکُنَّ (الاحزاب)** گھروں میں بیٹھ کر
اللہ کی نازل کردہ حکمت کا تذکرہ کریں۔ عورتوں کی تعلیم و تربیت
عورتیں کر سکتی ہیں مگر محدود پیمانے پر۔ باہر جا کر کام کرنا مردوں کی ذمہ داری

ہے اگر عورتیں بھی مردوں کے شانہ بشانہ نکلیں گی تو معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوں گی۔ بہت سے امور کے لیے اندرون و بیرون ملک عزائم کے لئے ناظر مقرر ہے۔ ایسے رہنا چاہیے، اس لیے ایسے کام اللہ نے مردوں پر ڈالے ہیں۔ باہر جا کر کام کرنا تو دور کی بات ہے، عورت تو خاوند یا محرم کے بغیر سفر بھی نہیں کر سکتی۔ چونکہ منصب نبوت ایک اہم اور مشکل کام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ منصب عورتوں کو عطا نہیں فرمایا۔ اور دوسری بات اللہ نے یہ فرمائی کہ ہم انبیاء کی طرف وحی کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وحی غیر نبی پر تو نہیں آتی بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں اور رسولوں کے پاس ہی جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر وحی نازل کرتا ہے۔ چونکہ انبیاء صرف مرد ہوتے ہیں، اس لیے وحی بھی انہی پر نازل ہوتی ہے۔

دیہاتی اور
شرعی تمدن

تیسری چیز اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ نبی اور رسول بستیوں میں رہنے والے تھے۔ قریہ کا اطلاق اگرچہ چھوٹی اور بڑی سب بستیوں پر ہوتا ہے۔ تاہم اس مقام پر قریہ سے مراد بڑی بستیوں یعنی شہروں و قصبہ وغیرہ کے لیے بادیہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے مگر اللہ نے بادیہ سے کوئی نبی نہیں اٹھایا کیونکہ بادیہ سے لوگ تہذیب سے قدرے دور ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف شہر کے لوگوں کی تہذیب و تمدن بہتر ہوتی ہے کیونکہ انہیں تعلیم و تربیت کے بہتر مواقع اور اچھی مجالس حاصل ہوتی ہیں جنہو علیہ السلام کا فرمان ہے مَنَّ سَكَنُ الْبَادِيَةِ جَعَلَا جَسْنَ بَادِيَةٍ مِّنْ سَكْنَتِ الْبَادِيَةِ، اس نے دیہاتی کی کیونکہ وہ بہتر تمدن سے محروم رہا منافقوں کی مذمت کے بیان میں بھی اللہ نے فرمایا ہے لَا تَعْرَابُ اَشْكُو كُفْرًا وَنِفَاقًا (التوبة) دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں بڑے سخت ہوتے ہیں۔

غرضیکہ شہری ماحول کو پسند کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں مکے اور مکہ کے لیے قرینین کا لفظ آیا ہے کہ یہ دونوں بڑی بستیاں یعنی شہر شمار ہوتے ہیں۔ بہر حال فرمایا کہ نبی اکثر شہروں سے ہوتے ہیں مگر لوگ ہمیشہ انکار کرتے رہے اور آج بھی کرتے ہیں۔

آگے فرمایا أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ كَيْفَ تَتَوَقَّعُ الْآخِرَةُ زمین میں نہیں چلے۔ فَيَتَذَكَّرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وہ چل بیٹھ کر دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا۔ پرانی تہذیبوں کے کھنڈرات ملاحظہ کریں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ نافرمان قوموں کا کیا حال ہوا۔ جب گزشتہ اقدام نافرمانی کی وجہ سے ہلاک ہوئیں تو اس دور کے نافرمان لوگ کیسے بچ سکتے ہیں۔ یہ تو اس دنیا کا حال ہے۔ وَكَذَٰلِكَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّالَّذِينَ اتَّقَوْا اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو بچتے رہے۔ جنہوں نے کفر و شرک سے اعراض کیا، معاصی سے بچتے رہے اور دنیا میں نہایت محتاط طریقے سے زندگی بسر کی، آخرت کی بھلائی انہی کے لیے ہے۔ فَلَا تَعْقِلُون کیا تمہیں اتنی بھلائی سمجھ نہیں ہے کہ اگر آج اس دنیا میں نافرمان لوگ کامیاب نہیں تو کل کو آخرت میں کیسے کامیاب ہوں گے؟ قیامت کو بھی ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔

نکتہ بد
کا انجام

انہی آیت بھی تسلی دینے کے لیے آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی طویل عرصہ تک تبلیغ کا فرض انجام دیتے رہے اس کام میں بڑی بڑی تکالیف برداشت کیں مگر قوم کی طرف سے مسلسل نافرمانی ہوتی رہی۔ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ مِنْكُمْ حتیٰ کہ جب رسول نا اتم ہو گئے۔ وَوَضُّوْا أَنفُسَهُمْ فَذُكِّرُوا اور انہوں نے کہا کہ تحقیق وہ جھوٹے

انبیاء کی
یا رسولی

گئے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اس بات سے یابوس ہو گئے کہ اب نافرمانوں کو اس دنیا میں سزا نہیں ملے گی مگر بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ نبیوں کی طرف یابوسی کی نسبت کمزاد رست نہیں ہے کیونکہ وہ کبھی یابوس نہیں ہوتے۔ اگر اللہ کا نبی اللہ کی طرف سے یابوس ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے جو نافرمانوں کے لیے سزا کا وعدہ فرمایا تھا یا اہل ایمان کی نصرت کا وعدہ کیا تھا، وہ غلط ثابت ہوا اور انبیاء کی بات کی تکذیب ہوئی فرماتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ انہوں نے کذبِ بڑا کا معنی خطا کیا ہے۔ یعنی نبیوں نے اس خود سمجھ لیا تھا کہ شاید ان کی زندگی میں ہی فلاں لوگوں کو سزا مل جائیگی، ایسا سمجھنے میں انہوں نے خطا کی کیونکہ عذاب کا آنا مصلحتِ الہی کے تابع ہے۔

امام ابو بکر جصاصؓ، امام ابن کثیرؒ اور بعض دوسرے مفسرین سمجھتے ہیں کہ ابو حمزہ جزریؒ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے احباب کی دعوت کی جس میں حضرت سعید بن جبیرؓ کو بھی مدعو کیا گیا۔ سمجھتے ہیں کہ باقی سب احباب دعوت میں شریک ہو گئے مگر حضرت سعیدؓ نہ گئے تو میں خود ان کو جاکر لایا۔ دورانِ مجلس ایک نو جوان نے سعید بن جبیرؓ سے کہا کہ جب میں آیت "اِذَا اسْتَيْسَسَ الْوَسْطُ مِنْكُمْ فَبُيِّنُوا" سمجھتے ہیں اور پھر ساتھ یہ بھی "اَللّٰهُمَّ قَدْ كَذَبُوا" انہوں نے گمان کیا کہ اللہ کی طرف سے نافرمانوں کو سزا دے کر یا انبیاء کی مدد کر کے ان کی تکذیب کی گئی ہے۔ تو اس نو جوان نے کہا کہ مجھے تفسیرِ الفاظ پڑھنے سے سخت ڈر لگتا ہے اور صدمہ ہوتا ہے۔ بھلا آپ اس کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں تابعین کے زمانے

کے مفسر قرآن حضرت سید ابن جریر نے فرمایا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ”ہاں تک کہ اللہ کے رسول مایوس ہو گئے لوگوں کے ایمان سے نہ کہ خدا کی نصرت سے“ اللہ کے نبیوں نے بڑی محنت کی اپنا لیا عرصہ ان پر گزارا حتیٰ کہ فوج علیہ السلام نے ساڑھے نو سو برس تک حق تبلیغ ادا کیا مگر قوم کے ایمان لانے کی طرف سے مایوس ہو گئے۔ اللہ نے بڑی رحمت دی مگر وہ لوگ پھر بھی ایمان نہ لائے۔

امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں وَظَنُّوا سے مراد انہا، کائنات میں بلکہ گمان کہہ دوں قوم ایشاں یعنی انبیاء علیہ السلام کی قوم نے یہ گمان کیا۔ کہ ان کی تکذیب کی گنجی ہے کیونکہ عذاب آئے گا جو وعدہ ان سے کیا گیا تھا، وہ پورا نہیں ہوا۔ مرسل الیہم میں دونوں قسم کے لوگ آ سکتے ہیں۔ یعنی کافر بھی ایمان دار بھی۔ اگر اس سے کافر مراد دیے جائیں تو ظاہر ہے کہ وہ تو کہیں گئے کہ کوئی عذاب نہیں آیا اور ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا کہ کوئی ایسا عذاب آئے والا ہے۔ اور اگر تکذیب کی نسبت ایمانداروں کی طرف کی جائے تو اشکال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح جھٹلا گئے۔ تو ظاہری طور پر جب اللہ کی طرف سے لمبی مہلت دی گئی، اور نافرمانوں پر عذاب نہ آیا تو مومنوں نے گمان کیا کہ شاید وہ جھٹلائے گئے ہیں۔ بہر حال تکذیب کی نسبت کافروں یا مومنوں کی طرف، تو ہو سکتی ہے مگر اللہ کے نبیوں کی طرف نہیں ہو سکتی کہ وہ جھٹلائے گئے ہیں۔ البتہ مایوسی کا مرجع نبیوں کی طرف ہو سکتا ہے کہ ان کی قوم کے لوگ ایمان نہیں لاتے مگر پھر بھی اللہ کی رحمت اور اس کی مدد سے مایوسی کا کوئی امکان نہیں ہے۔

نفس الہی

بہر حال جب اس قسم کے حالات پیدا ہو گئے کہ طویل مہلت کی وجہ سے مایوسی کے آثار پیدا ہونے لگے اور تکذیب کا خطرہ پیدا ہو

گیا تو اللہ نے فرمایا جَاءَهُمْ قَصَصٌ مِّنْ أَمْرِ آلِ إِبْرَاهِيمَ
 پہنچی فتحی مکتب شکار پھر ہم نے نجات دی جس کو چاہا۔ وَلَکُم
 فِیْ ذَٰلِكَ بَیِّنَاتٌ لِّقَوْمٍ یُّعِیْشُونَ الصَّحْرِ مِیْنَ اور محرم لوگوں سے
 ہمارا عذاب ٹوٹا یا نہیں جانا۔ اگرچہ منکرین کو مصلحت دی گئی۔ مگر بالآخر
 اُن کو عذاب آچکڑا اور وہ ہلاک کر دیے گئے۔

یہ حضور علیہ السلام کے لئے تسلی کا ضمون بیان ہو رہا ہے کہ پہلے رسول
 پر بھی ٹہری آزمائش آئی تھی کہ نبی اور اہل ایمان پکار اُٹھے تھے تھی قَصَصٌ مِّنْ أَمْرِ آلِ إِبْرَاهِيمَ
 اللہ کی مدد کب آئے گی، ہم تو بہت انتظار کر چکے اور ٹہری تکالیف شہوت
 کر چکے۔ تو اُس صحرے آواز آئی آذَاتٌ قَصَصٌ مِّنْ أَمْرِ آلِ إِبْرَاهِيمَ
 کرو، اللہ کی نصرت قریب ہی ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی مصلحت
 ہوتی ہے وہ نافرمانوں کو مصلحت دینا رہتا ہے بعض باتوں کو انسان
 نہیں جانتے مگر اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ پھر جب اس کی مصلحت کے
 مطابق وقت پورا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچ جاتی ہے اور
 منکرین و مکذبین کو کچھ لیا جاتا ہے۔

سلمان ع

پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات
 بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے روشن مستقبل کی
 طرف اشارہ فرمایا ہے۔ ان واقعات کو بیان کر کے کار و سر پر مقصد
 یہ ہے کہ لوگ ان واقعات کو جان کر عبرت حاصل کریں۔ اگلی آیت
 کہ یہ میں ہی بات بیان کی گئی ہے لَقَدْ کَانَ فِیْ قَصَصِهِمْ
 عِبْرَةٌ لِّأُولَٰئِکَ الَّذِیْنَ یَذِکَّرُونَ کے واقعات یہ عبرت
 ہے عقل رکھنے والوں کے لیے۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے حسد
 کیا، آپ کے خلاف بغض اوجھا رکھا، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اس
 کے برخلاف یوسف علیہ السلام نے صبر و استقامت کا ثبوت دیا۔ تمام مصائب

کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیاب کیا اور ان کے حامد بجا آئے۔ اس کے پاس ذلیل ہو کر آئے۔ معلوم ہوا کہ ایمان اور توحید واسطے ہی آخر کار کامیاب ہوتے ہیں۔ پھر ان واقعات سے پاکیزگی اور طہارت کی نشاندہی ہوتی ہے، عفت و عصمت کا نمونہ پیش ہوتا ہے صبر و شہادت کا سبق ملتا ہے اور تبلیغ دین کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ غرضیکہ یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ عقل مند لوگوں کے لیے باعث عبرت اور نصیحت ہے۔

قصہ صبر و عفت جمع کا صیغہ ہے اور اس کا مزاج باقی سابقہ انبیاء بھی ہو سکتے ہیں۔ گزشتہ سورتوں میں تاریخ انبیاء کے سلسلے میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان ہو چکے ہیں۔ ان تمام واقعات میں اہل خرد کے لیے عبرت کا کھل سامان موجود ہے۔

اب آخر میں قرآن پاک کی صداقت و حقانیت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ يَٰ قُرْآنُ كَرِيمٌ کوئی ٹھٹھری ہوئی چیز نہیں ہے وَلَٰكِنْ قَصْدٌ بَيْنَ يَدَيْهِ لَكُمُ الْبَصَرُ یہ تو تصدیق کمر لے والی ہے اُس کی جو اس کے سامنے ہے۔ قرآن سے پہلے تو رات، انجیل، زبور اور صحائف نازل ہو چکے ہیں۔ ان تمام کتب سے سادہ یہ کہ قرآن پاک تصدیق کرتا ہے کہ اللہ نے ان کو لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ اور پھر قرآن یہ بھی بتلاتا ہے کہ ان کتب کے حاملین نے ان میں کیا خرابیاں پیدا کیں اور ان میں کس کس طرح لفظی اور معنوی تحریف کی۔ تصدیق میں یہ دونوں باتیں آجاتی ہیں۔

اس قرآن کریم کی دوسری صفت یہ ہے وَتَفْصِيلُ كُلِّ شَيْءٍ

قرآن پاک
کی صفت

اس میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے۔ ہر چیز سے وہ چیز مراد ہیں کہ جو انسانوں کی ہدایت اور راہنمائی کے لیے ضروری ہیں۔ سورۃ النحل میں ہے
 وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
 کی طرف یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو ہر چیز کے واضح طور پر بیان کرتی ہے اور کسی چیز میں کوئی شبہ نہیں رہتا۔ یہاں پر بھی ہر چیز سے وہ چیز مراد ہے جو بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر کے مطابق تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ مِّنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ یعنی حلال حرام، جائز ناجائز یا صحیح اور غلط کے متعلق یہ کتاب الہی ہر چیز کو واضح کرتی ہے اور اس میں کوئی اشتباہ نہیں رہنے دیتی اور اگر کوئی شخص ہر چیز سے دنیا کی ہر چیز مراد لیتا ہے تو وہ درست نہیں ہوگا کیونکہ قرآن پاک صابن بنائے، شینری جوڑنے یا پرزے بنانے کی تفصیلات کو نہیں بنائے گا، بلکہ وہ تو ایسے اصول بنائے گا جن کے ذریعے عقیدے، عمل اور اخلاق کی اصلاح ہو اور قرآن بنائے گا کہ کون سے کام کرنے چاہئیں اور کون کاموں سے بچنا چاہیے کون سے کام کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں اور کون سے ناکامی کا باعث بنیں گے۔

ہدایت اور رحمت

فرمایا اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے وَهُدًى اور اس میں ہدایت بھی ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر انسان کی راہنمائی کرتی ہے مگر اس کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ سورۃ بقرہ میں دو چیزوں کا ذکر آتا ہے مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدًى ایک بیانات ہے اور دوسری ہدایت۔ بینہ واضح چیز کو کہا جاتا ہے جو آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے جیسے صبر، شکر وغیرہ مگر ہدایت کے لیے اس کے پاس جانا پڑتا ہے ہدایت میں شریعت کی باریک باتیں ہوتی ہیں اور اِنَّهَا الْعِلْمُ

بِالتَّحْلِيلِ یعنی علم سیکھنے سے آتا ہے۔ ایسی چیزوں کے لیے
زالوئے ادب سے کڑا پڑا ہے۔ تو فرمایا کہ قرآن حکیم میں ہدایت کا سالن
بھی موجود ہے۔

اور تیسری چیز فرمایا وَرَحْمَةً اس میں رحمت بھی ہے ظاہر
ہے کہ رحمت کا نزول اس وقت ہوتا ہے جب کوئی انسان ہدایت
کا صحیح طریقہ اختیار کر کے اس پر عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کی رحمت
بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ قرآن پاک
ہدایت اور رحمت ہے لَقَدْ هَمَمْنَا أَن نَّهْدِيكَ سُبُلَ الْغِيثِ
جو ایمان لاتے ہیں۔ ہدایت کو اختیار کرتے ہیں۔ صحیح راستے پر چلتے
ہیں۔ اللہ کی رحمت ایسے ہی لوگوں کے حصے میں آتی ہے۔